

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA

JAMIA NAGAH

NEW DELHI

Please examine the book before
taking it out. You will be res-
ponsible for damages to the book
discovered while returning it.

Late Fine Ordinary books **25 Paise** per day. Text Book
Re. 1/- per day. Over Night book **Re. 1/-** per day.

[illegible]

179

فدایی
14/1/92

کتاب

کتاب التالیف والترجمة بنسب الهند

مجلد ۱ - ۱۸ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴

100

124608
1.8.95

RECEIVED - FBI

بھارت

ماہنامہ

شماره ۱ / جنوری ۱۹۹۲ء جمادی الآخر ۱۴۱۲ھ جلد ۱۰ /

اس شماره میں

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی، ۱۵ جی، دیوری تالا دارائی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۵۴ روپے فی پرچہ ۴۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ

آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

- ۱۔ دوس قرآن مولانا اصغر علی سلفی ۲
- ۲۔ دوس حدیث " " " ۴
- ۳۔ افتتاحیہ عبدالوہاب حجازی ۶
- ۴۔ اسلام اور اقوام انسانیت ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری ۱۴
- ۵۔ امام احمد ربیع کی عظمت مولانا عبدالرؤف ہانی جینڈاگری ۱۹
- ۶۔ رواداری کا فقدان امتیاز احمد سلفی ۲۶
- ۷۔ جہاد فرض میں کیجئے تاکہ عبدالمنان محمد شفیق السلفی ۳۱
- ۸۔ کہیں اے نوجوان مسلم... اصغر علی امام مہدی السلفی ۳۷
- ۹۔ باب الفقاوی انتحاب محفوظ الرحمن سلفی ۴۱
- ۱۰۔ ہماری نظری امتیاز احمد سلفی ۴۳
- ۱۱۔ حامد سلفی کی عالمی سیرت کا نفرنس کی قرارداد ۴۴
- و تبا ویز -

درس قرآن

جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر

مولانا اصغر علی اسلمی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُونَ ذَٰلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةٌ مُّسَلِّطُونَ

سُورَةُ تَحْرِيمِ ۴

اے مومنو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم کیا جائے بجالاتے ہیں۔

قیامت جو ایک عظیم حقیقت ہے جہنم جو نافرمانوں اور شیطانوں کا مادی دلچا ہے اور اس پر ہر مومن کو یقین کامل ہے، وہ سب سے بری جگہ بہت ہی غم و آلام اور مصائب و شدائد کی جا ہے۔ اس کی تکالیف و اس کے دردناک عذاب کا بیان کتاب و سنت میں بہت ہی تفصیل سے مذکور ہے مگر حق تو یہ ہے کہ وہ انسانی تصور سے بالاتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسی ہولناک المناک آگ سے بندہ مومن کو بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ عظیم حکمت اس حکم ربانی میں ہے کہ بندے کو پہلے خود ناز جہنم سے بچنے کی تاکید ہے ساتھ ہی آل و اولاد خویش و اقارب اور اہل خانہ کو اس آگ سے بچانے کا حکم ہے اس طرح گویا مومنوں کو بحیثیت داعی جو صفت دعوت سے متصف ہو پیش کیا گیا ہے، بندہ جب خود اس ناز جہنم سے بچنے کے اسباب اور جنت کے فوز و فلاح کے صفات سے متصف نہ ہو تو پھر اہل خانہ اور متعلقین کے لئے اس کا حکم بے اثر اور بے معنی ہے، اس لئے پہلے اسے خود بچنے کا حکم ہے پھر اہل خانہ کے بچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ حکمت ربانی ملاحظہ کیجئے کہ انسان صرف اپنے لئے عمل کر کے کامیاب و کامراں نہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بھی ذمہ داری حسب استطاعت ڈالی گئی ہے جسے نبھائے بغیر وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا، وہ مکلف ہے اپنے گھر والوں اور اپنے متعلقین کی رہنمائی اور ان کو موجبات ناز جہنم سے دور رکھنے کا ورنہ وہ اپنے رب کریم کا نافرمان ثابت ہو گا۔ دیکھو تو عہدہ تہادے رب نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ تو انفسکم و اہلیکم خود بچو اور گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ کیا ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھی، اپنے فرائض سے تم غافل ہو گئے، تم نے خود نوٹیکیاں کر لیں دوسروں کو محروم رکھا، یہ لائق مدح و ستائش ہرگز نہیں۔

حضرت قتادہ مفسر فرماتے ہیں کہ اپنے گھروالوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دو اور نافرمانیوں سے روکتے رہو
یا اللہ تعالیٰ کا حکم قائم رکھو اور انہیں احکام الہی بجالانے کی تاکید کرتے رہو نیک کاموں میں ان کی مدد کرو اور برے
سوں پر انہیں ڈانٹو۔ حضرت خضاک و مقاتل فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے رشتے کنبے کے لوگوں کو اور
بے لوثی، غلام اور ماتحتوں کو اللہ تعالیٰ کا فرمان بجالانے کی اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے کی تعلیم دیتا رہے۔
(ابن کثیر)

انسان جس حالت میں بھی ہو اس فریضے کو ادا کرتا رہے، گھر میں اولاد اور دوسرے افراد خانہ کی دینی تربیت
خیال رکھے ان کو پابند شریعت بنانے کی سعی کرے۔ سفر میں زکاۃ و صدقہ کو صلاح و تقویٰ کی تلقین کرے۔

رب کریم نے بعد میں ملائکہ کی صفت بیان فرمائی (جو جہنم کے دروغہ ہوں گے) کہ وہ اللہ کے ایسے مطیع
فرماں بردار ہیں کہ اپنے رب کے تمام احکام و اوامر کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتے رہتے ہیں۔
بنی پوری زندگی اپنے رب کریم کی اطاعت اور فرماں برداری اور اس کی منہیات سے احترازیں گزارتے ہیں
نہ کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی اطاعت و عبادت سے خالی نہیں حتیٰ کہ اللہ نے جن بندوں کے بارے میں جہنمی ہونے
فیصلہ صادر فرما دیا ہے وہ سخت دل اللہ کے مقرب فرشتے بلا پس و پیش جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، اور
اللہ کی اطاعت و فرماں برداری کا اپنے اس فعل سے ثبوت دیں گے۔

رب العزت نے ان ملائکہ کا ذکر فرما کر انسانوں کو یہ ترغیب دلائی کہ تم بھی اپنے اندر وہی صفات پیدا
دجو ایک فرشتہ میں ہوتے ہیں جن اوصاف کی بدولت وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ نے یہ
مداخلہ کر دیا کہ وہ جہنم جس میں نافرمان انسانوں کو ڈال دیا جائے گا، وہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو گا
نکہ وہاں پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے جہاں جس کام کے لئے انہیں
میں کر دیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی تساہل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ جہنم کے دادرغہ ہونے کی حیثیت سے
اکا جو کام ہونا چاہئے اسے کر کے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں گے۔

اللہ ہم کو جہنم سے بچائے اور ہمیں اپنا مطیع و فرمان بردار بنائے۔ آمین!

جہاد میں فتح و نصرت کے اسباب

اکمصر علی امام مہدی السلفی

عن عبد اللہ بن ابی اوفی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : یا ایہا الناس لا تمنوا لقاء العدو وعودا سألوا اللہ العافیہ فاذا لقیمتموہم . فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السیوف . (البخاری و مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ایک غزوہ سے پہلے فرمایا تھا، لوگو! دشمنوں سے ملاقات (جنگ) کی تمنا (اتراتے ہوئے) نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو! ان جب تمہارا ٹھیکر ان سے ہو جائے تو صبر سے کام لو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔

آپ یہ تعلیم فرمانے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور دعا کی کہ اے قرآن کے نازل فرمانے والے اللہ، بدلیوں کو چلانے والے، لشکروں کو ہزیمت سے دوچار کرنے والے، ان (طاغوتوں) کو ہزیمت سے دوچار کر اور ان کے اوپر ہماری فتح عطا فرما!

ایک حدیث قدسی میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: میرا کامل بندہ وہ ہے جو مجھے اس حال میں بھی یاد کرتا رہتا ہے جب وہ اپنے مد مقابل سے دبدب ہوتا ہے۔ یعنی جنگ کی ہولناکی کے وقت اس کی راہ میں جسم و جان کو لگانے کے ساتھ اپنے دل سے بھی اس کو ایک پل کے لئے نہیں بھولتا بلکہ اسے یاد کرتا رہتا ہے اور فتح و نصرت کا طلبگار ہوتا ہے۔

ان احادیث میں جنگ کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ایک آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ تعلیم دی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذ القیتم نقتہم فا ثبتوا واذکرو اللہ کثیرا لعلمکم

تفعلون و اطیعوا اللہ و رسولہ۔ الآیۃ۔ یعنی مسلمانو! جب تم کسی گروہ سے جنگ کرو تو ثابت قدم رہو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف و نفاق نہ پیدا کرو کہ تم بزدل ہو جاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے (اور تمہاری تیزی و قوت سرور چٹ جائے) اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئی آداب جنگ سکھائے ہیں اور فتح و نصرت کے کئی اسباب ذکر کئے ہیں۔

۱۔ ثبات قدمی کی تعلیم ہے، جو جہاد میں کامیابی کے لئے اولین شرط ہے، جو قوم میدان جنگ سے بھاگ جاتی ہے اس کی جان و مال عزت و ناموس دشمن کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، ثبات قدمی ہی فتح کے لئے جوہری اور بنیادی چیز ہے۔
۲۔ ذکر الہی اور اس سے طلب مدد آداب جنگ میں سے ہے انسان قوت و طاقت کے چاہے جس درجہ پر فائز ہو جائے اگر اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا اور ذکر و دعا کا بھی اہم چیز ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو اپنے رب کے ذکر سے ایک لمحہ کے لئے بھی غافل نہیں ہوتے تھے لیکن خاص طور پر جہاد کے وقت آپ کے آہ و زاری اور تضرع الی اللہ اور دعا کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مصیبت کرام آپ کو مسجد سے اٹھاتے اور کہتے کہ آپ نے اپنے رب سے جو طلب کیا اور سرگوشی کی وہ کافی ہے کہ وہ آپ کی سن کر مدد فرمائے۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ طلب نصرت کے لئے اس کثرت سے دعا فرماتے ہیں تو ہمیں اپنی کامیابی کے رب کریم کی درگاہ میں زیادہ سے زیادہ طلب دعا کیلئے جھکنا چاہیے اور گڑگڑانا چاہیے۔

مؤمن بندوں کے لئے دعا اختیار اور اسلحہ ہے مادی وسائل اور قوت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس روحانی اور معنوی اسلحہ سے بھی مسلح ہونا چاہئے۔ اس آیت کریمہ کا مخاطب مؤمن ہی ہے۔ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ۔ مسلمانو! ان کفار و معاندین کیلئے اپنی مقدور بھارت کی تیاری کرو جس سے تم اپنے مقابل دشمنوں کو مرعوب کر لو اور انہیں دھلا دو!

جس طرح دور ادلی کے مسلمانوں نے حق المقدور جنگی تیاریاں کیں، تیر اندازی، شہ سواری اور اسلحہ سازی میں ہمیشہ پیش پیش رہے۔ فرمان خدا و رسول کے مطابق ذکر واذکار سے قلبی طور پر مہربن تھے مادی اور جسمانی طور پر ہر لمحہ تیار تھے اسی طرح آج بھی مذکورہ بالا اسلوب کے اپنے آپ کو مطیع، منظم، مسلح رہنا چاہئے تاکہ خدا ہمارا انفعال کے بموجب معاون ہو۔

اسلام اور مسالمت و رواداری

رحم و شفقت، صلح و آشتی، بھائی چارگی اور مساوات کا ضابطہ اسلام کے عناصر ترکیبی کا سب سے غالب عنصر ہے، یہ مذہب اس ذات کا بنایا ہوا ہے جو رحمن اور رحیم ہے، پوری کائنات نامعلوم مدت سے اسی کی رحمت و شفقت کے سایہ میں سرگرم عمل ہے، اور کائنات کے مظاہر حقیقت میں ہم انسانوں کے لئے رحمت الہی کے خزانے ہیں، اسی ذات پاک نے دنیا کی پر آشوب و پر فتن زندگی میں ہمیں اپنی مرضی کے راستہ پر قائم رکھنے کے لئے اپنا جو آخری رسول بھیجا ہے اسے خود اپنے کلام میں رحمتہ للعالمین کہا ہے، تمام اقوام عالم، تمام انسانوں کے لئے رحمت ہی رحمت، اور جو دین و شریعت یعنی اسلام دے کر اپنے آخری رسول رحمت سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، وہ ضابطہ رحمت و عدل کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مرثیٰ، انسانیت اور مسالمت و رواداری کا حقیقی خمیر جذبہ رحم و شفقت ہے، اور اسلام زمین کے چمچے اور فرد فرد سے لے کر کائنات کی اتحاد پہنائیوں اور عرش رحمن تک سلسلہ رحم و شفقت و عدل ہی کا نام ہے۔ امام الہند علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

” رواداری یہ ہے کہ اپنے حق اعتقاد و عمل کے ساتھ دوسرے کے حق اعتقاد و عمل کا

بھی اعتراف کیجئے، اور اگر دوسرے کی راہ آپ کو صریح غلط دکھائی دے رہی ہے جب

بھی اس کے اس حق سے انکار نہ کیجئے کہ وہ اپنی غلط راہ پر بھی چل سکتا ہے۔“

جس سلسلہ رحم و شفقت اور عدل کا ذکر ہوا اس کا تقاضا یہی ہے، اس عالمگیر اور آفاقی اصل کی بنیاد رحمن کا یہ کلام ہے۔

لا اکسراہ فی الدین، قد تبیین دین کے معاملہ میں جبر نہیں ہے، ہدایت

الرسد من الغی ، فمن یکفر
 بالطاغوت ویؤمن بالله
 فقد استمسک بالعروة الوثقی
 لا انفصام لها ، والله سميع
 علیم ، الله ولی الذین آمنوا
 یخرجهم من الظلمات الى
 النور ، والذین کفروا
 اولئهم الطاغوت ینخرجونهم
 من النور الى الظلمات اولئک
 اصحاب النار هم فیها خلدون
 (البقرة / ۲۵۶)

گمراہی سے بالکل نمایاں ہو چکی ہے ، پس جو
 شخص باطل معبودوں سے انکار کرے اور
 اللہ پر ایمان لائے تو اس نے یقیناً سب سے
 مضبوط سہارا تمام لیا ، جو کبھی نہ ٹوٹے گا ، اور
 اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جانتے والا ہے ، اللہ
 ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ، وہ
 انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے ،
 اور جن لوگوں نے انکار کی راہ اپنائی ہے ان
 کے درست شیاطین ہیں جو انہیں نور سے
 نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں ، وہی
 جہنم والے ہیں ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۔

اللہ تعالیٰ نے جبر و اکراہ کے بجائے مسامت اور رواداری کی پابندی کا حکم اس حالت میں بھی دیا ہے
 ، کفر و شرک اور الحاد و بے دینی اسلام کے استیصال کے لئے شکر کے کر میدان میں اتر آئے ہوں اور
 امام اپنا شکر رحمت لے کر مقابلہ اور جہاد کے لئے ٹھیک اس طرح اللہ کھڑا ہو جیسے ایک طبیب اپنے طبی
 دہتھیار کے ساتھ کسی مریض کے پھوڑوں پر ضرب لگائے خواہ وہ بلکتا اور ٹپٹپتا ہی کیوں نہ ہو ۔ اس جنگ
 الٰہی میں بھی ارشاد اور نصیحت کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے ، اور جبر و اکراہ کی راہ بند کر دی گئی ہے ۔
 ، کا ارشاد ہے :

وان احد من المشرکین
 استجارک فاجره حتی یسمع
 کلام الله ثم ابلفه ما منه
 ذلک بانهم قوم لا یعلمون ۔
 (التوبہ / ۶)

اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ۔ بحالت جنگ ۔
 تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو کہ وہ
 ۔ مسلمانوں کے درمیان ۔ کلام اللہ سنے ، پھر
 جب وہ جانا چاہے تو اس کے امن کی جگہ اسے پہنچا دو
 یہ حکم اس لئے ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں ۔ یعنی جن کا

عطا کیا ہوا حقیقی علم انہیں حاصل نہیں، اس لئے اس رحم و درداداری کے مستحق ہیں۔

ارشاد، موعظت، نصیحت اور تبلیغ اسلام کا نہایت مہتمم باشندان ضابطہ اور فریضہ ہے، رحمن اور اس کے بتائے ہوئے دین اسلام کے برخلاف جتنی باتیں ہیں سب باطل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز راضی نہیں، ایسے باطل امور کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ اسلام نے گور داداری کا حکم دیا ہے اور جبر و اکراہ سے روکا ہے لیکن ارشاد و ہدایت اور نصیحت و تبلیغ کی شاہراہ ہمیشہ کھلی رکھی ہے، البتہ حکمت و دانائی، بہترین نصیحت اور سب سے بہتر طریقہ سے گفتگو اور مباحثہ کی راہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، گویا مسالمت و درداداری، فریضہ تبلیغ اسلام ہی کا ایک حصہ ہے۔ رحمن کا ارشاد ہے :

ادع الی سبیل ربک بالحکمة	اپنے رب کی راہ اسلام کی طرف حکمت و دانائی
والموعظة الحسنة فجاد لهم	اور بہترین نصیحتوں کے ساتھ بلاؤ اور سب سے
بالتی می احسن، ان ربک	بہتر طریقہ سے ان سے مباحثہ کرو، تیرا رب انکو
هو اعلم بمن منل عن	خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے ہٹ گئے
سبیلہ وهو اعلم	اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے
بالمہتدین، و ان عاقبتہم	اور اگر ظلم کا بدلہ لینا چاہو تو اسی قدر لو
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم	جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے۔ اور اگر صبر کرو
به ولن صبرتم لہو خیر	تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہت بہتر
للسابرين واصبروا ما صبرک	ہے، اور صبر ہی کیا کرو، تمہارا صبر اللہ
الا باللہ ولا تحزن علیہم	ہی کی مدد سے ہے، ان کے حال پر رنجیدہ
ولا تکفی ضیق مما یمکرون	نہ ہو اور جو مکرو و فریب وہ لوگ کرتے
ان اللہ مع الذین اتقوا و	ہیں، ان سے دل تنگ نہ ہو، اللہ یقیناً
الذین هم محسنون۔	ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ شعار اور
(النمل ۱۲۵)	نیکو کار ہیں۔

اس حسن کردار کے حسن انجام کی ایک جھلک دنیا ہی میں نمایاں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ

نے فرمایا :

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة
إدفع بالتي هي أحسن فإذا
الذي بينك وبينه عداوة
كانه ولي حميم، وما يلقها إلا
الذين صبروا، وما يلقها
إلا ذو حظ عظيم۔

اچائی اور برائی برابر نہیں۔ اگر کوئی تم سے
برائی سے پیش آئے تو۔ اسے نہایت اچھے
طریقے سے دور کر دو، پھر دیکھو گے کہ وہ شخص
کہ تمہارے اور اس کے درمیان عداوت تھی
گویا وہ گرم جوش دوست ہے مگر یہ خوبی انہی
کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور انہیں کو ملتی ہے

(فصلت / ۳۴) جو تمہارے نصیب والے ہوتے ہیں۔

مسالت اور رواداری کا جو منابطہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں متعین فرمایا، رسول اسلام، خاتم النبیین، رحمتہ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات و سیرت طیبہ اس پر شاہد عدل ہے، جبریلہ عرب پر جس وقت اسلام کا مکمل قبضہ ہو گیا تو رسول اسلام رحمتہ للعالمین نے خطبہ نجران کے غیر مسلم عیسائی باشندوں کو جو امان نامہ تحریر فرما کر دیا وہ اسلامی رواداری کا دائمی منارہ نور ہے۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ :

نجران اور اس کے اطراف و جوانب کے لوگوں کی جانیں، ان کی زمین
ان کے مال ان کے موجود اور غیر موجود لوگ، ان کے قافلے اور ان کے اصنام
ان سب کے لئے اللہ کی امان اور محمد رسول اللہ کی ضمانت ہے، ان لوگوں
کی موجودہ حالت، ان کے حقوق اور ان کے اصنام میں کسی طرح کی کوئی
تبدیلی نہیں کی جائے گی، ان کے اسقف اور راہب اپنے موجودہ منصب
سے برطرف نہیں کئے جائیں گے، دور جاہلیت کے کسی جرم اور خون کا بدلہ
نہیں لیا جائے گا، نہ فوجی خدمت لی جائے گی، نہ عسکر لگایا جائے گا، نہ
کوئی لشکر ان کی زمین کو پامال کرے گا، اللہ اور رسول کی یہ امان و ضمانت
ہمیشہ قائم رہے گی، جب تک وہ مسلمانوں کے خیر خواہ اور طے شدہ شرائط
کے پابند رہیں گے، ظلم کے ساتھ انہیں کسی بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

رسول اسلام کے اس بلند ترین اسوہ کی پیر دی آپ کے اصحاب نے پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ کی جس سے ان کی سیرت کی کتابیں لبریز ہیں، میں بطور نمونہ فاروق اعظم حضرت عمرؓ کے اس امان نامہ کا خلاصہ درج کر رہا ہوں جو انہوں نے فتح بیت المقدس کے بعد غیر مسلم عیسائیوں کے لئے ان کے رؤساء کے سامنے تحریر کر کے ان کے حوالہ کیا تھا :

ایلیا کے باشندوں کی جانیں، ان کے مال، گرجے، صلیب، ان کے بیمار اور تندرست سب کو امان اور ضمانت دی جاتی ہے، ان کے گرجوں میں سکونت نہ کی جائے گی، زندہ منہدم کئے جائیں گے، انھیں در ان کے احوالوں کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا جائے گا، نہ ان کے صلیب اور مال میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ مذہب کے متعلق ان پر کوئی جبر و تشدد کیا جائے گا، نہ ان کو کسی نوع کا کوئی ضرر پہنچایا جائے گا۔

(طبری ۳/۱۴۰)

اصحاب رسول کے بعد خلفائے اسلام اور مسلمان ملوک کے اس طرح کے بے شمار مواثیق ہیں جو انہوں نے مختلف غیر مسلم اقوام کے لئے لکھے، اور مجموعی طور پر مسلمانوں کی تاریخ میں رواداری کی امین ہے اقوام عالم کے لئے وہ قابل اتباع ہے، اس امر کی شہادت غیر مسلم علماء و فضلاء کی بہت بڑی تعداد نے دی ہے، ہم مقدمہ تاریخ ہند سے کچھ شہادتیں یہاں نقل کر رہے ہیں، مشہور فرانسیسی مصنف ڈاکٹر گستاوی بان اپنی مشہور کتاب ”تمدن عرب“ میں لکھتا ہے :

جس وقت ہم فتوحات عرب پر نظر ڈالیں گے اور ان کی کامیابی کے اسباب کو ابھار کر دکھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اشاعت مذہب میں تلوار سے مطلق کام نہیں لیا گیا، کیونکہ مسلمان ہمیشہ مفتوح اقوام کو اپنے مذاہب کی پابندی میں آزاد چھوڑ دیتے تھے، اگر اقوام عیسوی نے اپنے فاتحین کے دین کو قبول کر لیا اور بالآخر ان کی زبان کو بھی اختیار کیا تو یہ محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنے جدید حاکموں کو ان قدیم حاکموں سے جن کی حکومت

میں اس وقت تک تھے بہت زیادہ منصف پایا، ان کے مذہب کو اپنے مذہب سے بہت زیادہ سچا اور سادہ پایا، یہ امر تاریخ سے ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی مذہب بزرگ شمشیر نہیں پھیل سکتا، جس وقت عیسویوں نے اندلس کو عربوں سے فتح کر لیا اس وقت اس مفتوح قوم نے جان دینا قبول کیا لیکن مذہب کا بدلنا قبول نہیں کیا، فی الواقع دین اسلام بعض اس کے کہ بزرگ شمشیر پھیلا گیا ہو محض بر ترغیب اور بزرگ تقریر شائع کیا گیا ہے اور یہی ترغیب تھی جس نے اقوام ترک و منغل کو بھی جنہوں نے آگے چل کر عربوں کو مغلوب کیا، دین اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا، چین میں بھی اشاعت اسلام کچھ کم نہیں ہوئی، اس ملک میں بھی اسلام کس قدر جلد پھیلا اگرچہ عربوں نے چین میں گزبھ زمین پر بھی قبضہ نہیں کیا، تاہم اس وقت چین میں کروڑوں مسلمان ہیں۔

رابرٹس اپنی تاریخ چارلس پنجم میں لکھتا ہے :

وہ مسلمان ہی تھے جن میں اشاعت مذہب کے جوش کے ساتھ رواداری ملی ہوئی تھی، ایک طرف تو وہ اپنے پیغمبر کے دین کو پھیلاتے تھے، دوسری طرف ان اشخاص کو جو اسے قبول نہیں اصلی ادیان پر قائم رہنے دیتے۔

میشور ہبان اپنی کتاب سفر مشرق میں لکھتا ہے :

عیسائیوں کے لئے نہایت افسوس کی بات ہے کہ مذہبی رواداری جو مختلف اقوام میں ایک بڑا قانون مردوت ہے، عیسائیوں کو مسلمانوں نے سکھایا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ انسان دوسرے کے مذہب کی عزت کرے اور کسی مذہب کے قبول کرنے پر مجبور نہ کرے۔

یہی منصف تاریخ جنگ صلیبی میں لکھتا ہے :

جس وقت حضرت عمرؓ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے عیسائیوں کو
مطلق نہیں ستایا برطان اس کے جب صلیبیوں نے اس شہر مقدس کو
لیا تو انہوں نے نہایت بے رحمی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور یہودیوں
کو جلادیا۔

اتول چندر چٹرجی " اے سٹارٹ ہسٹری " میں لکھتے ہیں :
گرو دیش سے دل چسپ لینا اور ان کو اپنی مخصوص نوعیت کے مطابق
نئی صورت دے دینا اسلام کا کمال ہے۔۔۔ وہ روحانی قوت جس نے
معمولی ہاتھ پاؤں کے انسانوں کو ہبیت آفریں اور جاں باز بنا دیا تھا، عطر طفر
میں بھی کارہائے عظیم ظہور میں لاسکتی ہے، اسلام کی تعلیم کسی مخصوص جماعت
کی ملکیت نہیں، ساری دنیا اس کی مشرک وارث ہے، ہندوستان
میں اسلام کی کامیابیوں سے مرعہ مسلمانوں ہی کو تعلق نہیں بلکہ ساری ہندوستانی
قوم کو اس پر فخر ہو سکتا ہے۔

مسلمانان بنارس کے لئے ایک شدید آزمائش

۸ نومبر جوہر کو کالی کا جلوس نکلا لیکن خلاف معمول پٹاخے داغے ہوئے، مدن پورہ جو فرقہ دارانہ طور
پر شہر بنارس کا سب سے حساس علاقہ ہے، یہاں پٹاخے سے ایک مسلم فرد مجروح ہو گیا جس سے کچھ جھجک بازی
اور ہاتھ پائی تک نوبت پہنچ گئی، لیکن بات رفع دفع ہو گئی جس کی واضح علامت یہ ہے کہ مورتیں صبح سلامت
گنگا میں لے جا کر سیراب کی گئیں، لیکن ہاتھ پائی کے عرصہ میں مدن پورہ روڈ پر کچھ آگے شمال میں گودلیہ چوراہے
پر مورتیاں توڑنے کی بے بنیاد خبر عام ہو گئی، اور نصف درجن راہ چلتے مسلم افراد جان سے مار ڈالے گئے، اگرچہ
اسی مقام پر انسانیت نوازی کے واقعات بھی دیکھے گئے جس سے اندازہ ہوا کہ رحم و شفقت اور مروت بہت بڑا

جذبہ ہے جو ان کو بھلائی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ گو دلیہ چور اچے پر واقع سینما ہال کے حملہ نے زبان برقع پوشان عاشقان لہو و لعب کی ایک بڑی تعداد کو کشت و خون کے جنونی بلوائیوں کے دست برد سے نہ صرف بچا یا بلکہ بحفاظت انہیں ان کے گھروں تک پہنچایا، پھر غیر معینہ مدت کیلئے کرنیو لگ گیا اس عرصہ میں مدن پورہ وغیرہ میں انتظامیہ کی طرف سے تلاشی بھی ہوئی لیکن کچھ برآمد نہ ہوا۔ پھر ۱۳ نومبر کو کرنیو میں ڈھیل کے دوران ۳ ریکے سے دس منٹ پہلے دن میں پانڈے حویلی، جنگم باڑی اور مدن پورہ میں روڈ پر پھر سے تشدد پھوٹ پڑا، اور دس منٹ میں آٹھ انسانی جانیں چلی گئیں۔ ۸ تاریخ کو جس طرح بہت سے مسلمانوں کی جانیں ہندوؤں نے پجائی تھیں، ۱۳ تاریخ کو بہت سے مسلمانوں نے ہندو مردوں عورتوں اور بچوں کو اپنے گھروں میں پناہ دے کر ان کی حفاظت کی تھی، لیکن ہندی صحافت نے محبت و شفقت اور انسان دوستی کی اس متاع کیاب کو یہ عنوان دیا کہ فلاں فلاں مسلمانوں کے قبضہ سے اتنے اتنے ہندو مرد، عورتیں لٹھچے برآمد کئے گئے۔ اس موقع پر نہایت شدت سے یہ احساس ہوا کہ فرقہ دارانہ ہم آہنگی کے لئے صحافت کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے اور اس کو کتنا بلند کردار ہونا چاہئے۔

۱۳ تاریخ کو دوبارہ فساد بھڑک اٹھے کے بعد نہایت سختی کے ساتھ پورے شہر پر کرنیو نافذ کر دیا گیا اور خصوصیت سے مدن پورہ کو بالکل سیل کر دیا گیا، پھر پولیس اور پی۔ اے۔ بسی نے تلاشی اور گرفتاری کا سلسلہ شروع کیا اور چند ایام میں شہر کے مختلف حصوں سے کچھ کم ساڑھے چھ سو افراد گرفتار کئے گئے، گھروں کے دروازے توڑ ڈالے گئے، لوگوں کو نہایت بے دردی سے مارا پیٹا گیا، ایک بڑی تعداد پر اقدام قتل اور قتل کی دفعات لگائی گئیں، مسلمان عمومی طور پر اور جامعہ سلفیہ کے بہت سے ارکان اور متنفذین خصوصی طور پر اس زبردست پولیس ایکشن کی زد میں آئے، اور تادم تحریر بہت سے ارکان و متنفذین جیل کی سلاخوں کے پیچھے زخم خوردہ حالت میں مصائب اور سختیاں بھیل رہے ہیں۔ (۳ دسمبر ۱۹۹۱ء)

اِسْلَام اَوْر اِحْتِرَامِ اِنْسَانِیْتُ

از ڈاکٹر مقتدی احسن یاسین ازہری

ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان پر نظر ڈالنے سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں، تمام اشیاء کی قیمتیں چڑھتی جا رہی ہیں، لیکن انسان کا خون اور ازاں سے اور ازاں تر ہونا جا رہا ہے۔ بغیر قصد و ارادہ حوادث کا شکار ہو کر جو اموات واقع ہوتی ہیں ان کے اندر بھی عبرت و نصیحت کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن فی الحال موضوع سخن صرف وہ اموات ہیں جو قصد و ارادہ سے ظلم و تعدی کے نتیجہ میں واقع ہوتی ہیں۔

معمولی انسان کا قتل ہوتا ہے تو بہت کم لوگوں کو خبر ہو پاتی ہے، لیکن بڑے لوگ مارے جاتے ہیں تو تہلکہ مچ جاتا ہے، اور ذرائع ابلاغ دنیا سر پر اٹھ اٹھتے ہیں۔

اگر تجزیہ کیا جائے تو افغازہ ہوگا قتل کی وارداتیں ہر ملک میں اور ہر مذہب کے لوگوں کے ذریعہ وقوع پذیر ہوتی ہیں، اسی طرح قاتلوں اور مقتولوں کی مالی حالت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ایسی صورت میں جو سوال ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کیوں ہمیشہ آتے ہیں؟ اور کون لوگ اس کا سبب بنتے ہیں؟ اور ان واقعات سے انسانی معاشرہ کو بچانے کے لئے کون سی راہ اختیار کی جاسکتی ہے؟

ان سوالات کا تشفی بخش جواب دینے کیلئے تفصیل کی ضرورت ہے اور جواب کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے دل کی وسعت اور نظر کی گہرائی مطلوب ہے، اس لئے ہم اجمالی طور پر کچھ اشاروں پر اکتفا کرتے ہیں، ہمارا اصل مدعا یہ ہے کہ اسلام کی وہ رہنمائی ہمارے معاشرہ کے سامنے آئے جو اس نے انسانی جان کی توقیر

اور اس کے تحفظ کی ضرورت کے سلسلہ میں پیش کی ہے، کیونکہ آج کا انسان جس طرح مام اصولوں سے بیگانہ ہو گیا ہے، اسی طرح مذہب کی صحیح اور سچی تعلیم سے بھی متنفر ہے؛ اس کا یہی رویہ اس کی تمام بد بختیوں کا سرچشمہ ہے۔

— آزادی کے بعد ہمارے ملک کو جن سنگین مسائل کا سامنا رہا ہے ان میں انسانی جان کی ہلاکت کا مسئلہ بحد نازک اور پیچیدہ ہے، انسان کا خون اتنا ارزاں ہو گیا ہے کہ انسانیت کے مستقبل کے بارے میں اندیشے پیدا ہونے لگے ہیں، ملک کے ذمہ داروں کا ایک طبقہ اس الجھن کو منہ نہ اٹھانے کے سامان پیدا کر رہا ہے جس سے اس ملک میں انسانیت کا مستقبل تاریک سے تاریک تر ہو جا رہا ہے، ہمارے معاشرہ میں انسانی جان کی تباہی و بربادی کا جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب واقعہ پرانا ہو جاتا ہے تو پھر اس پہلو پر سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی جاتی۔ ہندوستانی عوام میں جان و مال کی آزمائش کا بڑا نشانہ یہاں کی مسلم اقلیت بھی ہے، اس لئے بہت کم لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اسلام میں اس مسئلہ کا کوئی حل موجود ہے، اس کے برخلاف کچھ لوگ اس مذہب کا رشتہ تنگ نظری و تشدد سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پس منظر میں اسلام کی بعض تعلیمات کا جائزہ مفید معلوم ہوتا ہے۔

اسلام کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں زندگی اور زندگی میں امن و سلامتی ہر انسان کا حق ہے، اور اس حق کے تحفظ کے لئے اس کو اختیار دیا گیا ہے، جو لوگ اپنے لئے اور دوسروں کے لئے اس حق کا تحفظ کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور جو لوگ انسان بلکہ کسی بھی جاندار کے اس حق کو مٹانے کرتے ہیں ان کا جرم بھی سنگین ہے ایک حدیث میں مذکور ہے کہ ایک عورت محض اس لئے جہنم کی آگ کا ایندھن بنادی گئی کہ اس نے ایک بلی کو گھر میں بند کر دیا اور وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اور ایک دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ ایک آدمی اس لئے بخش دیا گیا کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچا دی۔ اسلام میں اس طرح کے واقعات کو ذکر کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ جان کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی جاندار کو زندگی کے حق سے محروم کرے۔

جان کے تحفظ کی یہ اہمیت جانوروں کے لئے ہے، اس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں انسانی جان کی قیمت و اہمیت اور اس کا اکرام و احترام کیا ہوگا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۳۲ میں ارشاد

ہے کہ: جو شخص قصاص یا زین میں فساد کے بغیر کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کا خون کیا ہے، اور جو شخص کسی کے لئے زندگی کا سبب بنتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔

اس آیت کریمہ کی بلاغت و معنویت پر غور کیا جائے تو انسانی جان کے تحفظ اور اس کے لئے امن و سلامتی کی ضرورت سے متعلق آج کی ستمدن دنیا کے تمام قوانین اور ان کی فلسفیانہ وضاحتیں جیسے وقعت نظر انہیں، قرآن کریم نے انتہائی فیصلہ کن انداز میں انسانی جان کے تحفظ کو ضروری قرار دیا ہے، اور کسی جائز و قانونی سبب کے بغیر جو لوگ کسی انسانی جان کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں ان کو پوری انسانیت کے ضیاع کا مجرم قرار دیا ہے۔

یہ تہذیب و تمدن کی ترقی کے لئے اسلام کی رہنمائی، لیکن آج کا انسانی معاشرہ تہذیب و تمدن کا مدعی ہوتے ہوئے بھی وحشت و بربریت کے ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس کا تصور مشکل ہے، ہمارے معاشرہ کی یہ بد قسمتی ہے کہ مضادات میں جب بے شمار انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں تو ہم سامنے آکر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہمارے سر نہیں بلکہ فلاں کے سر ہے اسی طرح اپنی مقصد براری کے لئے ہم ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ قتل و خون ریزی کا بازار گرم ہو، اور بے گناہ افراد موت کا شکار ہوں، ہماری انسانی غیرت و حمیت مرجھ چکی ہے، دکھا دے کے لئے ہم صرف بعض موتوں پر افسوس کا اظہار کر دیتے ہیں لیکن عام طور پر جب معصوم انسانوں کا خون ہوتا ہے تو اس کے لئے وجہ جو اذفر ہم کرتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہمارا فرض تھا کہ سچے دل سے انسانی جان کی قدر کر رہا اور اس کے تحفظ کے لئے ہر ممکن راہ اختیار کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو اس مقصد کے لئے ہر طرح کی قربانی پیش کریں، انسانی معاشرہ قتل و خون ریزی کے جس بھیانک راستہ پر چل رہا ہے اس سے اس کو ہٹانے کے لئے اخباروں کے بیانات اور جلسوں کی تقریریں و قراردادیں کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کے لئے قربانی اور واقعیت پسندی کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی قربانی نظریات و خواہشات کی ہے، غلط نظریات کو صحیح کرنے اور بجا خواہشات کو چھوڑنے کے لئے قربانی ضروری ہے، اس کے بغیر ہم انسانی معاشرہ کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح واقعیت پسندی بھی ضروری ہے، یعنی تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کی سرزمین پر اقتدار حاصل کرنے کے بعد دوسرے

لوگوں نے جان و مال کے تحفظ کے لئے کیا مثالیں قائم کی ہیں۔ اسی ملک میں انھوں نے ایسا دور دیکھا ہے کہ قتل و غارت گری کے واقعات نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن آج یہ حال ہے کہ شاید ہی کوئی گھنٹہ اس طرح کے واقعات سے خالی گذرتا ہو۔ ہم نے آزادی کی لڑائی میں ”عدم تشدد“ کا نعرہ بلند کیا تھا، لیکن اس وقت ہمارے ملک میں تشدد کی ایسی گرم بازاری ہے کہ اس کی زد سے نہ تو خواص محفوظ ہیں نہ عوام۔ اور ہمارے نفاق کا یہ حال ہے کہ بعض مرنے والوں پر چند آنسو بہا کر پھر وحشت و بربریت کی اسی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جس کی ہلاکت آفرینیوں کا شکوہ کرتے ہیں۔

اس دور میں انسانیت دشمنی کا ایک بھیانک رجحان یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کسی طبقہ کا جانی نقصان معاشرہ کے لئے تشویش کا باعث ہوتا ہے اور کسی طبقہ کا نہیں، انسانی جانوں کے مابین امتیاز و تفریق کا یہ تصور ہمیں جہاں سے بھی ملا ہو قابلِ مذمت ہے، یہی ہمارے معاشرہ کی تباہی کا سبب بنے گا اور اسی سے ہم دنیا میں بدنام ہوں گے۔ اسلام جس دور میں اپنا پیغام رحمت و سلامتی لے کر آیا تھا اس دور کا معاشرہ بھی اسی طرح کی تفریق و عصبیت کا شکار تھا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجحان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اسے سختی سے کچل دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک خوں آشام معاشرہ نہ صرف یہ کہ مہذب و تمدن بن گیا، بلکہ اس نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق دیا، اور انسانی جان نیز عزت و آبرو کے تحفظ کی ایسی مثال قائم کی جو آج بھی ساری انسانیت کے لئے باعثِ فخر ہے۔

اسلام میں ذمیوں کے مسئلہ کو اٹھا کر اسے بدنام کرنے کی نادراداکوشش کی گئی، لیکن معاشرہ کے اس طبقہ کو اسلامی شریعت نے جو غیر معمولی عزت و تحفظ فراہم کیا ہے اسے متعارف کرانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اذیتمعاہ کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ: اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔

قرآن کریم کی بلیغ تعبیر میں قصاص یعنی جان کے بدلے جان کے اصول کو ”زندگی“ کہنے کا سبب یہی ہے کہ اتنی سخت سزا کے تصور سے مجرموں کا ایک بڑا طبقہ قتل جیسے سنگین جرم سے باز رہے گا، اور اس طرح قصاص کا یہ اصول جس میں بظاہر گردن ماری جاتی ہے، معاشرہ کے لئے زندگی و سلامتی کا سبب بنے گا۔

ہماری آنکھوں پر نفرت و عصبیت کی عینک چڑھی ہوئی ہے، ورنہ اس دور میں بھی ہم دنیا کے بعض ملکوں میں یہ نمونہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی قوانین کی پابندی کے نتیجہ میں کسی طرح انسانی جان و مال کا تحفظ ہو رہا ہے، اور لوگ امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

ہمارا معاشرہ ہجرت و نصیحت کے بہت سے مواقع کھوتا رہتا ہے، پھر بھی توقع کی جاسکتی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے صدر کی دردناک موت سے وہ کوئی سبق لے گا، اور ان اصولوں کی طرف پلٹے گا جن کی پابندی انسانی جانوں کے تحفظ کی ضامن ہے۔

سیرتِ طیبہ اور اسلامی تعلیمات کے موضوع پر

عَلَامَةُ ابْنِ الْقَيْمِ حَمْدُ اللَّهِ

کی شہرہ آفاق کتاب

زاد المعاد فی ہدی خیر العباد

کے اختصار بقلم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کاسیس

اردو ترجمہ

بقلم ، ڈاکٹر مقتدی حسن یاسین ازہری

امام احمد بن حنبل

کی عظمت و جلالت اور ان کے مسند کا مقام و مرتبہ

اذر مولانا عبدالرؤف رحمانی رحمہ اللہ لکھی

میں مسند احمد بن حنبل کا نام تیسری اور چوتھی جماعت میں پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا حتیٰ کہ جب اراکھدیث رحمانیہ دہلی میں ساتویں جماعت میں میرا داخلہ ہوا تو اس وقت مسند احمد بن حنبل کی زیارت نصیب ہوئی وہاں بڑا کتب خانہ تھا وہاں بعض کتابوں کے ضمن میں یہ کتاب بھی نظر آئی، مقدمہ ابن الصلاح میں کسی جگہ لکھا ہے کہ بخاری و مسلم پڑھ کر دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ ہم مولانا ہو چکے بلکہ ان کتابوں کے پڑھنے والوں کے لئے ضروری ہو گا کہ امہات کتب مسند احمد بن حنبل اور تاریخ خطیب بغدادی تاریخ ابن عساکر دمشق وغیرہ کا بھی مطالعہ کرے اس سے ان کے علم میں زیادتی اور نظر میں گونا گوں وسعت پیدا ہوگی، بنابرین جب میں مدرسہ جعٹانگر واپس آیا تو مسند احمد بن حنبل کا اشتیاق غالب تھا، ہمارے مدرسہ میں ہمارے استاد مکرم مولانا عبدالرحمن صاحب بھاکے رہنے والے تھے وہ اپنی کسی خانگی ضرورت کے سبب مسند احمد بن حنبل اور کنز العمال کو بیچ رہے تھے، میں نے مولانا سے ان کے مانگے ہوئے دام پر خریداری کر لی اور میں نے مسند احمد بن حنبل کے چھ جلدوں اور کنز العمال کا مطالعہ کیا۔ یہ میرے بڑے فارغ البالی کا وقت تھا۔ والد صاحب کا مبارک سایہ سر پر موجود تھا، ان کے غل غلطی میں ان چھ جلدوں اور کنز العمال کا بڑے شوق سے مطالعہ کیا اور میں نے بعض بعض مباحث و مطالب کو چھ کاپیوں میں نوٹ کر لیا یہ کاپیاں اب تک موجود ہیں، لیکن اس کے بعد میں بنارس کسی سفر میں گیا تو مسند احمد بن حنبل پر علامہ احمد بن محمد شاکر نے جو تعلیق اور حاشیہ لکھا اس کا بڑا چرچا سنا تو مجھے بھی اس کتاب کے خریدنے کا شوق پیدا ہوا۔ بنارس کے محلہ بدینورہ میں ایک بڑے صاحب خیر ہستی بھائی محمد فاروق صاحب کی تھی جو مسلم و علماء کے بڑے قدر دان تھے۔ جاڑوں میں یتیموں اور فقیروں کے لئے جاڑے سے بچنے کا سامان و اسباب

دیتے تھے، علماء کو اچھے اچھے کپڑے شیر دانی کے لئے دیتے تھے، محلے میں ہر دلغیر و محبوب غلامی تھے ان کے دوست کا مجھے بھی علم تھا، بنابرین میں نے ایک عربیہ لکھا کہ مجھے مسند احمد کے تعلیق کی ضرورت ہے جو اس وقت نو جلدوں تک پہنچ چکی تھی، اور اب (دہائی ۲۳ جلدیں ہیں) انہوں نے میرے معروضہ کو قبول کیا اور اس کو عرب جانے والے دوستوں کے ذریعہ منگوایا۔ مجھے نو جلدوں کے حاصل کرنے کے وقت بے انتہا خوشی ہوئی، اور میں نے بے انتہا دعائیں کیں۔ اللہ مرحوم مغفور بھائی محمد فاروق صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ان کو اعلیٰ علیین میں جسگہ رحمت فرمائے۔ آمین !

جب میں تعلیق مسند احمد بن حنبل کو پا گیا تو اس کا بھی بالاستیعاب مطالعہ کیا، تمام ماشیہ و تعلیق کو پڑھا۔ علامہ احمد ابن شاہ کا علم کس قدر وسیع و ہمد گیر تھا، اور کتنی ان کو تجرد و مہارت حاصل تھی کہ کبھی ماشیہ میں حافظہ ابن حجر پر جرح کر رہے ہیں، کبھی ابن کثیر پر تنقید کر رہے ہیں، کبھی امام دارقطنی کی کوئی غلطی دکھا رہے ہیں۔ میں ان کی دست نظر علم و تاریخ پر عبور کا قائل و معترف ہو گیا، میں نے اپنے بعض صوفی اخوان سے سنا ہے کہ ان کی علمی وجاہت کا اتنا احترام تھا کہ جب سلطان عبدالعزیز بن آل سعود کے دربار میں جاتے تو بادشاہ اپنے مسند سے اٹھ کر ان کی پذیرائی کرتا اور تخت شاہی پر اپنے پاس بیٹھا تھا، مجھے سعودیہ جانے پر ان کا دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے، اور ان کے قبر کو انوار سے منور کرے، آمین !

اب میں آنے والے سطور میں مسند احمد کے متعلق ائمہ دین نے جو کلمات اور فقرے لکھے ہیں، ان کی ترجانی کر رہا ہوں، ان ائمہ دین کے فیصلوں سے آپ کو مسند احمد بن حنبل کی اہمیت معلوم ہو جائے گی۔

۱۔ قال الشافعی لاجمہ انہ اعلم بالاحیاء والصحیحۃ من افاکان خبر صحیح
فما ملونی حتی اذهب الیہ کوفیا کان ادبصریا او شامیا حکاہ ابن الہمام۔
(حجة الله البالغة ج ۱ ص ۱۸۸)

امام شافعی نے امام احمد کی بابت فرمایا کہ وہ اخبار صحیح کے ہم بڑے عارف ہیں پس جب کوئی صحیح حدیث ہو تو مجھے بتلاؤ تاکہ ان کے پاس جہاؤں وہ حدیث کوئی ہو یا بصری ہو یا شامی ہو اس سے امام احمد بن حنبل کا مقام معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ مقدمہ مسند احمد میں طبقات کبریٰ لابن السبکی کے حوالہ سے منقول ہے کہ امام احمد نے خود فرمایا،

عملت هذا الكتاب اماما اذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع اليه (مقدمہ مسند ص ۴)

میں نے اس کتاب کو امام بنایا ہے جب لوگ کسی سنت کے بارے میں اختلاف کریں گے اس کی جانب مراجعت ہوگی۔

۳۔ امام حافظ ابو موسیٰ مدینی نے فرمایا: جعل هذا الكتاب يعنى مسند الامام احمد اماما ومعتادا او عند التنازع ملجأ ومسندا (الفيما يخص المسند ص ۱۱)

اس کتاب یعنی مسند امام احمد بن حنبل کو امام اور اعتماد کے قابل بنایا لیکن اگر کسی حدیث میں اختلاف ہو تو احمدی کی روایت کو پیشوا اور سند قرار دیا جائے گا اور اسی پر اعتماد ہوگا، اور تنازع کے وقت ملجاء و مسند۔

۴۔ قال الامام احمد هذا الكتاب قد جمعته واقفنته من اكثر من سبع مائة وخمسين ألفا فاما اختلف المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه فان كان دالا فليس بحجة (ص ۶)

امام احمد نے فرمایا میں نے اس کتاب کو ساڑھے سات لاکھ احادیث سے منتخب کر کے جمع کیا ہے پس جس حدیث کے بارے میں مسلمان اختلاف کریں اس کی تحقیق کے لئے اس کتاب کی طرف رجوع کریں، اگر اس میں موجود ہو تو بہتر ہے ورنہ روایت حجت نہیں ہے

۵۔ قال ابو موسى المديني ولم يخرج الا عن ثبت عنده

سند و متن احادیث کی صداقت و حجت

صدقه و ديانته دون من طعن في امانته۔ (ص ۶)

امام ابو موسیٰ نے فرمایا امام احمد نے صرف انھیں شیوخ سے روایت کیا ہے جن کی صداقت و دیانت ان کے نزدیک ثابت شدہ تھی، ان لوگوں سے روایت نہیں کی ہے جن کی امانت داری مطعون ہے۔

۶۔ قال ابو موسى وان ما اودعه الامام احمد في مسنده احتاط فيه

اسنادا و متننا دلیم یورد فیہ الامام صحیح سندہ۔ (ص ۶)

امام احمد نے جن روایات کو مسند کے اندر درج فرمایا ہے، ان کے متن و سند کے بارے میں بڑی احتیاط برتی ہے، صرف انہیں روایات کو درج کیا ہے جن کی سند صحیح ہے۔

۷۔ حافظ ابن حجر کا مقررہ علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں نقل کیا ہے کہ مسند احمد میں صرف چار احادیث و احادیث وغیرہ ثابتہ ہیں، باقی سب مستحسن اور لائق احتجاج ہیں۔

۸۔ مسند احمد میں اغلب حصہ حضرت امام احمد بن حنبل کا دونوں درجہ میں کیا ہوا ہے، دوسرا اور قلیل حصہ امام عبداللہ بن امام احمد بن حنبل سے زیادہ اللہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ علامہ ابو بکر قطیبی کا ہے جو سب سے قلیل تر ہے، اسے زیادہ قلعہ سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کے متعلق امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں: احادیث مسندہ غالبہا و جمہورہا احادیث جیدہ یحتج بہا وھی أجدود بکثیر من احادیث سنن ابی داؤد۔ (منہاج السنۃ ج ۲ ص ۱۶۱)

مسند ابی داؤد غالب حصہ عمدہ ہے اور لائق احتجاج ہے اور وہ سنن ابی داؤد کی بہت سی روایتوں سے کہیں عمدہ ہیں۔

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: شرط فی المسند ان لا یروی عن المعروفین بالکذب عندہ وان کان فی ذلک ما عندہ ضعف۔ (منہاج السنۃ ج ۲ ص ۶۴۳)

مسند احمد میں التزام کیا ہے کہ معروف بالکذب یعنی جن کا جھوٹ مشہور ہے راویوں سے نہیں روایت کریں گے اگرچہ اس میں بعض ضعیف روایتیں موجود ہیں۔

۹۔ صاحب منتخب کنز العمال ہمارے ہندوستان صوبہ گجرات کے زیر دست علامہ علی بن حسام الدین جو علی متقی سے مشہور ہیں، منتخب کنز العمال میں لکھتے ہیں: دکل ما کان فی مسند احمد فهو مقبول فان الضعیف الذی فیہ یقرب من الحسن۔ (مقدمۃ منتخب کنز العمال علی حاشیۃ مسند احمد۔ ص ۹)

یعنی مسند احمد میں جو کچھ ہے سب مقبول ہیں۔ اس کی ضعیف روایات بھی درجہ حسن کے قریب ہیں۔

۱۰۔ ساتویں صدی ہجری کے نامور محدث حافظ ابو الحسن بن محمد علی بن (المتوفی ۷۸۱ھ) سے سوال کیا گیا کہ آپ کو صحاح ستہ حفظ ہے جواب ملا یا نہیں ہے اور انہیں بھی پڑھا گیا یہ کیسے جواب دیا: ان احفظ مسند

فرماتے رہتے تھے، انہوں نے مسائل احمد بن حنبل کے عنوان سے ایک مستقل کتاب بھی تالیف کی ہے۔ آپ امام احمد بن حنبل کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، ان کی مجلس میں ایک مدت تک انہوں نے ماضی دی ہے۔ بہت سے نازک و پیچیدہ و فردی و اصولی مباحث میں ان سے سوالات کرتے رہے۔ (سیر اعلام النبلاء ج ۱۳ ص ۲۱۵)

امام ذہبی نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی شخصیت سے ابو داؤد کو گہری انسیت اور تعلق فاطر تھا، تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ سیر و عادات اور چال و حال میں ان کو امام احمد بن حنبل سے تشبیہ دی جاتی تھی۔

(تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۵۹۲ البدایہ والنہایہ ج ۱۱ ص ۵۵)

امام ابو داؤد نے ایک بار اپنے شیخ امام احمد بن حنبل کو ایک غریب حدیث سنائی جس سے امام صاحب واقف نہ تھے، چنانچہ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو ان کے واسطے قلم بند کیا، امام ابو داؤد اسے اپنے لئے بڑے اعزاز و فخر کی بات سمجھتے تھے۔ (سیر اعلام النبلاء ج ۱۳ ص ۲۱۱)

کتاب المسند لیحتوی علی
احمد بن حنبل کے احادیث کا مرتبہ

نیف واربعمین الف حدیث۔
(فہرست ابن النذیم) اس سے معلوم ہوا کہ مسند احمد میں چالیس ہزار سے زائد احادیث درج ہیں۔ اس فہرست میں ۳۰۰ تک ہر قسم کی لکھی گئی کتابوں کا تذکرہ ہے، چنانچہ علامہ اسحاق صاحب النذیم نے کتاب الزہد سمیت امام احمد کی ۱۳ کتابیں کا ذکر کیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے مسند احمد بن حنبل کے متعلق لکھا ہے: وجعل مسندہ میزانا یعرف بہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما وجد فیہ ولو بطریق واحد فلہ اصل والا فلا اصل لہ۔ (حجۃ اللہ البالغۃ ج ۱ ص ۱۸۱)
امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کو میزان بنایا ہے جس سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت ہوتی ہے، پس جو حدیث مسند کے اندر موجود ہو خواہ وہ ایک ہی سند سے مروی ہو اس کی ضرور اصلیت ہے ورنہ اس کی اصلیت نہیں۔

امام احمد بن حنبل کا ابتلاء اور مصائب پر صبر استقامت
امام احمد بن حنبل کے حالات و مصائب پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان

میں سے کتاب المناقب لابن الجوزی میں نے مکمل پڑھی، اور ”مرآة الجنان اتحاف النبلاء اور صفۃ الصفوة اور تاریخ الاسلام للذهبی وغیرہ میں بھی ان کے مرتبے کا تقارن و تذکرہ کیا گیا ہے۔

انہوں نے قرآن کو کلام اللہ کہہ کر مخلوق نہ کہنے پر بڑی سزائیں اٹھائیں اور ڈھائی برس تک ددے اور کوڑے کی سزا پاتے رہے۔ ڈھائی برس کے بعد انہیں اس وقت کے خلیفہ نے آزاد کیا۔ اس وقت اسلامی حکومت نے جارجانہ کا ردوائی کر رکھی تھی، اور یہ کڑی سزائیں ان کو دی جا رہی تھیں۔ آج کی جمہوری یا شخصی حکومتوں میں آج کے چوٹی کے علما کو ایسی سزائیں دی جائیں تو عالم اسلام سے چیخ دیکار اور صدائے احتجاج بلند ہونے لگے۔ مشہور زمانہ عالم مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ پر یا مولانا ابوالحسن علی ندویؒ پر اس طرح کی ظلم و زیادتی اور قید و بند اور کوڑوں کی سزائیں اگر خدا نخواستہ کسی ظالم حکومت کی طرف سے ہونے لگے اور اسی کلمہ حق کے اعلان کا سبب اس طرح کے عتاب و عقاب کے تحتہ شش بنیں تو کیا اس زمانے کے علماء و فقہاء اور عوام و خواص اس کو برداشت کر سکیں گے، پوری دنیا عالم عرب بھی اور عالم عجم بھی صدائے احتجاج بلند کریں گے؟ امام احمد بن حنبل نے جو اسلامی حکومت سے قید و بند اٹھائی ہے، وہ ایک کلمہ حق کے اظہار کے سبب اٹھائی ہے۔ کیا آج بھی اسی طرح کلمہ حق کہنے کے لئے لوگ تیار ہیں؟

یعنی امام احمد بن حنبل کی شہرت روایات مسند کی وجہ سے جتنی زیادہ ہے اس سے کہیں زیادہ ایک کلمہ حق کی خاطر قید و بند اور محنت و مشقت برداشت کرنے کے واقعات کی وجہ سے بھی ہیں۔ تاریخ کو یاد رہے کہ حافظ ابن حجر نے ”درر الكامنة“ میں لکھا ہے کہ ان کو قرآن کے فتنے میں اس قدر زوردار کوڑے برسائے گئے کہ ”لو ضرب به الفیل لهرت“ یعنی ایسے سخت کوڑے ہاتھی پر برسائے جاتے تو ہاتھی جھاگ جاتا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا بلند بالا مقام تھا، ہمارے تصورات سے بھی بڑی سے بڑی اور اونچی شخصیت تھی جسکی نظیر و تمثیل پیش کرنے سے یہ زمانہ قاصر ہے۔ آپ سے متعلق اسلامی تاریخ میں یہ جملہ محفوظ ہے کہ آپ ناموس و صاحب حسن تھے لیکن آپ نے سنتوں کی روایت کی اور اسکی نصرت کا حق ادا کیا، اور محنتوں و مشقتوں اور آزمائشوں میں اور کوڑے برسائے جانے کے زمانے میں آپ نے ہر طرح کے صبر و استقامت کا عملی مظاہرہ کیا اور میرٹو نہ پیش فرمایا۔

مضت الدهور وما ایتن بمثله

ولقد اقی فنعجز عن نظرائه

امتیاز احمدی

رواداری کا فقدان

اسلام کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ ہے کہ اپنی رائے اور فہم پر بہت زیادہ چھوٹا نہیں چاہئے، بلکہ دوسروں کی رائے کو بھی وزن دینا چاہئے، اور ان کے کلام کو مناسب صورت پر محمول کرنا چاہئے تاکہ فکری توانائی رد و کد میں صرف ہونے کی بجائے تعمیری کاموں پر صرف ہو، اور صاحب فکر کو اس کی فکر سے فائدہ مل سکے، اہماب المرء برأیہ یعنی اپنی سوچ پر چھوٹے کا نتیجہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے، اور اس سے فکری رواداری ختم ہو جاتی ہے۔

موجودہ دور کے اہل قلم حضرات میں جناب وحید الدین خان صاحب کی طبعی افتاد کچھ اس طرح کی ہے کہ کسی کے بالمقابل اپنی رائے اور فہم کی برتری ثابت کرتے ہیں اور اس طرح دوسروں کی ”غلطیوں“ پر اپنی ”صحت“ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ موصوف اس سلسلہ میں اپنے معاصرین تک محدود نہیں ہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لے کر آج تک کے متعدد جلیل القدر علماء دائرہ تک پر انہوں نے کچھ اس انداز میں اظہار خیال کیا ہے کہ گویا ان کے مقابل میں خود کو ”زیادہ صحیح“ باور کراتے نظر آتے ہیں۔ اسی افتاد کی وجہ سے موصوف کا جواب دار العلوم ندوۃ العلماء کے ایک استاد کی طرف سے دیا گیا اور اسے ”فکر کی غلطی“ کے عنوان سے معنون کیا گیا۔ ندوۃ العلماء عام طور پر مناظرانہ انداز اور سرگرمیوں سے دور رہتا ہے، لیکن جب فکر کی غلطی حد سے بڑھ جاتی ہے تو بہت سے ”اثبات پسند“ حلقے بھی اپنے اصول کے خلاف عمل پر مجبور ہوتے ہیں۔

قرآن رسالہ ”صوت الأئمة“ فروری ۱۹۹۱ء میں ریاض کے مشہور ہفت روزہ ”الدعوة“ سے ایک صفحہ کا ایک مضمون نقل کیا گیا تھا، جس کی سرخی تھی ”انیتوا من النوم ایہا المسلمون!“ اس سرخی کے مضمون

میں جو مضمون مذکور ہے اس میں بے حد سنجیدہ طور پر براعظم افریقہ میں نصرانی تنفیروں اور ویشیکن حکومت کی مشنری سرگرمیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور مختلف اعداد و شمار پیش کر کے مسلمانوں اور بالخصوص ذمہ دار اداروں اور حکومتوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ افریقی باشندوں کی غربت اور پسماندگی سے نائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے والے نصرانی مبلغین کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، اور خود بھی براعظم افریقہ میں اسلام کی اشاعت کے لئے کوشش کریں۔

نصرانیت کی اشاعت کے لئے علانیہ اور خفیہ جو خطرناک وسائل اختیار کئے جاتے رہے ہیں ان کے پیش نظر مذکورہ عنوان میں ”افیقوا من النوم“ یعنی نیند سے بیدار ہو جاؤ کا جملہ استعمال کیا گیا ہے، اس میں نہ تو کوئی مبالغہ ہے نہ جذباتیت، صرف ایک اہم واقعہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، لیکن خان صاحب کو اس عنوان میں جذباتیت نظر آتی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ: ”اس کا عنوان جذباتی طور پر یہ تھا الخ“ (الرسالہ، دسمبر ۱۹۹۱ء)۔

خان صاحب جس جملہ بلکہ لفظ کو جذباتیت پر محمول کر رہے ہیں اس کی وہ صحیح تاویل بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا کرنے میں اپنی فکری برتری نہ تھی، اس لئے مذکورہ سرخی کو جذباتی قرار دے کر اپنی فکری اصابت کا تصور پیدا کرنا چاہا۔ مذکورہ جملہ کی صحیح تاویل یہ ہو سکتی تھی کہ مضمون نگار بطور استعارہ قارئین کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ براعظم افریقہ کو نہ خود خان صاحب کی بات کی توجیہ کے لئے استعارہ کا سہارا لے رہے ہیں، چنانچہ مذکورہ شمارہ ہی کے ص ۴۵ پر فرماتے ہیں کہ: ”اس قسم کی ہر بات مجازی معنوں میں کہی جاتی ہے نہ کہ حقیقی معنوں میں الخ“ اس اصول کے ماتحت خان صاحب ”افیقوا من النوم“ سے جذباتیت کے بجائے تذکیر و تنبیہ کا مفہوم سمجھتے تو کیا خرابی پیدا ہو جاتی؟

خان صاحب معلوم نہیں کیوں جذباتیت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں، حالانکہ یہ صفت مطلقاً مذہم نہیں، زندگی میں کہیں کہیں اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے، غزوہ بدر کے لئے لکھنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا تھا، مہاجرین و انصار دونوں نے اپنی فداکاری و جان نثاری کا اظہار فرمایا، انصار میں سے سعد بن معاذ نے اس موقع پر کہا تھا کہ: ”لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضعتنا معك، ماتخلف منا رجل واحد الخ“ ”کیا موصوں اس جواب کو بھی اپنے اعراض کا نشانہ بنائیں گے؟ مدنی زندگی کے

ادہ مکی زندگی میں بھی عزم و ہمت اور جاں نثاری و فداکاری کے ایسے بہت سے واقعات ملیں گے۔
خود خان صاحب کو اپنی دعوت کے سلسلے میں شاید اس ”جذباتیت“ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے
ناظم مذکورہ شمارہ کے ص ۱۳ پر فرماتے ہیں :

”الرسالہ نبأ عظیم کا نقیب ہے، اس کے قافلہ میں مرتدہ روحیں شریک ہو سکتی ہیں جو قیامت
سے پہلے اپنے آپ کو قیامت کے میدان میں نظر اہوا دیکھیں، جن کی حساسیت کا یہ حال ہو کہ حقیقی مہوخیال و درکنار
نہ کا کھرکنا اور سوازی کا ہلنا بھی ان کے لئے زلزلہ الساعۃ کی پیشگی خبر بن جائے، ایسے ہی لوگ الرسالہ کا ساتھ
ہیں گے، اور امکانی طور پر آج بھی ایسے بے شمار لوگ خدا کی دنیا میں موجود ہیں۔“

اسی صفحہ پر ایک دوسرے صاحب کا یہ جملہ بھی پڑھئے : ”اصل بات یہ ہے کہ لوگ اپنے اندر زلزلہ
ماننے کے لئے تیار نہیں، اس لئے وہ الرسالہ کا ساتھ دینے کے لئے بھی تیار نہیں۔“

الرسالہ کے سرپرست زیادہ تر الفاظ کی بازیگری اور تعبیر کی الٹ پھیر سے کام لیتے ہیں، حالانکہ
خود ان کو اس رویہ کی شکایت ہے، چنانچہ ص ۲۹ پر لکھتے ہیں :

”یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر چپ ہو نا نہ چاہے تو کسی بھی دلیل سے اس کو
چپ نہیں کیا جاسکتا، وہ ہر دلیل کے جواب میں الفاظ کا ایک مجموعہ بولتا رہے گا، یہاں تک کہ آپ خود ہی
چپ ہو جائیں، حقیقت یہ ہے کہ دلیل کو ماننے کے لئے سنجیدگی کی ضرورت ہے، غیر سنجیدہ آدمی کو کسی بھی دلیل
سے قائل کرنا ممکن نہیں۔“

خان صاحب کی یہ تحریر دوسروں سے زیادہ خود ان ہی پر منطبق نظر آتی ہے، موصوفت دلیل کو سمجھنے
کے لئے جس سنجیدگی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اگر اس کے متوڑے سے حصہ سے کام لے کر وہ انقیوا من النعم
کے جملہ پر غور کرتے تو بات بن جاتی اور جذباتیت کا الزام ماند کرنے کی زحمت پیش نہ آتی۔ موصوفت فرماتے
ہیں کہ :

”مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، انہیں جگایا جائے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بے فائدہ سموتوں
میں دوڑ رہے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ان کو غلط سمت سے موڑ کر صحیح سمت میں سرگرم سفر کیا جائے۔ مسئلہ
غلط رخ پر عمل کرنا ہے نہ کہ سرے سے عمل نہ کرنا۔“

استعارہ کا جو قاعدہ خاں صاحب نے پہلے ذکر کیا ہے اس سے کام لے کر اگر وہ دیکھتے تو مذکورہ جملہ ہی سے وہ مفہوم نکل آتا جسے انہوں نے اپنی طویل عبارت میں بطور دریافت پیش کیا ہے۔ الدعۃ کا مضمون نگار خدا نخواستہ ایسا بے خبر نہیں کہ مسلمانوں کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھتا ہو، نیند سے جاگنے کی بات وہ لوگوں کو بھڑکانے کے لئے نہیں بلکہ صحیح رخ پر لانے ہی کے لئے کہہ رہا ہے، اور اس جملہ سے یہی بات سمجھی جاتی ہے۔

اور جہاں تک رخ کے صحیح اور غلط ہونے کی بات ہے تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اس کا تعین قدرے مشکل ہے، خود جناب وحید الدین صاحب ایک عرصہ تک جماعت اسلامی کے ساتھ تھے، اس وقت اس کی تغلیط نہیں کی، جب نکلے تو اس کی تغلیط شروع کی، اور اب جو سمت سفر اپنے لئے متعین کی اس کو دوسرے لوگ غلط کہہ رہے ہیں، اس سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ اسلوب اور طریقہ کار کی یکسانیت پر اصرار غلط ہے، اصل مقصود دعوہ کا دیکھتے ہوئے کسی بھی کلام اور موقف پر حکم لگانا چاہئے۔ خان صاحب رواداری و تحمل کی دعوت ضرور دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ کسی نہ کسی کو نام لے لے کر نشانہ بناتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے مشن اور پرچہ کی تعریف خود نشر کرتے ہیں، موصون کو سوچنا چاہئے کہ اس طرح کی ستائش صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں، دوسروں کو بھی قارئین کی طرف سے اس طرح کے خطوط موصول ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اپنی راست روی کا وہ تصور نہیں پیدا ہوتا جس کا شکار خاں صاحب ہو جاتے ہیں۔

جناب وحید الدین خان صاحب اپنے فلسف اور عقلیت پسندی کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی باتوں میں اکثر تضاد ہوتا ہے، اور حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے، لکھتے ہیں :

” نتیجہ کے فقدان کو لوگ عمل کے فقدان پر محمول کر کے ان سے (یعنی عربوں اور مسلمانوں سے) شکایت کر رہے ہیں۔“

مسلمانوں سے عمل کے فقدان کی جو شکایت کی جا رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب عمل سے کون سا عمل مراد لے رہے ہیں، مسلمانوں کی بے عملی آج سب سے بڑا المیہ ہے، اگر ارکان اسلام ہی کی حد تک دیکھا جائے تو واضح طور پر معلوم ہوگا کہ دعوی اسلام کے بعد مسلمانوں کی اکثریت بنیادی ارکان کی بجا آوری سے غافل ہے، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ نتیجہ کے فقدان کو عمل کے فقدان پر محمول کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کو دوسروں کی بات سمجھنے کے لئے دلی کوشش کرنا چاہئے، مسلمان شریعت کے بعض مسائل میں بلاشبہ عمل کے

ماطر خواہ نتیجے سے محروم ہیں لہذا ان کو اپنے عمل کی حیثیت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن شریعت کے بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں جن پر عمل کے سلسلہ میں وہ سجدہ کیے ہیں، ان کے سلسلہ میں بلاشبہ مسلمانوں کی قوتِ عمل ہی کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔

الرسالہ کے سرپرست مسلمانوں کے مابین ایک نئے گروہ کی تشکیل کے لئے کوشاں ہیں، امت کی پھیلی تاریخ پر نظر کرتے ہوئے یہ تعجب انگیز بات نہیں، نہ اس پر اعتراض کا کسی کو حق ہے، جو شخص جس طرح کا گروہ یا فرقہ چاہے تشکیل دے، لیکن وحید الدین صاحب جس مقصدیت اور سلامت پسندی کا اظہار کرتے ہیں اور جس طرح مناظرانہ فضا سے دور رہنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں سے اچھے بغیر وہ اصول و نظریات پر گفتگو کریں، اور اپنے نظریہ کو طرز و تعریف کے بغیر پیش کریں، یہ رویہ ان کے لئے اور مسلمانوں کے لئے بھی مفید ہو گا۔ لیکن اگر اپنی رائے اور فکر پر غیر معمولی بلکہ جماعتی اعتماد کے نتیجے میں وہ ہر چیز کو ”مصحح“ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے وہی خرابی پیدا ہوگی جس سے بچنے کے لئے وہ اپنے مشن کو قائم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔

آخری گزارش یہ ہے کہ ”انیقوا ایہما النوم“ کا مضمون عربی پرچہ میں شائع ہوا تھا، اس کی تصحیح و تنقید کے لئے خان صاحب کو عربی ہی میں نکتہ کر الدعوۃ، ریاض میں بھیجنا چاہئے تھا، اردو داں قارئین کو ان کے تبصرہ سے کیا فائدہ پہونچے گا؟ ”وضع الشی فی غیر محلہ“ سے مفکرین کو بچنا چاہئے۔ ...

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کا تازہ ترین دیدہ زیب

۱۹۹۲ء کلندر

تیار ہے آپ حضرات جلد از جلد آرڈر ویکر منگالیں (منیجر)

جہاد

فرض عین کب ہوتا ہے؟

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما / جامعہ ام القری، مکہ مکرمہ ترجمہ
عبدالرحمن بن علی بن ابی حنفہ رحمہ اللہ / مملہ "الفرقان"، کویت تحریر

راہِ خدا میں جہاد کے لئے نکلنا ہر اس قادر بالغ اور عاقل مسلمان پر لازم و ضروری اور فرض ہے
و اس کے وجوب اعتقاد رکھنا ہے کیونکہ ارشادِ باری ہے :

کتب علیکم القتال وھو کرمہ جہاد کا فریضہ تمہارے اوپر عائد کر دیا گیا ہے
لکم - پارہ ۲ سورہ بقرہ آیت ۲۱۶ اگرچہ یہ تمہاری پسند کے ناموافق ہے -
لیکن مریض نابینا اور اپانچ اس حکم میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :-
لیس علی الاعوی حرج ولا علی نابینا کے لئے جہاد میں شرکت نہ کرنے پر کوئی مضائقہ
الاعرج حرج ولا علی المریض نہیں ہے اور نہ ہی اپانچ اور مریض کے لئے
حرج - پارہ ۱۸ سورہ فہ آیت ۳۱ جنگ میں عدم شمولیت پر کوئی مضائقہ ہے۔

لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ان کی کل تعداد ایک ساتھ جنگ
بے بصورت جماعت واحد شریک ہو سکتی ہے، یعنی تمام مسلمان ایک ساتھ ایک جماعت کی شکل میں
شریک قتال ہوں، جیسا کہ نبی کریم امد، خندق اور تبوک میں ایک ساتھ تمام مسلمانوں کو لے کر شریک
ہوئے تھے، یا ان کی شرکت جماعت در جماعت، گردہ در گردہ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ
رسول کریم ہدر اذ ذی قرد میں مسلمانوں میں سے چند کے ساتھ نکلے یا ان کی شرکت سر پر اور چھوٹی جماعت کی

شکل میں ہو سکتی ہے، اس پر وال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْذُوا
حِذْنَكُمْ فَإِنَّ الْغُرُوبَ ثَبَاتٌ أَوْ
انْفِرُوا جَمِيعًا - ۲۵ سورہ نساء آیت ۷۵

جہاد کا لزوم امت مسلمہ کے ہر فرد پر تین صورتوں میں ثابت ہو جاتا ہے۔ ابن قدامہ نے بھی اپنی کتاب "المغنی" میں تین حالات میں جہاد کا لازم ہونا بتلایا ہے۔

۱۔ جب دو جماعتوں کا آمناسنا ہو جائے اور دو قوموں میں مدعیہ ہو جائے ایسی صورت میں اس جگہ پر موجود افراد کے لئے فرار کی راہ اختیار کرنا حرام ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے برعکس ان کے اوپر دشمن سے مقابلہ کرنا اور ان کے بالمقابل ثابت قدم رہنا فرض ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ
نُفِثَتْ فَأَبْتَغُوا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا - ۲۵ سورہ انفال آیت ۲۵

اے ایمان والو! جب تمہارا آمناسنا کسی جماعت سے ہو تو تم اس کے مقابل میں ثابت قدم ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ
الَّذِينَ كَفَرُوا زُحُفًا فَلَا تَوَلَّوْهُمْ
الْأَدْبَارَ، وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤْصِلْ
دَبْرَهُ الْأَمْتَحَرَفَا لِقَتَالِ أَوْ
مُخَيِّزَا إِلَى نَفْثَةٍ فَقَدْ بَاءَ
بِغَضَبِ اللَّهِ - ۲۶ سورہ انفال آیت ۲۶

اے ایمان والو! جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابل میں پیٹھ نہ پھیرو جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری (غلاؤ) اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ایسے کرے یا کسی دوسری فرج سے جان بچنے کے لئے، تو وہ اللہ کے عذاب میں گھر جائے گا۔

۲۔ کفار کے کسی اسلامی مملکت پر حملہ آور ہونے کی صورت میں اس کے باشندوں پر ان سے قتال کرنا اور ان کو وہاں سے نکال دینا واجب اور فرضی ہو جاتا ہے۔

۳۔ اور جب امام وقت کسی قوم سے جہاد میں نکلنے کا مطالبہ کرے تو ان پر امیر کی معیت میں جنگ

ن شرکت کی مقصد سے خروج فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ
اِذَا قِيلَ لَكُمْ ائْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اِذَا قِيلَ لَكُمْ ائْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اِذَا قِيلَ لَكُمْ ائْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اِذَا قِيلَ لَكُمْ ائْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

پڑا سورہ توبہ، آیت ۳۸ جاتے ہو۔

اور نبی کریم کا حکم ہے: ”واذا استنفرتم فافروا“ یعنی جب تم سے جہاد
پس نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کے لئے نکل پڑو۔

اجازت والدین

جہاد کے فرض ہونے کے بعد والدین کی اجازت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن افضل
یہی ہے کہ ان سے اجازت حاصل کر لی جائے خصوصاً اس صورت میں جبکہ جہاد جہاد
سحب ہو اس پر (من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلاً قال یا رسول اللہ ارید
ن اُجاہد) حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت دلالت کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم کے پاس
شریف لایا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا ارادہ جہاد کا ہے اس پر آپ نے اس سے دریافت کیا
کیا تمہارے (فقال له اُحی والدک قال نعم قال فنیہما فجاہد) والدین
احیات ہیں اس نے اثبات میں جواب دیا یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور انھیں دونوں میں جہاد کرو۔

(بخاری نسائی ترمذی)

ایک دوسری روایت میں ہے: ”أن رجلاً هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه
سلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن قال ابواى قال أذن لك؟ قال
لا قال ارجع اليهما فاستئذنهما فان أذن لك فجاهد والا فبرهما“ قال
ناصر الدين ائفربہ ابو داؤد وائفربہ ابن ماجہ وائفربہ ابن حبان وائفربہ احمد۔

ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس سے آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا یمن
میں تمہارا کوئی عزیز ہے؟ اس کا جواب تھا کہ میرے ماں اور باپ یمن میں ہیں، آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے ان
سے اجازت حاصل کر لی ہے، اس کا جواب نفی میں تھا اس پر آپ نے اس کو حکم دیا کہ لوٹ کر کے ان کے پاس

جاؤ اور اجازت طلب کرو اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو جہاد کرو ورنہ ان دونوں کی خدمت میں لگے رہو۔ ناصر الدین کا کہنا ہے کہ اس حدیث کی تخریج ابوداؤد، حاکم، ابن جبار، ابن حبان اور حاکم نے کی ہے، اور یہ حدیث اپنے تمام اسناد کے ساتھ صحیح ہے۔

اور اس حدیث کے ذیل میں ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں لکھا ہے کہ جب والدین مسلمان ہوں تو ان کے اجازت کے بغیر فوجی جہاد نہیں کیا جاسکتا ہے، یہی حضرت عمر اور حضرت عثمان سے بھی مروی ہے، اور یہی مالک، اوزاعی، ثوری، شافعی اور تمام اہل علم کا قول ہے۔

لیکن فرضیت جہاد کے بعد والدین کی اجازت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اور نہ ہی اس کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اللہ کے حکم کو بجالانا فرض ہے جو کہ ہر صورت اطاعت والدین پر مقدم ہے، اس پر دلیل نبی کریم کا یہ فرمان ہے: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ یعنی اگر والدین، اعزہ و اقرباء کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی احکام عددی ہوتی ہے تو ان کی اطاعت میں سب تسلیم خرم کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔

اور جہاد لازم کی مثال، جمعہ جماعت، حج، روزہ واجب اور دیگر فرائض کے مثل ہے۔ جس طرح ان عبادات میں ماں باپ کی اجازت، رضامندی اور خوشنودی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اعتبار ہوتا ہے بلکہ مکلف کے لئے ہر صورت ان امور کا بجالانا فرض ہوتا ہے اسی طرح جہاد واجب کا بھی یہی حکم ہے، اور معنی کا بھی کہنا یہی کہ جب جہاد کا عام اعلان کر دیا جائے اس صورت میں والدین سے اجازت نہیں طلب کی جائے گی اور یہی حکم بقیہ فرائض کا بھی ہے۔

تقال میں نکلنے والے کسی بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ کوئی معمولی سے معمولی یا بڑا

بلا اجازت امیر کے کسی واقعہ یا خبر کو بیان کرنا

سے بڑا واقعہ یا خبر بلا اجازت امیر کے لوگوں سے بیان کرنا پھر اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے:

اتما المؤمنون الذین آمنوا
باللہ ورسولہ واذاکانوا معہ
صلی امر جامع لم یدھبوا
مؤمن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس
کے رسول کو دل سے مانیں، اور جب کسی اجتماعی
کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوتی اس

حق یستأذنوه۔ ۱۹ سورہ اعراس ۴۲ سے اجازت لئے بغیر نہ جائیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ
مِنْكُمْ لِيُحْذِرَ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ
تَصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يَصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

پارہ ۱۸، سورہ نور آیت ۴۳ عذاب نہ آجائے۔

یتسللون لو اذا کی تفسیر میں مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ لشکر سے دیوار، عمارت، درخت، حیوان
ایسی بھی سائر شئی کے پیچھے چھپ کر نکل لیتے ہیں تاکہ وہ آپ کی نگاہوں سے بچ جائیں اور اس امر میں شک و شبہ
کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ حکم نبی کریم کی بابت ہے لیکن آپ کے علاوہ کا بھی یہی حکم ہے اگر وہ جنگ
میں آپ کا قائم مقام یعنی امیر فوج ہے اس پر درج ذیل آیت واضح طور پر دلالت کرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ
نے مسلمانوں پر واضح کر دیا ہے کہ ان کے ہزیمت اور شکست کی خاص وجہ آپ کی عدم اتباع تھی جیسا کہ ارشاد
ہے۔

وَلَقَدْ مَادَكُمْ اللَّهُ وَعَدَهُ
أَذْخَسْتُمْ بِأَذْنِهِ حَقًّا
أَذْخَسْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ
وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ
مَكَاتِحَ حَبْرٍ مِنْكُمْ
مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ
مَنْ يَرِيدُ الْآخِرَةَ۔

پارہ ۱۷ آل عمران آیت ۱۵۲

اللہ نے (تائید و نصرت) کا جو وعدہ تم سے کیا
تمہادہ تو اس نے پورا کر دیا ابتدا میں اس
کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے مگر جب
تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم
اختلاف کیا اور جوں ہی کہ وہ چیز اللہ نے
تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار
تھے (یعنی مالِ فنیست) تم اپنے سردار کے حکم
کی مٹاؤ دزدی کر بیٹھے اس لئے کہ تم میں سے کچھ

لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔

اس آیت کی ذیل میں ابن قدامہ نے المغنی میں لکھا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا امیر غزوہ میں ان کے ساتھ شریک ہو تو کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بلا اجازت امیر اپنے جانور کے لئے چارہ حاصل کرنے، لکڑی اکٹھا کرنے یا کسی کافر سے مقابلہ کرنے کے لئے نکل جائے اور اس کے لئے درست ہے کہ امیر سے اجازت لئے بغیر گھر کی طرف کوچ کرے، نہ ہی کوئی چھوٹا یا بڑا واقعہ اس کی اجازت کے بغیر بیان کرے۔

ایک ضروری وضاحت

”محدث“ شمارہ نمبر ۹۱ء میں باب الفتاویٰ کے سوال ۸

کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ:

”ایسی دوکان پر زکوٰۃ واجب ہے“ اس جواب کی بابت یہ وضاحت نوٹ کرنی جائے:

”یعنی اس دوکان میں جو مال تجارت ہے اس کی قیمت و مالیت پر حوالانِ حول (ایک سال گزرنے) پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔“

یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ مبادا کوئی یہ سمجھ لے کہ نفسِ دوکان (مکان و فرنیچر) پر زکوٰۃ واجب قرار دی گئی ہے۔

(احمد مجتبیٰ سیلفی)

کبھی اے نوجوان مسلم.....!

اصغر علی امام مہدی السلفی

تاریخ عالم کے مطالعہ کرنے والے پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ سب سے مکار، دغا باز، فریبی اور شاطر قوم قوم یہود ہے، ہٹ دھرمی، دہشت گردی، انتہا پسندی اور مجرمانہ دہنیت میں اس قوم کی مثال نہیں ملتی تاریخ عالم میں اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، اور اس کی اولاد اور حاشیہ بردار تاریخ اسلام میں قوم راہضی ہے جو اپنی ہٹ دھرمی اور خبثت میں اپنی مثال آپ ہے۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور انہیں فریب دینے میں جو مہارت اس قوم کو ہے یہودیوں کے سوا کوئی اور قوم اس کا شریک نہیں۔

اسلام کے نام پر شیعوں نے جتنا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا اور حقیقت یہ یہودیوں کی ہی ٹوٹی تھی جو میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہ دے سکی، اس کی سازشیں بیکار ہو گئیں، اور یہود نیکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانہ سکے تو اسلام کے صفت میں داخل ہو کر مسلمانوں کو زک دینے کی کوشش کی۔ اسلام کے رکن اول اور اساس عقیدہ توحید پر سب سے پہلا حملہ کیا، عبداللہ بن سبا یہودی نے مسلمان کا روپ دھار کر سب سے پہلے حضرت علی کے دمی ہونے کا دعویٰ کیا اور چند سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے بغداد کی الوہیت کا پرچار کرنے لگا، عقیدہ توحید پر یہ سب سے پہلا حملہ تھا۔ یہودیوں کی طرح حضرت جبرئیل جیسے مقدس امین فرشتے سے بیزاری کا اظہار کیا، اور خیانت کا الزام لگایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کی نبوت میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی، قرآن مجید کے تقدس کو تحریف اور تبدیل کا شوشہ چھوڑ کر پامال کرنے کی مجرمانہ حرکت کی۔ شریعت اسلامیہ کے صفات اور روشن چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اس کے احکام و تعالیم میں تحریف کو اپنا دلیرو بنایا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ترین صحابہ کرام بھی نہیں کر ان کے دلوں میں کھٹکتے ہیں اور یہ ان

کی شان عالی میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ اس دور کے برگزیدہ ہستیوں پر غلط الزام تراشیوں کے ذریعہ ان کی عدالت و ثقاہت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی سعی نامسعود کرتے ہیں۔ دین اسلام کے ان اولین مبلغین اور امت تک دین حق کو پہنچانے والے اس مقدس جماعت کو مورد الزام ٹھہرا کر شریعت سے برگشتہ کرتے ہیں۔ حضرت امام ابوذر عہ رازی کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جرح کر کے ہمارے اولین رواقہ حدیث کو مجروح و مطعون قرار دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کے منکروہ اور خبیث اغراض پوشیدہ ہیں، وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ جو صحابہ کرام کے واسطے سے امت تک پہنچی ہے وہ منکوک و متردک ہو جائے، دراصل یہی ملحد و زندیق ہیں۔

امام ابوذر عہ رازی کا یہ فیصلہ کہ یہی دراصل بے دین اور زندیق ہیں صد فیصد صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ شریف اور حرم مکہ کے بارے میں ارشاد ہے: **مَنْ يَسِرْ دَنْيَاهُ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذَقَهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ (الحج)۔** قرامط اور فاطمیوں کا ذکر چھوڑیے، دور حاضر میں شیعوں نے جس طرح سے حرمین شریفین کو پامال کرنے کی کوشش کی، اس کے تقدس کو ختم کرنے کے درپے ہوئے اور اس کے اندر الحاد و فساد کو برپا کیا اور ہمہ وقت اس کو کھلا شہر قرار دیے اور اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں اسے کھیلواڑ بنانے کی جو سعی مذموم کرتے ہیں وہ ان کے ملحد اور زندیق ہونے کی بین ثبوت ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ دیار مقدس کی زیارت کرے اور اس کی روح پرور فضاؤں میں زندگی کے اہم ترین لمحات عبادت الہی میں گزاریں۔ مگر شیعوں کی یہ بد بختی ہے کہ وہ اس عظیم فرصت اور نعمت کو فساد و الحاد کے لئے وقف کرتے ہیں۔

یوں تو شیعوں کی پوری تاریخ ہی یہود کے ساتھ ساز باز میں گزری ہے، لیکن دور حاضر میں وہ مسلمانوں کو اور زیادہ چاک و چوبند ہو کر نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ قبلہ اول کے لئے ہر مسلمان خون کا آئینہ بہار ہے یہودی و مسیحی جارحیت اور بیت المقدس پر اس کے بے جا قبضے پر ہر مسلمان نالاں ہے، اور شیعہ فرقہ جو اسلام اور حکومت الہیہ کے قیام کا دعوے دار ہے یہودیوں کے ساتھ گہری دوستی کئے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ان سے اسلئے کوسا کتا ہے۔ بایں ہمہ وہ اپنے اس وسیعہ کاری میں اتنا شاطر ہے کہ اس ظہور و صوح کے باوجود عالم اسلام اور نوجوانان اسلام کو اندھیرے میں رکھنے کے لئے کذب اور غلط بیانی پر ترقیہ کا لہارہ ڈال کر

اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو فروغ دے رہا ہے۔ مشہور شیعہ لیڈر خمینی کی سازشوں اور غارتگری کے خلاف ان کے خطرناک منصوبوں کو جاننے کے لئے دیکھئے ڈاکٹر عبداللہ الغفاری کی کتاب "بروتکولات خمینی و آیات قرم حول الحرمین المقدسین"۔

ہمس میں شک نہیں کہ ہر قوم کے نوجوان اس قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، یہ سرمایہ اس وقت اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے جب اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا حوصلہ جذبہ ہو، لیکن اس جوش و جذبے اور حوصلے کو اگر صحیح رخ سے موڑ کر کسی غلط رخ پر ڈال دیا گیا تو قوم کا عظیم خسارہ اور سید نقصان ہوتا ہے۔ سید خوشی کا مقام ہے کہ اس وقت امت کے نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد جوش و جذبہ اور حوصلے سے سرتا رہے اور پروا نہ دار کچھ کر گزرنے کے لئے تیار ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ اس نے حقائق سے دور کا راستہ ناپنا شروع کر دیا ہے اور دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنے دوست نما دشمنوں کی پشت پناہی ہی نہیں جوش جنوں میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ نوجوانوں کو کیا چاہئے خصوصاً جبکہ عقیدہ و عمل اور عقل و خرد کی ناپائیداری اسلام کے مسلک و منہج سے لاعلمی ہو تو اس کو ہر بلند و بانگ دعویٰ جو اسلام کے نام پر کیا گیا ہو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی حمایت و اشاعت کے لئے میدان میں نکل آتا ہے۔

یہی حال عصر حاضر میں ہمارے بعض نوجوانوں کا ہے، ایران کی نام نہاد، مسکمش، اسلام دشمن اور یہود نواز ڈکٹیٹر نے جب حکومت الہیہ کے نام پر ایک شیخی اور رافضی حکومت کی بنیاد رکھی تھی تو پھر جوش نوجوانوں نے حقیقت حال سے بے پرواہ ہو کر اس کی تائید و کالت شروع کر دی، جس میں بعض بزرگوں کی خوش فہمیاں کوتاہیاں اور حقائق سے چشم پوشی بھی کار فرما ہے۔

اور پھر حقیقت حال مکمل طور پر واضح ہو جانے کے بعد اس کی کما حقہ تردید اور اسی پیمائے پر اس کی پردہ دردی اور نوجوانوں کو ان کی ناپائی صحیح منزل کی طرف واپس لے لئے جدوجہد میں کوتاہی بھی شامل ہے جس کی تلافی مشکل ہے، تاہم بڑے وسیع پیمانے پر شیعوں کی حقیقت بیان کرنے کی ضرورت ہے، ایک سچا مسلمان جو شیعی عقائد و نظریات کو جانتا ہے اسے یقین ہے کہ شیعہ اسلام سے دور ہی نہیں اسلام کے دشمن ہیں، اسلامی تعلیمات سے ان کو بیزاری ہے، اور وہ جو اس ایران کے عقائد باطلہ کو امت مسلمہ کے اندر فروغ دینا چاہتے ہیں، اور جو سی حکومت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لئے حکومت الہیہ کا نام لے کر سادہ لوح مسلمانوں کو راہ حق سے جھٹکا کر اپنے

مقصود برآوردی کے لئے کوشاں ہیں۔

ہم یہاں شیعوں کی سب سے مقدس اور صحیح ترین کتاب الکافی اور خیرین لیڈر کی کتاب کشف الاسرار سے صحت دو باتیں پیش کر کے اپنے ان بھائیوں سے پوچھتے ہیں جو غنیمت کے اسلامی انقلاب کی تعریف کرتے نہیں سمجھتے اور اس انقلاب کا دائرہ پوری دنیا کے اسلام میں وسیع کر دینا چاہتے ہیں۔

۱۔ الکافی کا مصنف قرآن کو محرم بنا کر کرانے کے لئے حضرت جعفر صادق کے حوالے سے کہتا ہے :

عن عبد الله (جعفر الصادق) قال : ان القرآن الذي جاء به جبرئيل الى النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر آية - (الکافی ۲/۴۳۳) یعنی حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ جو قرآن جبرئیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے اس میں اہزرا تین تھیں۔ حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قرآن میں کل چھ ہزار دو صد ترسٹھ آیتیں ہیں گویا کہ دو تہائی قرآن غائب ہے، جس کے بارے میں شیعوں کا زعم باطل ہے کہ ان کے امام غائب (اسکولیکر غائب ہیں) پھر دوبارہ لائیں گے۔ یہ قرآن میں تشکیک پیدا کرنے اور اس کو محرم قرار دینے کی ان کی مذموم سعی ہے، وہی قرآن جس کے بارے میں خود ارشاد باری ہے : **انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون**۔ وہی قرآن جس کا ایک ایک حرف تاقیامت محفوظ رہے گا اور امت کے لئے ہر دور میں باعث ہدایت رہا ہے اور رہے گا۔ اس میں کسی باطل و محرم کی پیش نہیں جائے گی۔ لایاتہ الباطل من بین ید یدہ الامن خلفہ۔

۲۔ غنیمت صاحب یوں تو باستانئے چند صحابہ کرام کے سب کو مد قرا دیتے ہیں مگر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر اقرار پر دازی اور دشنام طرازی میں زیادہ تیز نظر آتے ہیں۔ لکھتے ہیں : **... وهذا ایو کد ان هذه الفرية صدرت من ابن الخطاب المفتری ...** کلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية النابعة من اعمال الكفر والزندقة والمخالفات لآيات ورد ذكرها في القرآن الكريم۔ (کشف الاسرار و نقلها عن شهادة الخصيف في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تالیف محمد ابراہیم شقرہ)۔

یہ دو حوالے منٹے نمونہ از خزانے کے مصداق ہے در غنیمت کی تمام کتابیں اور شیعوں کا سارا دین الہست کی مخالفت اور توہین میں ہیں ہم اس کی روشنی میں جو جوانان اسلام سے پوچھا جاتے ہیں کہ کبھی نے جو ان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اگر غنیمت کون ہیں اور ان کا اسلامی انقلاب کیا ہے انکا اسلام؟ نہیں کہتے لائے محمد کو بکر بھجواتا کیسی ادب اسلام کے علمبردار ہیں ع ہوئے کیسی اسلام کے بانی۔ خود بالترن ضرور انفسا۔

باب الفتاویٰ

انتخاب / محفظة الرحمن سلفی

زندگی سے متعلق مسائل و مشکلات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے کے لئے جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس میں شروع سے شعبہ افتاء قائم ہے جس میں جامعہ کے اساتذہ کرام موصولہ سوالوں کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دیتے ہیں ، ذیل میں شعبہ افتاء کے ذخیرہ فتاویٰ سے بعض یہاں شائع کئے جا رہے ہیں ۔

سوال ۱ : کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں ؟
جب کہ لڑکے کا عقیقہ ہو چکا ہے اور ختنہ باقی ہے ، اب اس کا ختنہ ہونے والا ہے ، کیا ختنہ کرائے کے موقع پر رضیانت کی جاسکتی ہے ؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے ؟ قرآن و سنت سے ثابت شدہ عمل کی تحقیق مع ثبوت تحریر فرما کر عند اللہ ماجور ہوں ۔

سائل

محمد سلیمان شاہ

تامل ناڈو مدراس ۔

الجواب بعون اللہ الوہاب !

ختنہ کرانے کے موقع پر رضیانت کرنے کا ثبوت نہیں ہے ۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن صاحب مبارکپوریؒ دعوت کی قسمیں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں : ” وفي مسند أحمد بن حنبل عن عثمان بن أبي العاص في وليمة الختان لم يكن يدعى لها “ انتهى (تحفة الأحوذی ج ۴ ص ۳۱۴) ۔
یعنی مسند احمد میں ختنہ کی دعوت کے سلسلے میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کے

لئے دعوت نہیں دی جاتی تھی)

اس سے معلوم ہوا کہ فتنہ کے موقع پر لوگوں کو دعوت دے کر اکٹھا کر کے ان کی ضیافت نہیں کرنی چاہیے۔

الجواب صحیح

محمد رئیس ندوی

جامعہ سلفیہ، بنارس

ہذا ما عندی واللہ اعلم

نفیم الدین محمد ابراہیم

جامعہ سلفیہ، بنارس

سوال ۲: کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ؟
مسجد کے لئے کچھ زمینیں اللہ دی گئیں تقریباً آج سے ساٹھ سال قبل، پھر وقف کرنے والے حضرت
دنیا سے چل بسے، اب اس زمین کو مدرسہ وغیرہ میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟

الجواب:

مسجد کے لئے جو زمین وقف کی گئی ہے مدرسہ میں اس میں سے کچھ بھی دینا جائز نہیں ہے۔
وقف کے بارے میں بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا یباع ولا یوہب
ولا یورث“

”یعنی نہ کسی کو نہ کہیں اس کو دے سکتے ہیں نہ کوئی اس کا وارث ہوگا۔“

مسجد کے متولی و منتظم اگر نہ ہوں تو مشورہ سے اچھے اور مناسب ایک یا دو آدمی کو بنالیا جائے،
اور زمین کی آمدنی مسجد کے مد میں خرچ کریں۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

عابد حسن رحمانی

جامعہ سلفیہ، بنارس۔

ہماری نظر میں

امتیاز احمد سلفی

نام کتاب . _____ تمباکو، زہر قاتل .

تمہید و ترتیب . _____ عبدالرحمن کوند و حفظہ اللہ .

قیمت بیس روپے _____ ملنے کا پتہ - مکتبہ قاضی ۱۸۳۶ - کلاں محل، دریا گنج، نئی دہلی ۲ -

تمباکو اور سگریٹ نوشی کے استعمال سے نت نئی بیماریوں میں مبتلا ہونے والوں کے اعداد و شمار اور روزمرہ پیش آئینے والے واقعات سے اس کی ہلاکت خیزی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ضرر رسانی کی معمولی سی جھلک فی زمانہ اخبارات میں شائع ہونے والی خبریں اس کی مزید قوت بخشنے والی ہیں۔

کبار علماء اور اطباء اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ شریعت سے قطع نظر عقلی نقطہ نگاہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ تمباکو اور سگریٹ کا استعمال بے حد مضر ہے، حفظانِ صحت کے لئے اس سے اجتناب ازہی ضروری ہے۔

یہ رسالہ انتہائی بیش قیمت اور پُر از معلومات ہے، اس موضوع پر اس کتاب کی حیثیت سنگ میل کی سی ہے، کتاب کا مطالعہ یقیناً سماج و معاشرہ کی اصلاح میں ایک اہم رول ادا کرے گی، ان شاء اللہ! مسئلہ تمباکو اور سگریٹ نوشی کے عنوان پر منفرد، جامع اور تحقیقی تحریر ہے، اس میں تمباکو اور سگریٹ کی شرعی حیثیت و حقیقت، سماج میں اس کے برے اثرات و نتائج کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں عرب و عجم کے چوٹی کے علماء، مفتیانِ کرام اور جدید قدیم اطباء کے بصیرت افروز مقالات و خیالات کا ایک حسین مجموعہ ہے، اور یورپ و امریکہ کے ماہرینِ تحقیق کار و اکثروں کی تحقیقات اور اس سے پیدا ہونے والے لاعلاج امراض کے اسباب و وجوہ سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مذکورہ اشیاء کا استعمال انسانی صحت کے لئے زہرِ مہلک ہے۔

محترم عبدالرحمن کوند و صاحبِ قابلِ مدد مبارکباد ہیں اور ان کا یہ عمل لائقِ تحریک و تحسین ہے کہ موصوفینِ اس حساس موضوع پر نظم اٹھایا، آپ کے دل میں ملت کا درد اور غم ہے، یہی وجہ ہے کہ لائقِ مصنف قوم کے اخلاقی معیار اور معاشرہ کی اصلاح کے موضوع پر ابر بکتے رہتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قبولِ عام سے نازے اور مصنف کیلئے زادِ آخرت کا ذریعہ ثابت فرمائے۔ اعلیٰ کتابت و طباعت اور دیدہ زیب سرورق سے کتاب آراستہ ہے۔۔۔

جامعہ نسیمی عالمی سیرت کانفرنس قرار داد و تجاویز

بھلا اللہ جامعہ سلفیہ کی دوروزہ سیرت کانفرنس مورخہ ۲۸ اکتوبر ۶۹۱ کو ساڑھے سات بجے شب میں بمبئی دہلی اختتام پذیر ہوئی۔

کانفرنس کا افتتاحی اجلاس رابطہ عالم اسلامی (ملکہ مکرمہ) کے جوائنٹ سکریٹری جنرل عزت مآب شیخ محمد بن ناصر العبودی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں دارالافتاء ریاض سے ڈاکٹر محمد لقمان سلفی نے، وزارت تعلیم ریاض سے شیخ عبدالعزیز البصیص نے، متحدہ عرب امارات کی وزارت اوقاف سے شیخ رحمت علی رحمت اور شیخ عبدالرحیم صالح نے شرکت فرمائی۔ ان کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی اور مدارس اسلامیہ کے علماء، اساتذہ اور محققین کی ایک بڑی تعداد نے اپنے مقالات کا خلاصہ پیش کیا، اور علماء کرام نے تقریریں فرمائیں۔

کانفرنس نے علماء و محققین کے سامنے سیرت نبویہ سے متعلق کل ۵۲ عنوانات پیش کئے تھے جن پر ہمیشہ کے جانے والے مقالات کی تعداد تقریباً پچاس ہے۔

افتتاحی اجلاس کے صدر شیخ محمد العبودی کی صدارتی تقریر کو خصوصیت کے ساتھ علماء اور دانشوروں نے بجا پسند کیا۔ موصوف نے پرامن بقائے باہم کے اصول کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان میں حبسے اسلام آیا اسی وقت سے دو مختلف تہذیبیں دوش بدوش چلتی رہیں لہذا کوئی وجہ نہیں کہ آج یہ دونوں تہذیبیں ایک ساتھ زندہ نہ رہ سکیں۔

عالمی سطح پر اسلام کی اشاعت کے سلسلہ میں موصوف نے فرمایا کہ اسلام کے بزرگ شیعہ چلیے کی بات اس لئے بے بنیاد قرار پاتی ہے کہ جن علاقوں میں کبھی بھی اسلامی اقتدار قائم نہیں ہو سکا وہاں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اسی طرح یہ الزام بھی بے بنیاد ہے کہ اسلام غیر تمدن مذہب ہے، اور اسے پڑھا لکھا مذہب طبقہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ آج یورپ امریکہ کے اعلیٰ تمدن علاقوں میں اسلام کو ماننے والے موجود ہیں جو اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ و مذہب مانے جاتے ہیں۔

دوسرے دن ۲۸ اکتوبر ۱۹۹۱ء کے صبحی اجلاس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جناب سید حامد صاحب نے اپنے تاثراتی بیان میں فرمایا کہ سیر طیبہ کا یہ پہلو بہت زیادہ غور طلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ۲۳ برس کی مختصر مدت میں ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا جسکی مثال دنیا کی تاریخ میں موجود نہیں۔ مسلمانوں کے دور عروج و دور زوال کے مابین تقابل کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کی صداقت کے دو ثبوت سید واضح ہیں، ایک ثبوت مثبت ہے، یعنی مختصر مدت میں اسپین سے انڈونیشیا تک اسلام کا اقتدار و تسلط۔ اور دوسرا ثبوت منفی ہے، یعنی جب مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کی تو کثرت تعداد کے باوجود وہ ذلت و رسوائی اور مشکلات و مصائب میں گرفتار ہو گئے۔ ان دونوں واقعات سے اسلام کی صداقت و حقانیت ثابت ہوتی ہے، اگر اسلام سچا دین نہ ہوتا تو اس کے ماننے اور چھوڑنے والوں کی یہ کیفیت ہرگز نہ ہوتی۔

اختتامی اجلاس میں سید حامد صاحب نے اپنا مفصل مقالہ پیش کیا جس کا عنوان تھا: رسول اکرم کی سیر میں تدبیر و تنظیم کے عناصر۔ اس مقالہ کو سننے کیلئے حاضرین کی بڑی تعداد ہمدن گوش تھی، سید حامد نے نبی اکرم ص کی مکی و مدنی زندگی کے مختلف واقعات کو ذکر کرتے ہوئے واضح فرمایا کہ آنحضرت کی مبارک زندگی میں ہمیں کہیں توکل کا وہ غلط مفہوم نظر نہیں آتا جو دردِ انحطاط میں مسلمانوں کے یہاں دیکھا جاتا ہے، آپ نے ہمیشہ ہر معاملہ کے لئے بڑے حزم و احتیاط سے تدبیر کی راہ اختیار فرمائی، اور مسلمانوں کی طاقت کو منظم کرنے کیلئے پورا جتن فرمایا۔ آپ کی مبارک زندگی کے کسی بھی مرحلہ پر ہمیں جذباتیت اور اشتعال کا کوئی انداز نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کیلئے سیر طیبہ کے اس پہلو میں بڑی نصیحت و عبرت ہے۔ ۲۸ اکتوبر کے دونوں اجلاسوں میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے صدر شعبہ عربی اور صدر شعبہ دراسات غرب ایشیا کے علاوہ متعدد محققین نے اپنے مقالے پیش کئے، اور اختتامی اجلاس کے اختتام پر درج ذیل تجاویز و قرارداد منظور کی گئیں :-

تجاویز

- ۱۔ عالمی سیرت کانفرنس منعقدہ جامعہ سلفیہ بنارس ۲۷-۲۸ اکتوبر ۱۹۹۱ء تمام مسلمانوں سے بالعموم اور اہل علم و علماء سے بالخصوص یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو سیرت طیبہ کے سانچے میں ڈھالیں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں اور اپنے تمام ربط و تعلق والوں کو سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق سکھائیں۔
- ۲۔ مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنا رسول و رہنما سمجھ کر آپ کے عالمی پیغام کو دنیا کی قوموں کے سامنے خاص کر ہندوستان کی مختلف قوموں اور ملتوں کے سامنے صحیح طریقہ سے نہیں پیش کیا ہے اس لئے یہ کانفرنس تمام مسلم اداوں، جماعتوں اور افراد و اشخاص سے بڑی ہمدردی اور ادب کے ساتھ درخواست کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو ان کے صحیح تناظر میں سلیس زبان میں تمام ہندوستانیوں کے سامنے پیش کریں۔
- ۳۔ اس مقصد کے جلد حصول کے لئے یہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابچے، اردو کے علاوہ ہندی زبان میں خاص کر چلپے جائیں، اس کے علاوہ غیر مسلم بھائیوں کو خاص سیرت کانفرنس اور مجالس میں بلایا جائے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں صحیح خیالات پروان چڑھیں۔
- ۴۔ علماء کرام اور جدید دانشوران گرامی دونوں طبقات کانفرنس بعد ادب گذارش کرتی ہے کہ وہ سیرت طیبہ پر عالمی معیار کے مطابق تحقیقی مقالے اور کتابیں تحریر کر کے سیرتی ادب کو مالا مال کریں۔
- ۵۔ سیرت طیبہ کے ماہرین علماء اور اساتذہ سے یہ کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دور جدید بالخصوص ہندوستان کی تہذیبی و سماجی حالت اور مسلمانان ہند کی مجموعی حالت کو مد نظر رکھ کر ایسی کتابیں اور رسالے لکھیں جن سے موجودہ حالت میں ان کی عملی رہنمائی ہو سکے۔
- ۶۔ طلبہ و اساتذہ کی تعلیم و تربیت اسلامی کے لئے ضروری ہے کہ سیرت طیبہ کے تاریخی مطالعہ کے ساتھ تبلیغی و اصلاحی اور عملی مطالعہ کو نصاب تعلیم کا جزو بنایا جائے۔

۷۔ روایتی میلاد نبوی کی مجلسوں کے مفرشات سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ صحیح فقہیہ اور فکر کے علماء اور ادارے سالانہ یا وقتاً فوقتاً سیرت طیبہ پر مجالس، مذاکرے اور مباحثے برپا کریں اور ان میں سیرت طیبہ کے عملی پہلوؤں کو اجاگر کریں۔

۸۔ مساجد کے ائمہ کرام اور خطباء و حضرات سے یہ ہمدردانہ التماس ہے کہ وہ کم از کم ہفتہ میں ایک بار عوام کے سامنے سیرت نبوی کے کسی ایک پہلو پر عبرت و موعظت کے انداز میں مختصر تقریر ضرور کیا کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان پہلوؤں پر تیاری کے ساتھ روشنی ڈالیں جو روزمرہ کی زندگی کو سنتِ مصیہ کی راہ پر ڈال دیں۔

۹۔ حکومت کے ذمہ داروں، انتظامیہ کے کارگذاروں اور دوسرے منتظموں کو صحیح سیرت نبوی سے روشناس کرنے اور سنت نبوی کے مطابق عوام کی خدمت کرنے کا طریقہ سکھانے کے لئے وقتاً فوقتاً ان کو چھوٹے چھوٹے مختصر اور سلیس زبان میں کتابچے اور پمفلٹ بھیجے جائیں۔

۱۰۔ سیرت نبوی کے اہم مخطوطات اور نصوص کی تالیف و ترتیب اور صحیح کتابوں کی نشر و اشاعت کے لئے ایک سیرت اکیڈمی قائم کی جائے، جامعہ سلفیہ کے غرض کارگذاروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسلام بارگراں کو اٹھا کر اپنے ادارے کے علماء و کرام اور دوسرے اداروں کے اساتذہ و علماء سے سیرت کی تالیف تیار کرائے۔

۱۱۔ مسلم اداروں خاص کر جامعات و دارالعلوموں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ باہمی مشورہ و تعاون سے سیرت نبوی پر ایک خاص رسالہ / جملہ نکالیں، جو تحقیقی و اصلاحی دونوں پہلو رکھتا ہو، وہ آسانی کی خاطر سہ ماہی / ششماہی نکالا جاسکتا ہے۔

۱۲۔ اہم عربی تالیفات سیرت کو اردو اور انگریزی میں منتقل کیا جائے اور ان کے خلاصے ہندی اور دوسری علاقائی زبانوں میں بھی پیش کئے جائیں تاکہ ہمارے نوجوان مسلم بچے اور دوسرے ہندی داں ان سے مستفید ہو سکیں۔

۱۳۔ جدید تعلیمی نظریات کے مطابق بچوں اور طالب علموں کے لئے درسی کتب اردو انگریزی اور ہندی میں تیار کی جائیں اور پھر ان کے علاقائی زبانوں میں تراجم بھی ان کے جاننے والوں کیلئے پیش کئے جائیں۔

۱۴۔ اہل خانہ حضرات سے مؤذبانہ التماس ہے کہ وہ سیرت نبوی پر چھوٹی چھوٹی کتابیں اور مختصر کتابچے

اور رسالے چھپا کر فی سبیل اللہ تمام لوگوں میں تقسیم کریں، خاص کر غیر مسلم پڑوسیوں میں اور عمدہ تالیفات اور تحقیقات کی تالیف و اشاعت میں سیرت الکیڈی اور جامعہ سلفیہ جیسے اداروں کی ہر طرح کی مدد کریں۔

۱۵۔ جامعہ سلفیہ کے محرم منتظمین، مکرم اساتذہ، عزیز طلبہ، اور مخلص کارکنوں نے جس محبت و اخلاص اور دل سوزی کے ساتھ تمام مہمانوں، مزدوروں اور مقالہ نگاروں کی خاطر تواضع کی اور جس طرح ان کی دیکھ بھال کی، اعترافِ نعمت اور اظہارِ شکر کی، سنت نبوی کی پیروی میں یہ کانفرنس شکریہ کی قرار داد منظور کرتی ہے، اور بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا کرتی ہے کہ وہ جامعہ سلفیہ کو دن و رات چمکنی ترقی عطا فرمائے، اس کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور اس کے استاذوں، منتظمین اور طالب علموں اور کارکنوں کی عمر و علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کو ذاتی اور اجتماعی زندگی میں مسرت و انبساط سے ہمکنار کرے۔

علامہ شام شیخ محمد جمال الدین قاسمی کی مفید و معروف تصنیف

اصلاح المساجد من البدع والعوائد

کا مطلب خیر اردو ترجمہ

بقلم

ڈاکٹر مقتدی حسن بن یاسین ازہری

بنارس

ماہنامہ

شمارہ ۲	فروری ۱۹۹۲ء	شعبان ۱۴۱۲ھ	جلد ۱۰
مدیر عبدالوہاب حجازی پتہ داد التالیف والترجمہ بی ۱۸ جی، ریڈی ٹالابہ الارانی ۲۳۱۰۱۰۔ بدل اشتراک سالانہ ۴۵ روپے، فی پرچہ ۴ روپے ○ اس دائرہ میں سرفہ نشان کا مطلب ہے کہ آپ کی مت خریداری ختم ہو چکی ہے۔			
اس شمارہ میں			
۱۔ درس قرآن	مولانا اصغر علی سلفی	۲	
۲۔ درس حدیث	" " "	۴	
۳۔ افتتاحیہ	مدیر	۶	
۴۔ جامعہ سلفیہ کی شیر کافرس	ڈاکٹر معذی حسن ازہری	۱۱	
۵۔ عبدالنور بن سبأ	ڈاکٹر رضا اللہ مبارکپوری	۲۲	
۶۔ مولانا عبدالرحیم صاحب	عطارد الشخان بیرونڈی	۲۸	
۷۔ مکالمہ، بشریت رسول	مولانا محمد مستقیم سلفی	۳۳	
۸۔ ایس جی آندو...	فضل اللہ انصاری سلفی	۴۱	
۹۔ باب القادوسی	انتخاب محفوظ الرحمن سلفی	۴۴	
۱۰۔ ہماری نظریں	احمد مجتبیٰ سلفی	۴۶	
	امتیاز احمد سلفی	۴۸	

حدسِ قرآن

اصغر علی امام مہدی السلفی

باطل کے مقابلے میں اہل حق کی ذمہ داری

یٰرِیْدُونَ اَنْ یّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰہِ بَا نْوَھِمُمْ وَاللّٰہُ مَتَمُّ نُوْرِهِ دَلُوْکَرِ الْکَافِرُوْنَ۔
(سورہ صاف) (کافر و مشرک) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے علی الرغم اپنے نور پر دیر کرنا چاہتا ہے۔

اسلام ہی دینِ حق ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جسے اس نے اپنے بندوں کے لئے پسند فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جس کی روشنی سے ظلم و جہالت اور شرک و بت پرستی کی تاریکیاں کا نور ہو جاتی ہیں۔ لیکن ظالم و باغی کبھی نہیں چاہتا کہ نور الہی کی مینا پاشیاں چہار دانگ عالم کو روشن کریں کیونکہ اسے روشنی سے سیر ہے، اسی لئے وہ اس نور حق کو مٹانے کے لئے اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ حق کے مقابلے میں اٹھ اڑتا ہے، اور اس روشنی کو بجھا دینا چاہتا ہے، کفر باطل کی سخت آندھیاں اور بلا خیز طوفانِ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب ہر چہار جانب سے اس شیخِ حق کو بھانے کے درپے ہو جاتی ہیں کہ۔ الکفر ملستہ واحدا۔ مگر وعدہ ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور پورا ہو کر رہے گا اور مخالفت کی ساری آندھیاں اور زور آزمائیاں بیکار ہو جائیں گی، کفر و شرک اور ظلم و قہر کے طوفانِ عتوڑی دیر تک اہل حق کے لئے باعثِ ابتلا و آزمائش بن جائیں، مگر انجامِ کار کے طور پر سر بلندی و سرخروئی اہل حق ہی کو حاصل ہوتی ہے، اور باطل کو منہ کی کھائی پڑتی ہے، نور الہی کو بھانے کے لئے ان کی مثال دیسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی چھونکوں سے شمس و قمر کی روشنی کو بجھا دینا چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کی اس کوشش کا انجام نامرادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ۔ ج

چھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

حق و باطل کی کشمکش کی تاریخ بہت قدیم ہے اور طویل بھی، باطل کی جدوجہد حق کے خلاف اور اہل حق کا جہاد
فرد شرک کے خلاف ایک مسلہ امر ہے قوم نوح کی غرقابی کا واقعہ ہوا قوم لوط کی بستیوں کا الٹنا، بنی اسرائیل کے
خلاف فرعون کی ظلم و زیادتی اور نسل کشی یسوع و مذکورہ العذاب و یذبحون انہاء کم و یستھیون انہاء کم
قرآن کریم کا بیان اس پر شاہد عدل ہے مگر اس میں جہاں باطل کی زیادتیوں کا انجام بد مظلوم ہے وہیں اہل ایمان
لی دور ابتلاء و آزمائش سے گذرنے کا واقعہ بھی ہے۔ وفي ذلك بلاء من ربکم عظیم۔

یہ سچ ہے کہ باطل طاقتیں اپنے زور بازو سے نور حق کو مٹا نہیں سکتی بلکہ وہ پورا ہو کر رہے گا، اور اس
لی ضیاء پاش کرئیں عالم کی تاریکی کو مٹا کر اس کو بقعہ نور بنادیں گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ معابد کرام کی ایک چھوٹی
سی جماعت نے جب ایمان و عمل سے شر شاہد ہو کر اس کی حفاظت اور اس کے نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا تو دیکھتے
ہی دیکھتے مشرق و مغرب کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر سو نور حق پھیل گیا، لوگ اس نور سے فیضیاب ہو کر عزت
ورفعت کی بلندیوں کی انتہا کو پہنچ گئے، اور اس کو ٹھکرانے والے ہمیشہ کے لئے ذلیل و خوار ہو گئے۔

حضرت تیمم داری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروریہ دین ہر جگہ
پھیل جائے گا، کوئی بھی گھر چاہے وہ گارے مٹی کا بنا ہو یا گھاس بھوس کا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس دین
کو پہنچا دے گا۔ عزت دار لوگ عزت پا جائیں گے اور ذلیل لوگ رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ
سلام کو عزت بخشے گا اور کفر کو ذلیل و خوار کرے گا۔

حضرت تیمم داری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میرے اہل خانہ پر خوب صادق آئی ان میں سے جو لوگ مسلمان
ہو گئے ان کو عزت و شرف اور خیر و برکت حاصل ہو گئی، اور جو لوگ کفر پر اڑے رہے وہ ذلت و رسوائی سے
دوچار ہوئے اور ذلیل بن کر جزیرہ ادا کرنا پڑا۔ (احمد)

اب اگر اہل ایمان کو اس عزت و رفعت کے علاوہ کسی اور چیز سے سابقہ ہے تو ان کو اپنے ایمان کی
خبر لینی چاہئے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم باہم دھوائے ایمان نہ

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر

اور ہم خوار ہوئے تارکب قرآن ہو کر

جھوٹ منافق کی علامت ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خات - (ردہ البخاری)
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منافق کی تین علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

میعج اسلامی تربیت، اخلاق کریمانہ، بہترین صفات اور اچھی فصلتوں سے قومیں پروان چڑھتی ہیں صالح معاشرہ وجود پذیر ہوتا ہے، اور تہذیب و تمدن کی گاڑی آگے بڑھتی ہے، اور انسان باسعادت و پرسکون زندگی گزارتا ہے اور ہر قسم کے شر و فساد سے دور رہتا ہے۔

اسی لئے نبی کریمؐ نے اخلاق فاضلہ اور بہترین تعلیم و تربیت حکیمانہ فرمودات و ارشاد و تفسیر بہا قیمتی نصائح کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے اور انسانیت کو تمام رذائل سے نکال کر فضائل کے اعلیٰ درجہ پر فائز کیا، آپ کا فرمان ہے ”انما بعثت لاقسم مکارم الاخلاق“ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

آپ خود مکارم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز تھے۔ انک لعالی خلق عظیم۔ اور آپ نے عمل و تربیتی طور پر اس کی تعلیم دی، ہر وہ چیز جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، جیسا سوز اور انسانیت کے منافی ہو آپ نے اس سے روکا، اور اسکی قباحتوں سے بیان فرمایا، اسلئے آپ کے زمانہ میں جو صالح معاشرہ پروان چڑھا دنیائے دیسا معاشرہ چہرہ نہ دیکھا، اگر کہیں اسکی جھلک نظر آئی تو آپ کی تعلیمات کو اپنانے سے ہی۔

یوں تو منافق کی اور بھی بہت سی علامتیں ہیں جس کو آپ نے بیان فرمایا ہے مگر مذکورہ حدیث میں تین علامتیں

ہیں جن کا وجود کسی بھی معاشرہ کو برباد اور شردنسا دے بھر دینے کیلئے کافی ہے، درحقیقت ان کو اس لئے کہا گیا کہ تینوں خصلتیں سراسر ایمان کے منافی ہیں، ان بری خصلتوں کے ہوتے ہوئے بیت کے وجود اور معاشرے کی سدھار اور سکون و راحت کی توقع نہیں کی جاتی ہے، یہی نہیں بلکہ اگر ہمیں سے اگر ایک بات بھی کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو گویا کہ وہ نفاق کی علامتوں میں سے ت سے متصف ہے، اور جب تک اسے ترک نہ کر دے نفاق کا داغ اس سے دھل نہیں سکتا، اور ملاح کی امید کی جاسکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بیانی دردروغ گوئی ہے، کذب کہتے ہیں حقیقت کے خلاف بات کہنے یا واقع کے خلاف بات کرنے کو۔

فصلت اور عادت ہے جو کسی طرح بھی کسی قسم کے مسلمان کے شایان شان نہیں، اللہ کے جس بندے کے خوف خدا ہو گا وہ ان بری خصلتوں سے ہمیشہ دور رہے گا کیونکہ جھوٹ سراسر اذالت ہے جو انسان کے سادہ باطن کا غماز ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کے اخلاقی پستی اور ذہنی گراؤ کی دلیل ہے، نفاق کی اصل یہ ہے اسلئے مؤمن صادق ممکن نہیں کہ کذاب ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”انما یفتقر الیکذاب ومنون بآیات اللہ واولئک ہم الکاذبون“ جھوٹ وہی لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے رکھتے، درحقیقت میں یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: ہاں! پوچھا گیا کیا مؤمن جھوٹ؟ فرمایا: ہاں! پوچھا گیا کیا مؤمن جھوٹ؟ فرمایا: نہیں! معلوم ہوا کہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، اور جو مسلمان ہوتے ہوئے دردروغ گوئی کرے گا۔ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں منافق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم کو جھوٹ اتنی کہ اس سے بڑھ کر مبغوض چیز آپ کی نظریں کوئی دوسری چیز نہ تھی، اگر کوئی آپ کے پاس ایک جھوٹ بولتا تو میں یہ بات بیٹھ جاتی تا آنکہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے، جھوٹ ایک عظیم خیانت ہے رمایا اس سے بڑھ کر اور کیا خیانت ہو سکتی ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے کوئی بات کہو وہ تم کو سچا سمجھے حالانکہ تم نصر و نہ جھوٹ منافقت کی نشانی ہے، اس سے خبیث حرکت کوئی ہے ہی نہیں! اس لئے عرب کہتے ہیں راسخا لما فرم مگنا ہوں کی جڑ جھوٹ ہے۔

تعالیٰ ہر انسان کو کذب و دروغ گوئی سے محفوظ رکھے، اور دل و زبان کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔

اِفْتِتَاحِیَہ

اسلام اور عدل

عدل اور ظلم دو متضاد اوصاف ہیں، نوع انسانی کا ہر معاشرہ اور ہر فرد ان کا معنی جانتا ہے، بلکہ بچے بھی ان کے معنی کا صاف احساس رکھتے ہیں، اور وہ اپنی زبان میں کہا کرتے ہیں۔

ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں   ناد کا غڈی سدا چلتی نہیں

اور عدل کا معاملہ اس کا الٹا ہے، یعنی عدل کی ٹہنی ہمیشہ پھلتی ہے اور عدل کی کشتی ہمیشہ چلتی ہے۔
عدل اور ظلم کے متعلق انسان کے اس عام احساس و شعور کی درجہ یہ ہے کہ عدل انسان کی فطرت اور خلق میں داخل ہے اور ظلم سے نفرت اس کی طبیعت کا خاصہ ہے، بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ان العدل نظام کل شئی“ عدل کائنات کی ہر شئی کا نظام و قوام ہے اور اس کے سہارے قائم و دائم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ”والسما و رفعہا و وضع المیزان ان لا تظنوا فی المیزان“ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ہر شئی کے لئے نظام عدل قائم کیا اور انسان کو حکم دیا کہ تم عدل میں راہ سے نہ ہٹو، گویا امتحان پہنائیوں والے آسمان کے اجرام ہوں یا زمین کے نباتات و حیوانات، سب کا وجود و قیام عدل کے نظام پر ہے اور اللہ اور اس کے رسول خاتم الانبیاء و الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور احادیث میں نوع انسانی کو عدل کے میزان پر ٹھیک ٹھیک قائم رکھنے کے لئے اعمال کا جو ایک دائرہ اور اہل نظام بنایا ہے وہ اسی کائناتی نظام عدل کا ایک حصہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق انسان کو جو ضابطہ اختیار کرنا ہے وہ توحید کا ضابطہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفت اور اس کے افعال میں اللہ کو یکتا و ہمیشہ مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ کائناتی نظام عدل کا اصل الاصل ہے، چنانچہ ضابطہ توحید پر عمل نہ کرنے اور شرک کرنے کو

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ” اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ “ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے اسی طرح اسلام کے وہ تمام مضابطے اور اصول جن کا تعلق انسانی زندگی اور انسانی معاشرہ کی اصلاح سے ہے سب عدل ہی عدل ہیں اور ان کے خلاف جو مضابطہ اور جو راستہ بھی ہے وہ ظلم ہے، چنانچہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں ایسے تمام کاموں کو جو اسلامی اصولوں کے خلاف انجام دیئے جاتے ہیں فسق، فساد، عدوان اور ظلم جیسے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جن کے معنی علی الترتیب، عدل و اعتدال سے نکل جانا، عدم اعتدال سے گزر جانا، اور کسی چیز اور کسی کام کا جو مقام ہو اس کے بجائے دوسرا مقام ان کو دینا۔

عدل پوری کائنات، کائنات کی ہر شے کا نظام و قوام ہے، اسلام جس مضابطہ کا نام ہے وہ عدل ہی عدل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ انسانی معاشرہ کو فساد اور ظلم و عدوان سے بچانا چاہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سلسلہ میں اپنا حکم اس طرح بیان فرمایا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ
وَاِيتَاِىْ ذِى الْقُرْبٰى ، وَیَنْهٰی
عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغٰی
یَعِظْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذْکُرُوْنَ ۔
(النحل، ۹۰) تاکہ تم نصیحت پکڑو۔

اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے مکرّم کیا اور اسے بتوں اور صورتوں سے پاک کیا تاکہ مرکز ارضی میں توحید اور عدل کا جھنڈا اُٹھایا جائے اس موقع پر آپ کلام اللہ کی یہ آیت پڑھ رہے تھے

وَقَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صَدَقَ
عَدْلًا ، لَا مَبْدَلَ لِّکَلِمَتِهِ ، وَهُوَ
السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۔
(الانعام، ۱۱۵) والاسب کچھ جانتے والا ہے۔

قرآن مجید میں اس موقع پر بھی عدل کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی تاکید کی گئی ہے، جب مومنین کو کسی قوم سے عداوت کے احوال درپیش ہوں، چنانچہ ارشاد ہے:

یا ایہا الذین آمنوا کونوا قواہین
لِلّٰہِ شہداء بالقسط ، ولا یجرمنکم
مُشانت قوم علی أن لا تعدلوا ،
اعدلوا ، هو اقرب للتقوی ، واتقوا
اللّٰہ ان اللّٰہ خبیر بما تعملون ۔
(المائدہ / ۸)

اے ایمان لانے والو! اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیا
کرد انصاف کی گواہی دینے کے لئے ، اور کسی قوم
کی عداوت تمہارے لئے اس بات کی باعث نہ
ہو کہ تم عدل نہ کرو ، ہر حال میں عدل کرو ، یہی
تقویٰ سے قریب ہے ، اور اللہ سے ڈرتے رہو ،
تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقیناً سب کے حقائق جانتا ہے ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے نہایت صفائی لے آگاہ فرمایا ہے کہ جب عدل کو چھوڑ کر ظلم
اختیار کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ سرعت سے انسان کو اس کی سزا ملتی ہے ۔ آپ نے فرمایا :
لیس ذنب اسرع عقوبة من
البغی وقطيعة الرحم ۔
ظلم اور قطع رحمی سے زیادہ جلدی کسی اور گناہ
کی سزا انسان کو نہیں ملتی ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مخمزدی عورت نے جس کا نام فاطمہ تھا چوری کی قریشی شرفاء
نے آپ کے محبوب صحابی اسام بن زید کو آپ کی خدمت میں سفارشی بنایا کہ عورت چوری کی سزا سے بچ جائے ، رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں میں خطبہ دیا اور فرمایا :

یا ایہا الناس انما ضل من کانت
قبکم ، انہم کانوا اذا سرق الشریف
سرقوہ واذا سرق الضعیف
فیہم اقاموا علیہ الحد وایم
اللہ لو ان فاطمة بنت محمد سرت
لقطع محمد یدہا ۔ (فتح الباری ۱۳/۸۷)

لوگو! تم سے پہلے کے لوگ راہ راست سے بھٹک
گئے ، جب کوئی شریف چوری کرتا تو وہ اسے
چھوڑ دیتے اور جب ان میں کوئی کمزور چوری
کرتا تو اسے سزا دیتے ، اللہ کی قسم ہے اگر
فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو محمد اس کا
ہاتھ کاٹتے ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں عبداللہ بن سہل نام کے ایک صحابی خیبر میں قتل کر دیئے گئے
ان کی لاش ایک گڈھے میں پھینک دی گئی تھی ان کے چچا زاد بھائی محیصہ اور جویعہ وغیرہ نے آپ کی خدمت میں
اس کا مقدمہ پیش کیا ، آپ نے ان لوگوں سے فرمایا :

تاتون بالبينة على من قتله ،
 قالوا ما لنا ببينة ، قال : نجيلفون
 قالوا لا نرضى بأيمان اليهود ،
 فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ان يطل دمهم فوداه »

جس نے انہیں قتل کیا ہے اس کے خلاف دلیل
 لاؤ، ان لوگوں نے کہا، ہمارے پاس دلیل نہیں
 ہے، آپ نے فرمایا پھر خیر کے یہود سے قسم لی
 جائے گی، انہوں نے کہا ہم یہودی قسم سے
 راضی نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ناپسند فرمایا کہ ان کا خون رائیگاں جائے چنانچہ
 ان کا خون بہا آپ نے خود ادا فرمایا۔

(فتح الباری ۱۲/۲۳۰)

اس طرح شہادت نہ ہونے کی بنا پر آپ نے یہود سے بدلہ نہیں لیا جب کہ خیر میں یہود کے سوا کوئی اور آباد
 نہ تھا اسلئے قاتل ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اسلام کے اس مثال عدل میں یہ بات خاص طور سے نظر میں رکھنے کی
 ہے کہ معاملہ ایک مسلمان اور غیر مسلم کا ہے لیکن عدل کو ہر حال میں قائم رکھا گیا ہے۔

انسانی حقوق و معاملات میں عدل اسلامی کی ایک نہایت جراتمند مثال عمر فاروق کے دور کا ایک واقعہ ہے،
 فاتح مصر اور اسکے گورنر عمر بن العاص کے صاحبزادے محمد نے شہساری کے ایک مقابل میں ایک قبلی اور اسکے گھوڑے کو کورٹا
 رسید کر دیا کہ میں شریف زادہ ہوں مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، قبلی نے دربار فاروقی میں اس کی شکایت کی،
 عمر فاروق نے مصر کے گورنر اور انکے صاحبزادے کو طلب فرمایا پھر قبلی کو بلا کر اس کے ہاتھ میں کورٹا اٹھایا اور فرمایا کہ اس
 شریف زادے نے جیسے تمہارے سر پر مارا تھا ویسے ہی تم بھی مارو۔ (تاریخ عربی الخطاب ۱۱۸)

ایک واقعہ جس کا تعلق خود فاروق اعظم سے ہے، اصحف ابن قیس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عمر فاروق سے ایک شخص کے
 ظلم کی شکایت کی اور اس کا بدلہ چاہا، امیر المؤمنین عمرؓ نے اسے یہ کہہ کر ایک درہ رسید کر دیا کہ جب امیر المؤمنین فارغ ہوتے
 ہیں تب نہیں آتے اور جب امور خلافت میں مشغول ہوتے ہیں تو اُٹ کر شکوہ کرتے ہو، پھر وہ شخص چلا گیا تو اسے امیر المؤمنین
 نے طلب فرمایا اور کہا کہ میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تم مجھے ویسے ہی مارو جیسے میں نے تمہیں مارا تھا اس شخص نے کہا
 میں نے اتنے کیلئے آپ کو جھوڑ دیا، پھر اپنے گھر تشریف لائے، ہم لوگ ان کے ساتھ تھے دو رکعت نماز پڑھی اور کہنے لگے :

یا ابن الخطاب کنت وضيعة فزفك الله
 وکنت صلا فهداك الله ، وکنت ذليلا
 اے ابن خطاب تم ہست تھے، اللہ نے تمہیں بلند کیا
 تم گمراہ تھے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم ذلیل تھے

فَاعِزْكَ اللَّهُ ثُمَّ حَمَلَكَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، فَجَاءَكَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِيكَ
فَضْرِبْتَهُ مَا تَقُولُ لِلرَّبِّكَ عِنْدَ إِذَا
أُنْتِيهِ - (التاريخ الاسلامی ۲۰۳) تو اس کو کیا جواب دو گے۔
اللہ نے تمہیں عزت دی پھر تمہیں حاکم بنایا اب ایک آدمی تمہارا پاس ظلم کا بدلہ چاہنے کیلئے آیا تو تم نے اسے مارا، کل جب تم اپنے رب کے پاس جاؤ گے تو اس کو کیا جواب دو گے۔

دور نبوت اور خلفاء راشدین کا زمانہ تمام پہلوؤں سے عدل اسلامی کا کامل ترین دور تھا جسے سامنے رکھ کر دنیا کی کوئی بھی قوم کسی بھی زمانہ میں اللہ کی رضا اور شرف انسانیت کی بلندیاں حاصل کر سکتی ہے، ساتھ ہی مسلم ملوک و حکام حقوق و معاملات انسانی عدل گسٹری کے لئے مجموعی طور پر دیگر اقوام کے حکمرانوں کے مقابل میں زیادہ نیک نام ہیں، تاریخ بھی اس کی شہادت دیتی ہے اور وسیع القلب غیر جانب دار غیر مسلم علماء بھی اسکی شہادت دیتے ہیں تھوڑی مدت میں قلیل انسانی جانوں کے صنایع کے ساتھ دنیا کے بہت بڑے خطے پر مسلمانوں کی حکمرانی میں عدل و انصاف اور مساوات کا بہت بڑا دخل تھا، خود ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً ایک ہزار سال حکومت کی ہے، اس عرصہ میں مسلم حکمرانوں کے عدل و انصاف اور مساوات کے زیر سایہ ہندو قوم تاریک دور سے نکل کر علم و ثقافت اور تہذیب و تمدن کے روشن دور میں داخل ہو کر نہایت امن و راحت کی زندگی گزارنے لگی، لیکن عیسائی حکمرانوں کا عدل انصاف ملاحظہ کیجئے کہ اندلس میں انہوں نے ایک مسلمان بھی باقی نہ چھوڑا جہاں انکی بڑی تعداد صدیوں سے آباد تھی۔

کسی بھی انسانی معاشرہ میں حقوق و معاملات انسانی میں عدل و انصاف اور مساوات کو جوہری اہمیت حاصل ہے کہ ان کے قیام پر معاشرہ کا قیام اور انکے فقدان پر معاشرہ کا فنا ہو جانا لازم ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”دنیا میں انسانی امور ایسے عدل کے ساتھ کہ جس میں گناہوں کے بہت سے اقسام کا اشتراک ہو، حقوق انسانی میں ظلم کی نسبت زیادہ درست لہتے ہیں گو کسی گناہ میں اس کا اشتراک نہ ہو، اسی لئے کہا گیا ہے کہ: اللہ عدل پر در حکومت کو قائم رکھتا ہے گو وہ کافر ہو اور ظالم حکومت کو قائم نہیں رکھتا گو وہ مسلم ہو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ”دنیا عدل اور کفر کے ساتھ باقی رہے گی لیکن ظلم اور اسلام کے ساتھ باقی نہیں رہے گی لہذا جب دنیا کے معاملات عدل کے ساتھ قائم کئے جائیں گے تو دنیا قائم رہے گی گو اس حکمران کا آخرت میں کوئی حصہ ہو، اور جب دنیا کے معاملات عدل کے ساتھ قائم نہیں کئے جائیں گے تو دنیا قائم نہیں رہے گی گو اس کا حکمران ایسا صاحب ایمان ہو کہ آخرت میں اسے اس کی جزا ملے۔“

جامعہ کلفیہ کی رتیر کانفرنس اور بعض شرکاء کے تأثرات

از، مقتدی حسن ازہری

تأثرات کا تنوع جامعہ کی رتیر کانفرنس پر متعدد حلقوں کی طرف سے مختلف تاثرات کا اظہار کیا گیا ہے جسے کانفرنس کے منتظمین نیک نیتی پر محمول کرتے ہوئے اظہار خیال کرنے والوں کے شکر گزار ہیں اور حوصلہ رکھتے ہیں کہ اُسندہ پر درگرمیوں میں مثبت تنقید و تجویز سے استفادہ کریں گے۔ جس طرح ہر تحریر لکھنے والے کے ذہن و مزاج کی عکاس ہوتی ہے، اسی طرح سیرت کانفرنس پر شائع ہونے والے تبصرے بھی اپنے مبعصرین کے مزاج اور افتاد طبع کے ترجمان ہیں۔ بعض مبعصرین نے مدح کے پہلو کو اجاگر کیا ہے، اور بعض نے نقص کو اہمیت دی ہے، اور بعض رسمی طور پر ستائش کر کے گزر گئے ہیں۔ اس طرح کے رد عمل ہر کام پر توقع ہیں، اسلئے ان کے کسی خاص جواب یا توجیہ کی حاجت نہیں، پھر بھی ان تبصروں میں بعض باتیں اس انداز کی آگئی ہیں جن پر کچھ عرض کر دینے سے کانفرنس کے منتظمین کا نقطہ نظر اور ان کی بعض مجبوریات سامنے آجائیں گی جس کے نتیجہ میں کچھ تنقیدیں اور تجویزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔

کانفرنس کا ماحول کہتے ہیں کہ ساحل سے دریا کے تلام کا نظارہ کچھ اور ہے، اور دریا میں اتر کر موجوں کے تھپہڑے کھانا کچھ اور۔ یہی فرق کسی کام کے کرنے اور اس پر رائے زنی کرنے والے کے مابین ہوتا ہے، پھر بھی ہر رائے کی قیمت اور وزن مسلم ہے۔ سیرت کانفرنس پر تبصرہ کرنے والوں کی بعض باتیں اسی قبیل کی ہیں کہ انہوں نے کانفرنس سے پہلے کے حالات کا دقت پسندی سے اندازہ کئے بغیر رائے کا اظہار کر دیا ہے جس

مادرجے اس کا وزن کم ہو گیا ہے۔

ان حالات میں سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جامعہ سلفیہ کے قیام سے لے کر نومبر ۱۹۸۹ء تک مولانا عبدالوحید سلفی رحمہ اللہ اس کے ناظم اعلیٰ تھے اور ان ہی کنگرانی و مشورہ سے اس نوعیت کے تمام پروگرام انجام پذیر ہوتے تھے، ان پروگراموں میں جو تشبیب و فراز سامنے آتے تھے ان کا بعد کے پروگراموں میں موصوف لحاظ کرتے تھے۔ ریسرٹ کانفرنس موصوف کی وفات کے بعد پہلا بڑا پروگرام تھا جس کو ان کے جانشینوں نے ان کے طرز پر انجام دینے کی کوشش کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ پچھلے پروگراموں میں بعض امور قابل توجہ نظر آئے تھے، اس پروگرام میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہا جاسکتا، سب لوگوں کو اطمینان اس بات کا ہے کہ جامعہ کے سابق ناظم اعلیٰ نے جامعہ کی ترقی کے لئے جو خطوط متعین کئے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذمہ داران اُگے بڑھ رہے ہیں۔

دوسری چیز شہر اور صوبہ کے غیر متعلق حالات تھے، منتظمین نے موسم کے اعتدال کو اہمیت دی، لیکن ان کی نظر اس بات کی طرف نہیں گئی کہ باری مسجد سے متعلق دشمنوں کی سازش کے بعد اب ہر سال اکتوبر و نومبر کے مہینے محدود مشہور ہو گئے ہیں۔ کانفرنس کے لئے دعوت ناموں کے اجراء کے بعد بعض امور سامنے آئے تو اندیشہ بڑھنے لگا کہ کانفرنس متاثر ہو سکتی ہے، لہذا منتظمین نے دانستہ طور پر اعلان و اشتہار کا عمل محدود کر دیا، جس کی غلطی نے شکایت کی، اور بعض لوگوں نے اسے تجربہ کی کمی یا نادانیت پر محمول کیا، لیکن حقیقت یہ تھی۔ دعوت ناموں کے اجراء کے بعد منتظمین کو حالات کی ناہمواری کا احساس ہوا تو اب ان کے پیش نظر صرف یہ بات تھی کہ کانفرنس کسی طرح اعلان شدہ تاریخوں میں منعقد ہو جائے خواہ شایان شان نہ ہو۔

جب تاریخ انعقاد زیادہ قریب آگئی تو منتظمین کے سامنے ایک بالکل غیر متوقع صورت آگئی جس نے ان کے عزم و احساس کو سخت دھچکا لگایا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو منتظمین جو صلہ ہار دیتے اور ان کی جگہ جو بھی ہوتا اس کا یہی حال ہوتا۔ ہوا یہ کہ کانفرنس کی صدارت کے لئے حرم مکی کے امام شیخ محمد بن عبداللہ السبیل حفظہ اللہ کے نام کی تجویز تھی، اور موصوف محترم نے اس کی باقاعدہ منظوری دیدی تھی، خادم الحرمین الشریفین شاہ فہید بن عبدالعزیز علیہ اللہ کی طرف سے بھی ان کی شرکت کی منظوری مکمل تھی، چہندہ روز ذمہ دار حضرات کی طرف سے فون کے ذریعہ منتظمین کو یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ امام موصوف بذریعہ خصوصی طیارہ

اس پہنچیں گے، سب لوگ سر اپنا پیادوں میں معروض تھے، لیکن انعقاد و اذیت جو جوں جوں قرب آتا گیا شروع ہوئی میں تبدیل ہونے لگا، اور اخیر میں یہ خبر ملی کہ دونوں حکومتوں کے امین امام موصوف کی آمد سے متعلق اتفاق میں ہو پارہا ہے، پھر بھی یہ ممکن ہے کہ کسی بھی وقت امام صاحب بنارس پہنچ جائیں۔ کانفرنس اتوار کو شروع ہونے کی تھی، سینئر ایک منتظمین امید دیاں کی کشمکش میں گرفتار رہے، اور جو آرزو تقریباً ایک ہفتے ان کے ہیں جو ان تھی، وہ بالکل آخری لمحات میں شکست و ریخت سے دو چار ہوتی نظر آ رہی تھی، اس صورت حال بہت سخت اثر کانفرنس کے جلد پر دیگر امور پر ہوا، اور جن لوگوں نے بھی کوئی خدمت انجام دی مجھے دل سے بام دی۔ ہم ہندوستانیوں کے لئے یہ چیز بحد تعجب انگیز اور افسوسناک تھی کہ ایک خالص مذہبی پروگرام میں شرکت کے لئے حرم شریف کے امام کو اجازت نہ ملے۔ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ متعدد دیر دینی مندوبین کی طرف سے یہ اطلاع بھی ملی کہ ان کو ہندوستان آنے کے لئے اجازت نہیں ملی پارہا ہے، اور جو چند حضرات آگئے ہیں وہ شش قیمت ہیں، اور ان سے خوش قسمت کانفرنس کے منتظمین ہیں کہ ان کا پروگرام عرب علماء کے وجہ سے کلی طور پر زرد نہ رہا اور نہ ہماری حکومت کے ذمہ داروں نے معاملہ کو جس نظر سے دیکھا تھا اس کے بعد کسی بھی دیر دینی مندوب اپہنچنا مشکل تھا۔

یہ ہیں وہ چند امور جن کو پیش نظر رکھنے کے بعد ہمیں یقین ہے کہ ان بہت سی تجاویز اور تاثرات کا رخ خود بخود بدل جائے گا، اور جو کچھ کانفرنس کے ایجنڈے پر ہوا اس کے لئے معقول درجہ جواز مل جائے گی، پھر بھی ذیل میں چند امور کی وضاحت ضروری ہے۔

اخباری نمائندے | ایک تبصرہ نگار نے کانفرنس میں اخبارات کے نمائندوں اور نشر و اشاعت کی کمی کا شکوہ کیا ہے۔

کسی عوامی اجتماع کے لئے پریس کے نمائندگان اور نشر و اشاعت کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں، لیکن جب کئی مصیبتیں سامنے ہوں تو انسانی فوجوں کی مصیبت جھیل کر بڑی مصیبت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، دینی اجتماعات میں پریس والوں کا کردار جیسا کہجہ ہوتا ہے اس سے اکثر لوگ واقف ہیں، خود جامعہ کے ذمہ داروں کو اخباری نمائندوں کا جو تجربہ ہے اس سے واقفیت کے بعد ہر باہوش آدمی یہی فیصلہ کرے گا کہ اس طرح کے معاملے مذہبی اجتماعات سے یہ طبقہ جس قدر دور رہے بہتر ہے۔ البتہ اگر اعلان و اشتہار کی ضرورت محسوس کی جائے

تو اس کے لئے اپنی مرضی کے مناسب وسائل اختیار کرنے جائیں۔ نشر و اشاعت کے میدان میں جو کمی ہمارے بعض مبصرین کو نظر آئی ہے اس کا ایک سبب وہ بھی تھا جس کی طرف ہم نے سابقہ سطور میں اشارہ کیا ہے۔

لہذا پریس رپورٹوں کی قلت یا نشر و اشاعت کی کمی ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس پر توجہ دلائی جائے اس سلسلہ میں کانفرنس کے مشتملین نے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک راہ عمل متعین کی تھی، اور اسی کے مطابق انہوں نے اپنے پروگرام کو انجام دیا، اس سلسلہ میں ان کے سامنے کوئی غیر متوقع صورت نہیں آئی کہ انہیں اپنے فیصلہ پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہو۔

ایک رائے یہ ہے کہ پہلے کے عربی مدارس ہندوستان سے باہر کے علماء بیرونی علماء کی شرکت | کو مدعو نہیں کرتے تھے، اور بڑی خاموشی سے اپنے جلسے یا علمی مذاکرے منعقد کرتے تھے۔

ہر دور کے حالات یقیناً الگ ہوتے ہیں، جلسوں کو خاموشی سے منعقد کرنا مفید نہیں، البتہ اعلان کو سائل مناسب ہونا چاہیے، پہلے جس قدر وسائل فراہم تھے ان کے مطابق پورا اشتہار دیا جاتا تھا، پرانے جرائد و مجلات سے اس کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

جلسوں میں عرب علماء کی آمد کا جہاں تک مسئلہ ہے تو پہلے ہندی مسلمانوں کے باہر کے تعلقات اس حد تک بچتے نہیں تھے کہ وہاں کے علماء کو جلسوں میں بلائیں، اور خود وہ علماء بھی شاید اس مقصد سے آنے کا جذبہ نہیں رکھتے تھے، لیکن عرب دنیا میں ملی و دینی ترقی عمل میں آئی تو وہاں کے ذمہ دار حضرات نے تعلیم و تبلیغ کا دائرہ وسیع کرنے کے لئے امکانات کے مطابق باہر بھی کام کا منصوبہ بنایا اور اس کے اچھے نتائج سامنے آئے، تعلقات کی اس استواری میں نمایاں پہلو تو مادی رنگ رکھتا ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو اس کا علمی و روحانی پہلو نمایاں غالب و مضبوط ہے، پہلے کے مدارس جن حالات میں سمٹ کر کام کرتے تھے اس کے لئے وہ قابل تعریف ہیں، اور آج کے مدارس اپنے پروگراموں کی توسیع کا جو حوصلہ رکھتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، البتہ ضروری ہے کہ دینی اداروں میں مصنویات پر توجہ زیادہ رہے، اور ظاہری شان و شوکت کو اہمیت نہ دی جائے۔

قیام و طعام کا مسئلہ | سیرت کا نفرنس کے لئے قیام و طعام کا جو انتظام ذمہ داروں نے سوچا تھا اسی کے مطابق عمل کیا ، اور اسی طرح کا انتظام سابق ناظم اصلی نعم اللہ کے عہد میں بھی کئی پروگراموں میں تھا۔ کانفرنس کے منتظمین کو اطمینان تھا کہ چونکہ جامعہ مرکزی ادارہ ہے ، اور جماعت کو اس سے لگاؤ ہے اس لئے اپنے مرکزی ادارہ کے لئے حاضرین کرام انتظام کی یہ صورت گوارا لائیں گے ، لیکن تجربہ یہ ہوا کہ ابھی لوگ اس قربانی کے لئے تیار نہیں ہیں ، لہذا جامعہ سلفیہ کے منتظمین کو نائنہ پراسی صورت حال سے دوچار ہونا ہوگا جو سنہ ۱۹۸۰ء کی دعوت و تسلیم کانفرنس میں پیش آئی تھی ۔

تبلیغی اجتماعات سے ملت و جماعت کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور جماعت کے مرکزی ادارہ کے لئے کی کوئی اہمیت ہے تو پھر افراد جماعت کو سوچنا چاہئے کہ کھانے کی انتظام کی ذمہ داری ادارہ پر ڈالنے کے لئے صراحت حد تک مناسب ہے ؟ -

اس سلسلہ میں ایک تجویز یہ آتی ہے کہ جلسہ گاہ کے قرب و جوار میں ہوٹلوں کا انتظام ضرور ہونا چاہئے اگر لوگ پریشان نہ ہوں ۔ اس تجویز پر عمل کی جو دشواری ہے وہ شاید نظریں نہیں ۔ جامعہ سلفیہ کے ایک سمت شرک دوسری سمت ایسے افراد کی آبادی جو کسی بھی معاملہ میں جامعہ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ، بقیہ دستوں میں قبرستان ہے اور اندازاً گنجائش نہیں کہ جلسہ کے علاوہ کوئی اور کام ہو سکے ، اب ایسی صورت میں ہوٹل کا انتظام کہاں کیا جائے کہ شرکاء کی پریشانی ختم ہو ؟

اس معاملہ کا ایک رخ ہوٹل والوں کی آمادگی کا ہے ، انہیں جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی اجتماع کے لئے ہوٹل کا انتظام کرنا ہے تو وہ اس نوعیت کی شرطیں پیش کرتے ہیں جو ناقابل قبول ہوتی ہیں ، اور ان کا انتظام کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ شکایتوں کے جس ریلے سے بچنے کے لئے یہ انتظام ہوتا ہے وہ کسی اور شکل میں سامنے آ جاتا ہے ۔

ہماری نظر میں یہ بات متعین ہے کہ دعوتی و علمی پروگراموں میں منتظمین پر اگر کھانے کے انتظام کی ذمہ داری بھی ڈالی جائے گی تو اس کے نتائج کبھی خوشگوار نہ ہوں گے ، خواہ شرکاء کو سہولت ہو یا تکلیف ۔

افتتاحی اجلاس

کس کانفرنس یا جلسہ مذکورہ کے لئے جو دعوت نامے جاری کئے جاتے ہیں، ان میں یہ شخص نہیں ہوتی کہ افتتاحی اجلاس میں شرکت پر اکتفا کرتے ہیں، افتتاحی جلسوں کے لئے کچھ ایسے لوگ ضرور بلائے جاتے ہیں جو ناہری طور پر بجاہ و دبہہ والے ہوتے ہیں ورنہ جملہ مدعوین ذمہ دار ہی ہوتے ہیں۔ افتتاحی اجلاس کو بقیہ پروگراموں کی تمہید کہہ سکتے ہیں لیکن تعارف نہیں، کیونکہ بعد کے پروگراموں کا علمی، دعوتی رنگ افتتاحی پروگرام میں نہیں ہوتا بلکہ اس میں زیادہ تر ناہری ہوتی ہے۔

جہاں تک افتتاحی اجلاس کے لئے وقت کی تعیین کا مسئلہ ہے تو یہ اختیاری امر ہے، اس کے لئے کسی عرف یا دستور کا حوالہ نہیں دیا سکتا۔ سنی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں جو بات ملحوظ تھی وہ یہ کہ عرب و فود عام طور پر نہیں پہنچ سکے، اور جو لوگ آئے ہیں وہ مختلف ملکوں اور اداروں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لئے مناسب ہو گا کہ انہیں افتتاحی اجلاس پانچ پانچ منٹ کا وقت دیدیا جائے۔ اگر عرب و فود زیادہ ہوتے تو منتظرین کو اختصار کا موقع آسانی سے مل جاتا۔ ایک یا دو مہمانوں کے علاوہ سب نے اس کی پابندی بھی کی۔ طول کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صدر اجلاس شیخ عبودی صاحب اجلاس کے بعد رخصت ہونے والے تھے، لہذا ان کو زیادہ وقت دینا پڑا، ان کی تقریر کے ترجمہ میں بھی وقت لگا، اور ایک وجہ یہی کہ شیخ عبدالعزیز الکتب حفظہ اللہ ایک پرجوش مبلغ ہیں، ان کی نظریں رسمیات کی اہمیت نہیں، وہ کیرالے کانفرنس میں شرکت کے لئے تشریف لائے تھے، ان کو جامعہ نے مدینہ منورہ کے پتہ پر دعوت نامہ بھیجا تھا، لیکن چٹی کی وجہ سے انہیں نہیں ملا جس کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا۔ موصوف جب کھڑے ہوئے، سلفی ادارے میں بڑا اجتماع دیکھا اور سیرت کے موضوع پر کانفرنس کے انعقاد کو ملحوظ کیا تو ان کی زبان رواں ہو گئی، اور جوش میں دیر تک بولتے رہے میرت کے موضوع موصوف کا مطالعہ بھی گہرا ہے اس لئے انہیں وقت کا احساس نہیں تھا، اور اگر ہوا بھی تو اس کی انہوں نے پرواہ نہ کی، دعوتی و علمی اجتماعات میں دو گھنٹے تین گھنٹے کی بات نہیں بلکہ ”لذیذ بود حکایت و راہ تر گفتیم“ والی بات ہے۔

مستقبل کے مشاغل

عرب دنیا سے دینی مدارس کے تعلقات استوار ہونے کے بعد مدارس کو اپنا دائرہ عمل وسیع کرنے کا موقع ملا، اس سلسلہ میں تعمیری ترقی بھی ہوئی، اور

تعلیمی بھی۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھانے کے لئے چھوٹے چھوٹے مدرسوں نے بڑے بڑے منصوبوں کا تذکرہ شروع کر دیا جن کی نہ تو ضرورت تھی نہ ان کی تکمیل کے لئے ان میں قدرت تھی، مقصد یہ تھا کہ اس طرح معائنہ کو بائیل کیا جائے۔ جامعہ سلفیہ نے حینالی منصوبوں کے تذکرہ سے ہمیشہ احتراز کیا، اور جن منصوبوں کا تذکرہ کیا، ان کو عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش کی، پھر بھی ہیں اعتراف ہے کہ بعض منصوبوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے یا قدرت پر ان کی تکمیل نہ کر سکے۔

دوسری طرف ایک افسوسناک صورت حال یہ سامنے آئی کہ جامعہ سلفیہ کی تعلیمی و تعمیری ترقی دیکھ کر اس کا مزید تعاون کرنے کی جگہ بعض ذمہ دار افراد نے اپنی توجہ کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ کی ترقی کی رفتار متاثر ہوئی۔

جامعہ کے ذمہ داروں نے ریوڑی تالاب کے تنگی علاقہ سے نکل کر بنارس سے مغرب میں دس کیلو میٹر کی دوری پر جی ٹی روڈ کے کنارے ایک وسیع رقبہ اراضی خرید لیا تھا، اور منصوبہ تھا کہ اسی جگہ تمام تعلیمی پروگراموں کو منتقل کیا جائے گا، لیکن مذہبی تعصب بلکہ جنون و دشمنی کی وجہ سے یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔

ان تمام امور کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ لوگوں کو متاثر کرنے کیلئے بار بار خیالی منصوبوں کا ذکر کیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور مخلص معاونین کا تعاون حاصل رہے گا تو منصوبوں کا رعب ڈالے بغیر کام آگے بڑھتا رہے گا۔

لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو سیرت کانفرنس کے خطبہ استقبالیہ میں سات اٹھ مقام پر سنجیدگی کے ساتھ مستقبل کے منصوبوں کا تذکرہ ہے، اور جب حالات اجازت دیں گے اور ذمہ داران مناسب سمجھیں گے تو ان شاء اللہ ان کی تفصیل بھی سامنے آجائے گی۔ ادارہ کو واقعیت پسندی کے ساتھ چلانے میں کوئی تباہت نہیں ہے، نہ بڑے بڑے توسیعی منصوبوں کا تذکرہ کرنے میں کوئی خوبی ہے۔ اداروں کی تاریخ میں نشیب و فراز اس طرح آتے رہتے ہیں جس طرح افراد کی زندگی میں، تدریجی طور پر ہونے والی ترقی کو زیادہ ثبات ملتا ہے، اور اسی سے زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔

مسک سلف کی ترجمانی

ہمارا یہ ایمان ہے کہ جماعت اہل حدیث کے تمام اداروں کو خواہ وہ مرکزی ہوں یا غیر مرکزی، اور جمعیت اہل حدیث کی سرپرستی میں ہوں یا اس سے باہر، مسک سلف کا ترجمان ہونا چاہئے، اس کے لئے کسی ادارہ کی تخصیص نہیں بلکہ تمام جماعتی اداروں کا یہ فرض ہے۔ لیکن انوس ہے کہ بعض ادارے مسک سلف کی علانیہ مخالفت کے باوجود اہل حدیث باقی رہتے ہیں، اور بعض اداروں کو کسی موہوم بنیاد پر مسک سلف کی مخالفت کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے، جامعہ سلفیہ سے دانستہ مسک سلف کی مخالفت کبھی نہیں ہوئی، بشری کسزوری سے ہو سکتی ہے۔

دہا سیرت کانفرنس میں سید حامد صاحب یا کسی اور کی زبانی مسک سلف کے خلاف کسی بات کا آجانا تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ سیرت کانفرنس میں صرف جماعت کے افراد کو مدعو کرنے کا التزام نہیں تھا، اور جب دوسری جماعت کے لوگ آئیں گے تو یقیناً اپنے مسک کے مطابق بولیں گے، لیکن کسی کا مسک سلف کے خلاف کچھ کہنا اور بات ہے، اور جامعہ سلفیہ کا اس سے متفق ہونا دوسری بات، دونوں کے مابین فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کانفرنس اور مذاکرہ کے ماحول کو ذہن میں رکھا جائے تو مسک کے تعلق سے اس قدر بے چینی نہ ہو، اس نوعیت کی مجلسوں میں دلائل کے ذریعہ بات کہنے اور دوسروں کو سمجھانے کا موقرہ ہوتا ہے، لیکن ہم کو اصرار ہوتا ہے کہ دوسروں سے بزرور اپنی بات منوائیں۔

پھر مسک سلف کے تحفظ کا مسئلہ کسی کانفرنس یا ایجنڈے سے مربوط نہیں، اس مسک کے اصول و مقام کو زندگی میں جاری و ساری کرنے کی ضرورت ہے۔ جن باغیرت لوگوں کو جامعہ سلفیہ سے لگاؤ ہے اور یہاں مسک سلف کے خلاف کوئی بات دیکھ کر ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو مسک سلف کو ایجنڈے تک محدود نہیں رکھا جائے، اسی ایجنڈے پر جماعت کے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کے عمل سے صرف مسک ہی نہیں بلکہ اسلام کو مضیہ پہنچتی ہے لیکن کوئی غیر متند ان سے کچھ نہیں کہتا۔ مسک کی مخالفت کی بات اس طرح ذکر کی جاتی ہے گویا جامعہ کے ذمہ دار یا کانفرنس کے کارکن اسے بالقصد عمل میں لاتے ہیں۔

فیضی کا صاحب لولاک والا شعر سید حامد صاحب کے پڑھنے کے بعد جو مقالہ پڑھا گیا اور اس میں جس طرز حدیث لولاک پر تنقید کی گئی وہ بہت صحیح تھی، کانفرنس میں ایسا ہی ہونا چاہئے، اناؤنسر نے اس مقالہ رنگ

ماترود نہیں کی تھی، نہ وہ اس معاملہ میں کسی طرح کی مداخلت کے حامی تھے، بلکہ ان کا کہنا صرف یہ تھا کہ شیخ الاسلام بن تیمیہ نے اس حدیث کو موضوع کھنے کے باوجود اس کے مفہوم کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ اس کی صحیح توجیہ کی جاسکتی ہے، اور یہ بات سیر کے اس رسالہ کے حاشیہ میں بھی موجود ہے جسے جامعہ سلفیہ نے کانفرنس کے موقع پر تقسیم لیا تھا۔ اناؤنسر کو حکم کا فریضہ انجام دینا مناسب نہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی رائے دے سکتا ہے یا تبصرہ کر سکتا ہے، لیکن فیصلہ سامعین پر چھوڑنا مناسب ہے۔

جامعہ سلفیہ میں جب کوئی پروگرام منعقد ہوتا ہے تو جماعت کے مقامی افراد اور جامعہ کے اساتذہ و طلبہ جملہ انتظامات سنبھالتے

ایشیج پر ذمہ دار علماء کی موجودگی

ہیں، اور اجلاس شروع ہونے کے بعد جو لوگ جلسہ گاہ یا ایشیج پر آسکتے ہیں آجاتے ہیں ورنہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اجلاس میں صحیح یا غلط خیالات پر نگرانی رکھنے کی ذمہ داری صدر اجلاس اور اناؤنسر کی ہوتی ہے، علماء کی کسی مزید جماعت کا وجود ضروری نہیں۔ مسلک و عقیدہ کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی تو اس کی ذمہ داری اس بات کے کہنے والے پر ہوگی، وہ ایشیج یا اجلاس یا ادارہ کا ترجمان نہیں ہو سکتا، اور فی الفور تردید کی جو بات کہی جاتی ہے اس کے لئے مناسب صورت ایشیج پر کسی عالم کے موجود ہونے بغیر بھی پیدا کی جاسکتی ہے۔ جامعہ سلفیہ نے ایشیج کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، مجبوری کی بات الگ ہے۔ لیکن جماعت کے دوسرے جلسوں کی بات ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔

سیر کانفرنس میں صرف شعبہ دینیات اور شعبہ عربی ہی سے متعلق لوگ

مسلم یونیورسٹی کا وفد

شریک نہ تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ شعبہ دینیات کا کوئی فرد شریک نہ تھا، بلکہ شعبہ عربی، شعبہ اسلامیات، شعبہ سیاسیات اور شعبہ درامات غرب ایشیا کے اساتذہ شریک تھے، جہاں تک ان لوگوں پر ”علوم عصریہ کے کالین“ کے لقب کے مطبق ہونے کا سوال ہے تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ یونیورسٹی سے تعلق کے بعد علوم عصریہ کے دافع یا کامل کہنا صحیح ہو جاتا ہے جس طرح کسی مولوی کو ”سرسید“ کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ درامات غرب ایشیا، سیاسیات اور اسلامیات میں ایسے علوم پڑھائے جاتے ہیں جن کو علوم عصریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عربی مدرسہ سے فراغت کے بعد

معری جامعہ میں جانے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے علوم معریہ کا کامل یا ماہر کہنا غلط ہے، کانفرنس کو علوم تقدیر و تجدید کا سنگم کہنا بھی اتنا بڑا مبالغہ نہیں جسے درگزر نہ کیا جاسکے، جہاں جتنی پرچوں میں اُنے دن اس سے بڑے بڑے مبالغے چھپتے رہتے ہیں۔ جامعہ سلفیہ نے اپنے پروگراموں میں اکثر مختلف یونیورسٹیوں کے اساتذہ کو مدعو کیا ہے، لیکن ایسا تعلی و تغافل کے لئے نہیں کیا جاتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں قسم کے اداروں کے مابین ایک طرح کا علمی تبادل و تعاون قائم ہو، اور دونوں جگہ کے حضرات ایک دوسرے کو اپنی طرز سنجھیں۔

علی گڑھ کے اساتذہ کے مقالے سیر کی کتابوں کے تعارف ہی تک محدود نہ تھے جب کہ مقالوں کا ایک علمی انداز یہ بھی ہے، اور تبلیغی و اصلاحی انداز کے سرسری مقالوں سے یہ کم مفید نہیں ہوتے۔ بعض اساتذہ نے کسی کتاب کے تعارف کی بجائے تجزیاتی مقالہ بھی پیش کیا تھا۔

تجاذیر کمیٹی جامعہ سلفیہ کے اساتذہ نے بڑی محنت سے سیرت کانفرنس کے لئے پچاس سے زائد تجاذیر مرتب کی تھیں، مقصد یہ تھا کہ مندوبین اس سے کچھ لوگ ان میں سے کانفرنس کے لئے مناسب تجاذیر منتخب کر لیں گے، انتخاب کا کام ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدیقی کے حوالہ تھا، انہوں نے کل پندرہ تجاذیر کا انتخاب کیا جنہیں بعض دوسرے مندوبین اور جامعہ کے بعض اساتذہ نے بھی دیکھا، وقت کی کمی کے باعث کمیٹی کی کوئی رسمی نشست نہیں ہوئی، چونکہ تجاذیر کو کھلے اجلاس میں پڑھ کر سنانا تھا، اور تجاذیر کے مشتملات تقریباً متفق علیہ تھے، اس لئے ضرورت نہ سمجھی گئی کہ کوئی مستقل نشست ہو، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ بعض اہم اور ذمہ دار لوگ اختتامی اجلاس سے پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے۔

علماء کے اجتماع سے فائدہ کانفرنسوں اور جلسوں کے موقع پر علماء کا اجتماع ہوتا ہے، اور اس اجتماع سے جس قدر فائدہ اٹھایا جائے بہتر ہے۔ لیکن جامعہ سلفیہ کے جلسوں میں پروگرام کی جیسی ترتیب ہوتی ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے کسی علیحدہ اجتماع کا مسئلہ مشکل ہے خود پروگرام میں شرکاء کو خاطر خواہ وقت نہیں ملتا وہ شکوہ کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی دوسرا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے لئے وقت ملنا مشکل ہے، یا پھر یہ صورت ہوگی کہ دیگر مسائل حل کرنے کے لئے بعض پروگراموں سے کچھ علماء وغیرہ ماضر رہیں، لیکن اس سے جلسوں کے منتظمین بددل ہوں گے۔

میری نظر میں جماعت اور افراد جماعت کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کسی جلسہ یا کانفرنس سے بہتر صورت یہ ہے کہ جن مسائل پر تبادلہ خیال کی ضرورت محسوس کی جاتی ہو ان کے لئے جلسوں کے موقعوں پر الگ سے وقت نکالا جائے، لیکن یہاں تو صورت یہ ہوتی ہے کہ ہر گرام کے اجتماع سے پہلے ہی لوگ رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔

جہاں تک نظام تعلیم میں ہم آہنگی کی بات ہے تو اس کے لئے جامعہ سلفیہ باقاعدہ کوشش کر چکا ہے لیکن اس سے اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو کیا ضمانت ہے کہ کسی دوسرے اجتماع سے یہ مسئلہ حل ہو جائیگا؟ پھر بھی نصاب کا مسئلہ ہمیشہ غور و فکر کا مستحق ہے، اور جامعہ سلفیہ اس کے لئے اجتماع منعقد کرنے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہے۔

افراد جماعت کے جو مسائل ہیں وہ پیچیدگیوں نوعیت کے ہیں، اور مجھے امید نہیں کہ متعلقہ فریق ان کو علماء کے کسی اجتماع میں لانا پسند کریں گے، اگر ایسا ممکن ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہوتی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہماری جماعت کی سب سے بڑی اور مقرب تنظیم ہے، ملک میں جماعتی مسائل، دیگر جماعتوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، عالم اسلام کے معاملات اور دیگر بین الاقوامی امور میں اس کو خود اپنا فیصلہ صادر کرنا چاہئے، اور صوبائی جمعیتوں کے ذریعہ تمام افراد جماعت کو اپنے موقف سے آگاہ کر کے ان سے مطالبہ کرنا چاہئے کہ وہ لوگ بھی اسی موقف کی تائید و حمایت کریں۔

اخیر میں یہ گزارش ہے کہ اس کا رنگہر جیات میں جب تک کام کا سلسلہ جاری ہے، تجویز و تنقید کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور جواب معافی بھی ہوتی رہے گی، ہر گز ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ کوئی کام نظریہ تصور کے مرحلہ سے نکل کر جب معرض وجود میں آجاتا ہے تو رائے نئی کیلئے زیادہ نمایاں موقع مل جاتا ہے، لیکن جب تک تصور کے مرحلہ میں ہوتا ہے اس وقت تجاویز نہیں آتی ہیں۔ کام کے معرض وجود میں آنے کے بعد اگر آپ خود کام کرنے والوں سے پوچھیں تو جواب دہ اصلاح کے بہت سے پہلوؤں کی وہ خود نشاندہی کر دیں گے۔ ایک دوسری بات یہ بھی کہ بعض امور خود منتظمین کی نظر میں ہوتے ہیں لیکن کسی عجمی کے باعث وہ ان کو پورا توجہ نہیں دیتے غیر متعلق آدمی معاملہ کے اسی پہلو کو لیکر اس طرح غلطی کی نشاندہی کرتا ہے کہ گویا یہ اس کی دریافت ہے۔ ان سطور کا اختتام اس دُعا پر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کو تیر ترقی کی راہ پر گامزن رکھے جامعہ سلفیہ کو مضبوطی عطا فرمائے اور عجمی کو اس ادارے کے لئے جہد کی توفیق بخشے آمین، واللہ اعلم بالصواب علیٰ سائر العالین وسلم۔ ...

ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس مایکلی

عبداللہ بن سبا:

عقائد و نظریات کے آئینہ میں

اسلام کی آمد سے سب سے زیادہ نفیس یہودیوں کے مذہبی وقار کو پہنچتی تھی، اس لئے ابتدا ہی سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت مخالف اور شدید ترین دشمن بن گئے اور عہد رسالت ہی سے اسلام کے بیخ کنی کے درپے ہو گئے اس سلسلے انہوں نے کوئی دقیقہ فرگذاشت نہیں ہونے دیا۔ اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی مخالفت میں جو چیز واضح طور پر ان کے یہاں محسوس کی جاتی ہے، وہ یہ کہ عام طور پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلم بکھل کر لینے سے احتراز کیا، بلکہ ہمیشہ ریشہ دوانیوں و سببہ کاروں اور سکرو فریب کے ذریعہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کبھی کھانے میں زہر دے کر، اور کبھی کبھی گاہ نصب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اور کبھی معاہدہ کے باوجود دشمنوں سے ملکر مسلمانوں پر بیٹافار کے لئے انہیں ابھارا، غرضیکہ انہوں نے خفیہ طریقے سے اسلام کی بیخ کنی کے لئے ہر ممکن کوشش کی مگر عہد فدوی تک ان کو اپنے مقصد کے حصول میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بعض داخلی و خارجی اسباب کی بنا پر عبداللہ بن سبا کو اسلام اور مسلمانوں سے یہودیوں کی پرانی عداوت نکالنے کا موقع فراہم ہو گیا۔

یوں تو یہودیوں کی طرح یہودیوں کے مذہبی عقائد پر درہم بر در ہوتے ہیں، لیکن ابن سبا خصوصی طور پر بلا ساذجین، طباع، ذہریک اور دوسرے کاری میں یکتائے روزگار تھا، چونکہ یہودیت پر قائم رہ کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اس لئے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی پرانی روش کے مطابق نہایت خفیہ مگر وسیع پیمانے پر بددست سازش کا بیڑا اٹھایا، اس کی ذہانت کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے بیک وقت دینی و سماجی ہر دو محاذ پر مسلمانوں کو افتراق و انتشار سے ہلکانا کرنے اور ان کو دنگ بنانے کی کامیاب ہم چلائی جس کا فوری نتیجہ خلیفہ سوم حضرت ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ و اہل

کی شہادت اور امت مسلمہ کی دو بلکہ تین مختلف کمیٹیوں میں تقسیم کی شکل میں نمودار ہوا، ابتداً یہ تقسیم سیاسی نوعیت کی رہی، مگر ایسے دھنگ سے اور سب سے سبکے منصوبے کے تحت سازش رچی گئی تھی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے خالص مذہبی رنگ اختیار کر لیا، حقیقتاً ابن سبا نے مسلمانوں کی صفوں پر ایسی کاری ضرب لگائی تھی کہ اس کا فخر مرد در زمانہ کے ساتھ منہ دل ہونے کے بجائے وسیع اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ جس کی تکلیف کا احساس کر کے ہر صاحب دل مسلمان بلبلا اٹھتا ہے۔

زیر نظر مضمون میں اسی عبداللہ بن سبا کی شخصیت اور اس کے بعض گمراہ کن عقائد و فاسد نظریات سے اردو داں طبقے کو آگاہ کر نیکی کوشش کی گئی ہے، بڑی نا انصافی ہوگی اگر یہ واضح نہ کر دیا جائے کہ یہ مضمون رہنمائی ہے، استاد محترم ڈاکٹر سعدی ہاشمی عراقی حفظہ اللہ پر و فیض شیعہ دراسات علیا (ہائرسٹڈینز) جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اس وقیع مقالہ کا جس کو موصون نے کئی سال پیشتر جامعہ کے مرکزی ہال میں ”عبداللہ بن سبا: حقیقتہ لاجئال“ کے عنوان سے پڑھا تھا، اور جامعہ نے بعد میں اپنے عربی میگزین میں شائع کیا تھا، زیر مطالعہ مضمون کو نہ کوڑا مقالہ کا بعینہ ترجمہ تو نہیں کہا جاسکتا کیونکہ معلومات میں کچھ حذف و اضافہ اور بیان و ترتیب میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم موصون کے مقالے سے مکمل طور پر استفادہ کیا گیا ہے، خصوصاً شیعہ معادرات اور ان کے حوالہ جات میں اُس موصون پر پورا پورا اعتماد کیا گیا ہے۔

عبداللہ بن سبا کے حسب و نسب، یا اس کے خاندانی اور شخصی حالات کے بارے میں مفصل معلومات نہیں دستیاب ہو سکی ہیں مرن انا معلوم ہو سکا کہ یہ اصلاً یمن کے معروف و مشہور شہر صنعاء کا رہنے والا ایک یہودی شخص تھا، چونکہ یہ ایک سیاہ فام باندی کے بطن سے تولد ہوا تھا اس لئے ”ابن السوداء“ بھی کہلاتا تھا۔ (۱)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں نے ہر میدان میں ترقی کے اعلیٰ درجے طے کر کے دنیا کے چہرہ چہرہ میں اسلام کا سکہ جما دیا ہے، اور اب یہی دنیا میں سب سے بڑی فاتح قوم بن کر رہی، مدینہ آیا، اور بظاہر اسلام لاکر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا، اس کا مدینہ آنا، اور وہاں کا قیام نہایت غیر مشرق اور ناقابل انتفاع تھا، مگر اس نے مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کی اندرونی و داخلی کمزوریوں کا بغیر غائر مطالعہ کیا، او

مخالف اسلام تداویر وضع کی، دارالسلطنت میں رہ کر تحریک کی کامیابی کے امکانات بہت ہی کم تھے، لیکن مدینہ میں لوگوں کو اپنے دام فریب میں لانا بظاہر بہت دشوار اور مشکل کام تھا، بلکہ ابتدائی مرحلے میں ہی تحریک کے کچل دیئے جانے کا بہت زیادہ امکان تھا، اس لئے ایک بہت ہی منظم اور خفیہ منصوبے کے تحت مختلف صوبوں کے دولے پر نکلا، اور دروازے کے سادہ لوح مسلمانوں کو جن کے دلوں میں اسلامی تعلیمات مکمل طور سے جا گزیں نہیں ہوئی تھیں حاجی اسلام اور خیر خواہ آل رسول بن کر اپنے حال میں پھنسانا شروع کیا۔

ابن سبأ کی ابتدائی سرگرمیاں اور فتنہ اولیٰ میں اس کا رول :

بظاہر اسلام لانے کے بعد ابن سبأ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسلامی اتحاد کو توڑنے، مسلمانوں کی صفوں میں رخنہ ڈالنے اور انہیں دین کے صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اس کے لئے اس نے حجاز، بصرہ، کوفہ اور شام کا بالترتیب سفر کیا، اور ہر جگہ کے مسلمانوں کو حکومت و قوت کے خلاف ورغلائے اور ان کے مابین گمراہ کن خیالات و نظریات رائج کرنے کی زبردست مگ خفیہ ہم چلائی، اگرچہ اس کے مذکورہ تمام صوبوں سے نکلتا یا شہر بد ہونا پڑا، پھر بھی شام کو چھوڑ کر ہر مقام پر اس نے کچھ لوگوں کو اپنا ہمنوا و گردیدہ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ شام میں اس کو زبردست رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، بری طرح ذلیل کر کے وہاں سے نکال لایا اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری، اور شام سے اگر مصر میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں اس کو اپنے مقصد میں غیر معمولی کامیابی کے آثار نظر آئے، کیونکہ وہاں اس کو شاگردوں کی ایک بڑی ٹیم میسر آ گئی تھی، جن کو اس نے کامل احتیاط اور دقت نظری کے ساتھ استعمال کرنا شروع کیا۔ مصریوں کی ایک بڑی تعداد حاکم مصر سے نالاں تھی، جس کی وجہ سے مصر میں حالات اس کے لئے بالکل سازگار رہے۔

علامہ ابن صاگر نے تاریخ دمشق میں سیف بن عمر التیمی کے واسطے سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس کے ابن سبأ کی سرگرمیوں، وسیعہ کاریوں اور شرانگیزیوں کا پورا پتہ چلتا ہے، اور اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفہ ثروت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت بغاوت، اور ان کی شہادت کا اصل محرک یہی ابن سبأ ہے۔ علامہ موصوف ابن سبأ کی شخصیت، اس کے ناپاک ارادے، مختلف اسلامی اصولوں میں جا کر گمراہ کن باتوں کو اشاعت، اور اخیراً مصر میں سکونت کا ذکر کرنے کے بعد نقل کرتے ہیں کہ : اس نے مصر میں لوگوں کو اپنے گمراہی کے

بند زنج انہیں اپنا گردیدہ بنایا، سب سے پہلے اس نے رجعت کا عقیدہ وضع کیا اس کے بعد وصیت علی بن ابی طالب کی بات لوگوں کے ذہن نشین کرائی، اور وصیت کی تنفیذ نہ کر کے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کرنے والوں کو اپنی تنفیذ اور طعن و تشنیع کا ہدف بنایا، پھر مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ملامت کرنا شروع کیا، اور کہا کہ انہوں نے ناجائز طریقے سے مال و دولت جمع کر رکھا ہے۔ اپنے تلامذہ کو اس سلسلے میں پوری تہذیبی کام کرنے کی ہدایت کی، اور باب اقتدار کو تنفیذ کا نشانہ بنانے اور بظاہر امر بالمعروف کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اپنی جانب ہٹانے کی تاک دی، اس کے لئے ہر جگہ اپنے کارندوں کو دوڑایا اور ہر شہر میں اپنے ہمنوا بھیجے یا تیار کئے، اور ان سے خفیہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ لوگ بظاہر امر بالمعروف کا پر فریب لبادہ پہن کر پس پردہ اپنے گمراہ کن خیالات کی نشر و اشاعت میں لگے رہے، اسی کے ساتھ ابن سبا نے ایک نہایت خفیہ پروگنڈہ مہم چلائی جس کے تحت اس نے ہر شہر میں اپنے کارندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے علاقہ کے حکمرانوں اور باب اقتدار کی شکایت اور ان کی عیب جوئی میں طویل طویل خطوط لکھ کر دوسرے شہروں میں بکثرت ارسال کریں۔ سبا یوں نے اس حکم کی اتنے وسیع پیمانے پر تعمیل کی کہ مختصر عرصہ میں ہر شہر کے لوگ دوسرے شہر کے بارے میں متفکر نظر آنے لگے اور انہیں یقین کی حد تک یہ اندازہ ہو گیا کہ دوسرے شہروں کی بہ نسبت وہ زیادہ امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں خاص طور سے اہل یان مدینہ منورہ کے پاس ہر چار جانب سے شکایتی خطوط کی بھرمار ہو گئی جس سے ان کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ مدینہ چھوڑ کر مملکت اسلامیہ کے تمام صوبے امراء و حکام کے مصائب میں گرفتار ہیں، حالات اس حد تک نازک ہو گئے تھے صحابہ کرام و رضوان اللہ علیہم ائیم المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے حقیقت حال دریافت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اگر آپ سے پوچھا: کیا آپ کے پاس بھی ایسی ہی خبریں آرہی ہیں جو ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں؟ آپ نے جواب دیا: بخدا میرے پاس تو ہر جگہ سے امن و سلامتی کی خبریں پہنچ رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور بتلایا کہ ہمارے پاس مختلف صوبوں سے اس قسم کی تشویش کن خبریں آرہی ہیں، اس پر آپ پریشان ہو گئے، اور فرمایا: امور خلافت میں آپ لوگ میرے شریک کار ہیں اور مسلمانوں کی جانب سے گواہی، لہذا آپ لوگ مجھے اس بارے میں مشورہ دیجئے، صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ قابل اعتماد اور بادوثق لوگوں پر مشتمل ایک تحقیقاتی ٹیم روانہ کیجئے جو مختلف صوبوں کا دورہ کر کے وہاں کے صحیح حالات کا جائزہ لے کر واپس آئے چنانچہ آپ نے

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بصرہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مصر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو شام اور دیگر لوگوں کو مختلف صوبوں کے لئے روانہ کیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام وفود نے مدینہ واپس پہنچ کر جو رپورٹ پیش کی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ ”تمام صوبوں میں پورا اکثریت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، کہیں بھی کوئی چیز قابل گرفت نہیں نظر آئی، نہ تو علماء نے اور نہ ہی عوام نے کسی قابل نیکی چیز کا ذکر کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی عدم واپسی پر لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا، بلکہ یہ گمان ہو چلا تھا کہ وہ کسی ناپسندیدہ حادثہ کا شکار ہو گئے ہیں، اسی اثناء میں عبداللہ بن سعد بن ابی السرح والی مصر کی جانب ایک خط پہنچتا ہے جس میں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگوں نے قریب دے کر اپنے دام میں پھانس لیا ہے جن میں عبداللہ بن السواد (ابن سبا) خالد بن ولید، سودان بن حمران وغیرہ سرغنہ کی حیثیت رکھتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اپنا ہم نوا اور ہم خیال بنانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں رجعت فرمائیں گے۔ امیر المؤمنین کی بیعت توڑ کر لوگوں کو بغاوت کی دعوت دیتے ہیں، انہوں نے عمار بن یاسر کو باور کرایا ہے کہ اہل مدینہ بھی انہی کے ہم خیال ہیں، اگر امیر المؤمنین اجازت دیں تو عمار بن یاسر سمیت پوری جماعت کو قبل اس کے وہ لوگوں سے بیعت لے لیں پھر کمر سردوں۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب میں عبداللہ بن سعد بن ابی السرح کو لکھا کہ: ”تم نے مجھے ام عبداللہ کے لٹکے (یعنی عمار) کے بارے میں جو خبر دی ہے بخدا میں نہ تو انہیں قتل کرونگا اور نہ ہی کوئی اذیت پہنچاؤنگا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود جس کے ذریعہ چاہے گا ان سے انتقام لے لے گا۔ لہذا تم ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، جب تک وہ بیعت توڑ کر بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھرپور ہوس ہے کہ اپنی مدت حیات پوری کر کے اپنے مقدر کا آب و دانہ مکمل طور پر حاصل کر کے ہی مردنگا، اللہ تعالیٰ تمہاری منفعت فرمائے۔“ اہل مدینہ مصر نے غضبناک ہو کر حضرت عمار بن یاسر اور پوری ٹیم کو قتل کر دینا چاہا مگر والی مصر نے انہیں اس سے باز رکھا بلکہ عمار بن یاسر کو مخالفت اپنے یہاں ٹھہرایا، اور جب انہوں نے مدینہ واپس کی خواہش ظاہر کی تو پورے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا، مدینہ پہنچ کر وہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے امین کامل حرمت کے ساتھ مباحثہ ہوا، جس میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اپنے خیال کے مطابق بعض

خامیوں کی جانب امیر المؤمنین کی توجہ مبذول کرائی، امیر المؤمنین نے تمام الزامات کے تسلی بخش جواب دیئے، اور خدا کا واسطہ دے کر اپنی صفائی پیش کی۔۔۔ دودھ کی رپورٹ سے اہل مدینہ کو یک گونہ اطمینان ہو گیا تھا مگر ابن سبا اور سبائیل کے پیش نظر ایک دوسرا مقصد تھا جس کو حاصل کئے بغیر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے لہذا انہوں نے دوبارہ فتنہ کو ہوا دیکھ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف سورش برپا کی، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اسی دن سے مسلمانوں کی جمعیت زبردست افراتفراف و انتشار کا شکار ہو کر رہ گئی، جس کا دائرہ کم ہونے کے بجائے دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اسی بنا پر ابن سبا کو تمام فتنہ گروں، دسیہ کاروں اور منافقین کا سرخیل و سرغنہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اسلام میں جملہ فتنوں کی ابتدا اسی کی ذات سے ہوئی۔

مذکورہ بالا روایت کو ابن جریر طبری نے بھی کمی و بیشی کے ساتھ اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے^(۱)۔ لیکن اس روایت کا دارودمار سیف بن عمر البرجمی پر ہے جسکو علماء جرح نے ناقابل محبت قرار دیا ہے^(۲)۔ اسی وجہ سے حافظ ابن حجر نے ابن عساکر کے حوالہ دیتے اشارۃً ذکر کر کے اس کی سند پر عدم صحت کا حکم لگایا ہے^(۳)، لیکن میر سوانح اور تاریخ کی مختلف کتابوں کو دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ روایت کی اکثر باتیں صحیح اور درست ہیں کیونکہ معاصر و غیر معاصر مؤرخین و تذکرہ نگاروں نے کم و بیش اسی طرح کی تفصیلات ذکر کی ہیں^(۴)۔ تاریخ کی اکثر و بیشتر کتابیں ابن سبا کے واقعات سے بھری پڑی ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے خود اس امر کا اعتراف کیا ہے، ہو سکتا ہے سیف بن عمر کی بیان کردہ تفصیلات کے مطابق واقعہ پیش آیا ہو لیکن یہ امر مسلم ہے کہ فتنہ ادنیٰ میں ابن سبا نے نمایاں کردار ادا کیا تھا بلکہ حضرت عثمان بن عفانؓ کے خلاف بغاوت اور آپؓ کی شہادت کا اصل محرک یہی تھا، اس کی تائید شیعہ مصادر سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ انہواری سطور سے واضح ہوگا، ساتھ ہی ابن حجر کا مذکورہ روایت کی سند پر عدم صحت کا حکم کچھ عجیب لگتا ہے، کیونکہ خود انہوں نے سیف بن عمر کو روایت حدیث میں ضعیف اور تاریخ کے باب میں قابل اعتماد قرار دیا ہے۔

۰۰۰

(جاری)

(۱) تاریخ الطبری (۳/ ۹۸- ۱۰۰) حوادث سنہ ۳۵ھ - (۲) حافظ ابن حجر نے تقریباً تہذیب ص ۱۳۱ میں لکھا ہے ”ضعیف فی الحدیث، عمدۃ فی التاريخ“ - (۳) لسان المیزان (۲/ ۲۸۹) - (۴) مثال کے طور پر دیکھئے، البدایہ والنہایہ (۲/ ۱۶۷)، اللسان (۲/ ۲۶۷) تلح العزیز (۱/ ۲۶۵) مطبوعہ کویت، میزان الاعتدال (۲/ ۶۰) مطبوعہ مکتبۃ السنۃ ۳۲۵ھ - تاریخ الاسلام کی نولفہ ذمیر حسنہ (۱/ ۳۳۶) دارالرحمن (۱/ ۳۳۶) دابحدہ، تاریخ اسلام مولفہ نجیۃ بادی (۱/ ۳۹۹) دابحدہ، تاریخ اسلام مولفہ شاہ مبین الدین ندوی (۱/ ۲۶۰) -

عطاء اللہ خان، بمبئی

مولانا عبدالرحیم صاحب اور ان کی مجاہدانہ زندگی کی ایک جھلک

ابھی حال ہی میں کچھ جانے کا اتفاق ہوا تھا، بنی کچھ کا پورا علاقہ تقسیم ہند سے پہلے صوبہ سندھ میں تھا جہاں پیروں کا اور مشائخ کا دور دورہ تھا اور دین اسلام کے نام پر پیری اور مریدی کا کاروبار شباب پر تھا اور لوگ زیادہ تر رسوم و خرافات کو دین تصور کئے ہوئے تھے، تقسیم ہند کے بعد اب بنی کچھ کا علاقہ ہندوستان کے صوبہ گجرات کا ایک حصہ ہے، آج یہاں پر توحید و سنت کے پیروں کی تعداد موجود ہے جو آج کے گزروے دور میں بھی کتاب و سنت کی تعلیمات سے چپے ہوئے ہیں اور عامل ہیں۔

ضلعی جمعیت اہل حدیث کچھ کے امیر مولانا محمد یوسف سوتا صاحب کی زبانی یہ پتہ چلا کہ یہاں ایک مرد مومن رحیل رشید مولوی عبدالرحیم نامی گزرے ہیں، جن کی تبلیغی مساعی کا یہ کارنامہ ہے۔

مولانا موصوف نے بتایا کہ تقسیم کے بعد بھوج کے کلکٹر نے اپنی ڈائری میں یہ لکھا تھا کہ بنی کچھ کے قبائلی لوگوں کو ارتداد سے بچانے میں سب سے بڑا ہاتھ مولوی عبدالرحیم کا ہے۔ اگر ان کی مساعی نہ ہوتیں تو بہت سے قبائل مرتد ہو گئے ہوتے۔

خود مولوی عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ابتداءً بعد فراغت اپنے والد مولوی عبدالعزیز صاحب کی پیروی کے سبب تلے دلی، مشرک و بدعات اور رسوم و خرافات کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی مگر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت پر پردے پڑے پڑے کو بصیرت میں تبدیل کر دیا۔

ہواؤں کو بول مولانا محمد یوسف سوتا صاحب مولوی عبدالرحیم صاحب کے صاحبزادے کا انتقال ہوگا اور انہوں نے اسی غم کو سہارنے کے لئے چلکشی کی۔

چلکشی وہیں کسی پہاڑی پر واقع کسی بزرگ کی منار کے قریب لب دریا کرنی تھی، چلکشی کے دوران وظائف کی اثر انگیزی کے شرائط مندرجہ ذیل تھے۔

۱۔ چلکشی روزہ کی حالت میں ہو۔

۲۔ سحری کے لئے پانچ انگلیوں سے چاول اٹھا کر نمک کے پانی میں ابال کر کھایا جائے۔

۳۔ انظار ایک کھور سے ہو۔

۴۔ روزانہ قرآن کی ایک منزل پر تلاوت کی جائے۔

مولانا نے چلکشی اس کے پورے لوازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع کیا۔ چلکشی کے وقت مولانا حصار سے باہر اپنے شاگرد کو کھڑا رکھتے تھے۔

چلکشی شروع ہوئی، چٹان تھا، قرآن کی چھٹی منزل شروع ہو چکی تھی، مولانا عبد الرحیم صاحب نے جون ہی سورہ زمر شروع کی اور سورہ زمر کی اس آیت پر پہنچے: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (۲) إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۝** **وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا ۝** **إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (۳)۔**

ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کی طرف (اس) کتاب کو ٹھیک ٹھیک نازل کیا ہے، سو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے، یاد رکھو عبادت خالص اللہ ہی کے لئے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور شریک یا تجویز کر کے رکھے ہیں (کہ) ہم تو ان کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، جس بات میں یہ باہم اختلاف کر رہے ہیں، بے شک اللہ اسے راہ پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، ناشکر ہو۔

ان آیات کی تلاوت نے معاہدہ ذہن و قلب کے درجہ کو کھول دیا۔ اور رب حقیقی نے ان کی یادری کی۔ وہ چلکشی چوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور کہنے لگے، پروردگار تیرا یہ حکم! میرا یہ عمل، بارالہا میں اپنے نفل پر نادم اور شرمسار ہوں۔ میرے یہ افعال تو موعدانہ نہیں بلکہ مشرکانہ ہیں۔

مولانا جب چلہ کشی کے دائرے سے باہر نکلنے لگے تو ان کے شاگرد نے منت و سماجت کرتے ہوئے کہا حضرت آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، چلہ کو آپ نے ادھورا چھوڑ دیا ہے مگر آپ کو پریشان کریں گے، آپ کا راضی تو ازان بگڑ جائے گا، آپ مجنوں ہو جائیں گے۔

مولانا کا جواب تھا کچھ نہیں ہوگا، اب میں رحمت الہی کے سایہ میں آچکا ہوں، نافع و ضار اسی کی ذات ہے، کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کہتے ہوئے مولانا حصار سے باہر نکل آئے، راستہ میں جن جن سے ملاقات ہوئی وہ سب وہی رہا ہی دیتے رہے جو شاگرد نے دی تھی، مگر مولانا مطمئن تھے۔

وہاں سے قریب کے مقام ”کھاوڑا“ میں اپنے کسی رفیق کے گھر گئے انہوں نے ازراہ ہمدردی اپنے زعم باطل کی بنیاد پر وہی ساری باتیں کہیں جو شاگرد نے کہی تھی، مگر مولانا کا جواب تھا نہیں کچھ نہیں ہوگا۔

موصون جن کے پاس مولانا بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے سامنے بوسیدہ کتابیں رکھی تھیں جنہیں وہ نذر آتش یا زیر زین کرنے جا رہے تھے، انہیں کتابوں میں ایک نئی کتاب مولانا عبد الرحیم صاحب کو نظر آئی، مولانا بڑھ کر وہ کتاب اٹھالی اور کہا کہ یہ کتاب تو صحیح سالم ہے اسے مجھے عنایت کر دیں۔

موصون میزبان نے جواب دیا کہ یہ کتاب انتہائی گمراہ کن ہے، اس کو پڑھ کر آپ گمراہ اور بد عقیدہ ہو جائیں گے۔ یہ ظالم ”اسمعیل شہید“ کی کتاب تقویۃ الایمان ہے، جس نے بہت سے مسلمانوں کو بد عقیدہ بنا دیا ہے، لیکن مولانا عبد الرحیم صاحب نے ان کی ہفوات کے باوجود کتاب کھول لیا، اب اتفاق کہئے کہ وہی مورہ زمر کی آیات جن سے مولانا کی کاپی لٹ ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے مولانا پر حقوق اللہ واضح ہوا تھا شاہ اسمعیل شہید کی کتاب میں بھی ان آیات کا وہی مفہوم بتلایا گیا تھا، جو مولانا نے اپنے طور پر سمجھا تھا۔ اب کیا تھا: اب تو مولانا کے اندر مزید پختگی آگئی، ان کو یقین ہو گیا کہ میں نے جو سمجھا ہے وہ سچ ہے، اور پھر اس کے بعد مولانا نے توحید کی تبلیغ شدہ دوسرے شرع کی اور شرک و بدعات پر کاری فرمیں لگانی شروع کی۔

مولانا عبد الرحیم کے والد مولانا عبد اللطیف کے یمن مرید ان کو ماہانہ اس دور میں ایک ہزار روپیہ نذرانہ دیتے تھے، انہوں نے مولانا عبد اللطیف سے کہا کہ آپ اپنے فرزند کو ان تبلیغی مساعی سے روک دیں اگر وہ اپنی زبان بند کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو ماہانہ تین ہزار کا نذرانہ دیا کریں گے۔

باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اپنی زبان روک لو دیکھو اس صورت میں مالی منفعت ہے، آمدنی تین ماہ بڑھ جائے گی، زندگی بڑی خوشحال گذرے گی، مگر مولانا عبدالرحیم پر توحید کا نیشہ چڑھ چکا تھا وہ کہاں اس اہل تھا کہ اترتا۔ ع

یہ وہ نیشہ نہیں جسے ترشی آتا روے

مولانا نے والد محترم کو درد نوک جواب دیا کہ میں حق کی تبلیغ سے نہیں رک سکتا، اس راہ کی ساری مشکلات مجھے گوارہ ہیں۔

مولانا کے والد نے ایک دن ان کو گھر سے بھی نکال دیا لیکن مولانا بجائے اس کے کھول خاطر ہوتے راضی رہے، الہی ہو کر یہ کہتے ہوئے نکل پڑے کہ ابا جان! رازق حقیقی تو اللہ ہے، وہ مجھے بھوکا پیاسا نہیں کھے گا۔

پھر کیا تھا مولانا نے توحید و سنت کی تبلیغ و اشاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیا، آج بھی کچھ اعلاۃ جو خالص توحید پرستوں کا علاقہ ہے وہ مولانا کی تبلیغی مساعی کا شمرہ ہے۔ مولانا نے وہاں کے لوگوں کو صرف رواجی طور پر توحید و سنت کا عامل نہیں بنایا بلکہ ان کے دلوں میں مکمل دین اسلام کی اتباع کا جذبہ پیدا کیا۔ راوی نے بتایا کہ وہ افراد دین اسلام کے مکمل پاسدار تھے اور ملکی قوانین کے جبروتیو دیکھتا تھے جن میں شرعی حدود کی پاسداری کر سکتے تھے، کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں خوفِ آخرت اور آخرت کی جواب دہی کا حساس راسخ تھا۔

مولانا کی انہیں تبلیغی مساعی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی "بنی کچھ" کے علاوہ کسی فیصد سے زیادہ عالمانِ توحید سنت پائے جاتے ہیں، آج بھی بیشتر اپنے دیہی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں لیکن مقام میں پختہ ہیں۔

آج کے اس گئے گذرے دور میں ان گنواروں میں دین پر عمل کا جو جذبہ موجزن ہے ان سے شہر کی مہذب و رہنمون زندگی کے باشیوں کی زندگی کو خالی پاتا ہوں۔

راوی نے بتایا کہ ملکی عدالت نے قتل کے ایک کیس سے ملزمین کو رہائی دے دی ہے لیکن وہ آخرت کی جواب دہی کے احساس سے خون بہا دینے کے لئے تیار ہیں، اور سبھی شرکاؤں نے اپنے حصہ کی رقم دینے کا عہد لیا ہے، بعض دے چکے ہیں اور بعض دینے والے ہیں۔

اللہ سوچتے تو سہی کہ ان بڑوں میں وہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں اس عمل پر آمادہ کئے ہوئے ہے۔

مولانا عبدالرحیم کو اس راہ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ مرد خدا ہنستا کھینٹا ہوا ان دشوار گزار راہوں سے، رضائے رب کی خاطر گذر گیا، اور بالآخر ۱۹۵۶ء میں اس نے اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر دی، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں اس وجہ رشید پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔

اللہ سے دعا ہے کہ بارالہا اس خط میں صحیح معنی میں ان کا کوئی جانشین پیدا فرما، جو وہاں کے سادہ لوح لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے فریضہ کو انجام دیتا رہے۔

کاش کہ کوئی قریبی واقف کار مولانا کے حالات کو تفصیل سے قلم بند کرتا تو اس سے بہتوں کو حوصلہ

ملتا۔ القصہ مختصر — ع

ذرا غم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

وفیات

جیل پور سے حامی بابو گوہر علی صاحب اطلاع دی ہے کہ موصوف کی چچی محترمہ ۱۲ نومبر ۹۱ء کو انتقال فرما گئیں، مرحوم موصوف کی پابندتھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور پس ماندگان کو میر جلیل کی توفیق دے۔ ادارہ اس غم میں برابر کا شریک ہے۔

راجستھان جیل وارڈ سے جناب عبداللہ ام، ٹی، ٹی آئی صاحب نے اطلاع دی ہے کہ جیل وارڈ کی جمعیت اہل حدیث کے امیر جناب قاضی محمد حفیظ صاحب ۱۵ دسمبر ۱۹۵۶ء کو انتقال فرما گئے، مرحوم مسلک کے ہر جوش مبلغ، نہایت خلیق اور اعلیٰ صفات کے حامل تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور پس ماندگان کو میر جلیل عنایت فرمائے، ناظرین سے دعا، مغفرت اور نماز جنازہ غائبانہ کی درخواست ہے۔ ادارہ اس غم میں برابر کا شریک ہے۔

محمد متقی سلفی / استاد جامعہ سلفیہ
بنارس

مکالمہ بعنوان

کثرتِ مصدقہ (۱)

حامد : السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ !

محمود : وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ !

حامد : مزاج مبارک !

محمود : الحمد للہ ! اللہ کا شکر ہے۔

حامد : سہائی میں آپ سے ملاقات کا بہت مشتاق تھا، بفضلہ تعالیٰ آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔

محمود : کیا کوئی ضروری کام ہے ؟ بندہ حاضر خدمت ہے، فرمائیں !

حامد : جی ہاں ! مگر کوئی دنیاوی ضرورت نہیں، ایک ایسی ضرورت ہے جس کا تعلق دین اور عقیدہ سے ہے۔

محمود : فرمائیں ! آخر وہ کیا ہے ؟

حامد : جی ! میں نے سنا ہے کہ آپ دہائی ہو گئے ہیں۔

محمود : دہائی کیا بلا ہے ؟ میں تو یہی نہیں جانتا

حامد : دہائی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک ایسے مذہب کی پیروی کرتے ہیں جس کا بانی ایک ظالم

آدمی تھا، اس کا نام ”محمد“ تھا اور اس کے باپ کا نام عبدالوہاب، وہ نجد میں پیدا ہوا تھا

وہ نذر دنیا ز، عرس، فاتحہ اور مزارات وغیرہ کو نہیں مانتا تھا بلکہ ان کو گمراہی اور شرک کا کام بتاتا تھا غرضیکہ بڑا ظالم تھا، اس کے مظالم کی داستان کہاں تک سناؤں، اس کے بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ وہ بڑا ظالم ہو گا، حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں :

عن ابن عمر قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم بارک لنا فی شئنا : یا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا قال اللهم بارک لنا فی شامنا اللهم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا فانہ قال فی الثالثہ ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان - (بخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی (ص)، الفتن قبل المشرق) -

یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ تو ہمارے شام کو ہمارے لئے برکت بنا، اے اللہ تو ہمارے یمن کو ہمارے لئے برکت بنا، لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور ہمارے نجد کے لئے (بھی دعا فرمادیں) آپ نے دوبارہ فرمایا اے اللہ تو ہمارے شام کو ہمارے لئے برکت بنا، اے اللہ تو ہمارے یمن کو ہمارے لئے برکت بنا، لوگوں نے دوبارہ عرض کیا اور ہمارے نجد کے لئے (دعا فرمادیں) تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا (یعنی میں اس کے لئے کیسے دعا کروں وہ تو زلزلوں اور فتنوں کی سر زمین ہے)

”اس سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں دجال کے فتنہ کے بعد نجد کا فتنہ تھا جس سے اس طرح خبر دے دی ۔“

اس فرمان عالی کے مطابق بارہویں صدی ہجری میں نجد سے محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوا، اس نے کیا کیا اہل عربین و دیگر مسلمانوں پر ظلم کئے وہ ناقابل بیان ہیں، اس کے ظلم بے حد تکلیف دہ ہیں جن کے بیان سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور سینہ پھٹنے لگتا ہے۔

محمود : جب یہ بات ہے تو پھر ہم دہائی نہیں، کیونکہ ہم عبدالوہاب کی پیروی نہیں کرتے اور نہ اس کے بیٹے محمد کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور بس، اگر ہم عبدالوہاب کی پیروی و تقلید کرتے جیسے کہ خفی لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو بے شک ہم دہائی کہلائے جانے کے لائق تھے۔

حامد : یہ ٹھیک ہے کہ آپ عبدالوہاب کی تقلید نہیں کرتے لیکن اس کے بیٹے محمد کا جو مسلک تھا وہی مسلک آپ نے بھی اختیار کر لیا ہے اس لئے آپ کو دہائی کہا جاتا ہے۔

محمود : محمد بن عبدالوہاب کا کیا مسلک تھا ؟

حامد : میں نے اپنی کتاب ”جاہ الحق و رزق الباطل“ میں دیکھا ہے کہ وہ مسلک غنہی تھا۔

محمود : تب تو ان کا مسلک دوسرا اور ہمارا دوسرا ہوا کیونکہ ہم امام احمد بن حنبل کی تقلید نہیں کرتے، اور آپ کے بقول محمد بن عبدالوہاب تقلید کرتے تھے یعنی وہ مقلد تھے اور ہم غیر مقلد ہیں اور مقلد وغیرہ مقلد میں بہا برفارق ہے۔

اور اگر آپ کے کہنے کے مطابق ہم ان کے مسلک ہی پر ہیں تو چونکہ وہ غنہی تھے اس لئے ہم بھی غنہی ہوئے پھر ہم کو ”دہائی“ کیوں کہنے لگے، اور اگر آپ ہم کو انھیں کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ہم محمدؐ ہوئے پھر ہم کو محمدی کیوں نہیں کہتے۔

حامد : آپ لوگوں کو محمدی اس لئے نہیں کہا جاتا ہے تاکہ کوئی سننے والا یہ نہ سمجھ لے کہ آپ لوگ ہمارے آقاؐ نہ، تاجدارِ مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اور تابعدار ہیں اور اس طرح سے لوگ آپ لوگوں کے کہنے میں اجماعتِ اہل سنت کو چھوڑ دیں گے۔

محمود : آخر ایسا سمجھنے میں ہر جہاں کیا ہے؟ جب کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی، شیدائی اور ان کی لائی ہوئی کتاب و سنت کے تابعدار ہیں، ایمان و عمل و عقیدہ ہر اعتبار سے ہم آپ کے حکم بردار ہیں، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے کسی امام، بزرگ، دلی، غوث، قطب وغیرہ قول کو ہم لوگ کالعدم سمجھتے ہیں۔

حامد : یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کیونکہ آپ کا ایمان و عقیدہ اور عمل سب ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہے

محمود : کیا اس کے ثبوت میں کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں ؟

حامد : جی ہاں ! ایک نہیں سیکڑوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں دریدہ دہن اور گستاخ واقع ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنا جیسا بشر اور انسان کہتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نور مجسم تھے، یہی نہیں بلکہ آپ کا پورا اہل بیت نور سے تھا۔ ایک شعر ملاحظہ ہو۔

یا رسول اللہ ! تیری نسل پاک ٹھٹھے ذرہ ذرہ نور کا

تو ہے عین نور تیرا سب گھرا نا نور کا

محمود : حامد بھائی شعر شاعری چھوڑیے، ادویہ بتائیے کہ قرآن و حدیث میں جن مخلوقات کا ذکر ہے وہ کتنی قسموں پر ہیں اور کون کون سی ؟

حامد : تین قسموں پر ہیں۔ ۱۔ نوری۔ ۲۔ ناری۔ ۳۔ خاکی۔

نوری مخلوق فرشتے ہیں ناری جن دشیا ملین اور خاکی انسان، حیوان اور پتھر پودے وغیرہ۔

محمود : اب یہ بتائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مخلوق سے ہیں ؟ کیا فرشتوں میں سے ہیں ؟

حامد : نہیں، فرشتوں میں سے نہیں ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل رکوع ۱۱ میں اپنے رسول کے زبانی اعلان کرایا ”قل لو کان فی الارض ملئکة یمشون مطمئنین لنزلہ علیہم من السماء ملکاً رسولاً“ (بنی اسرائیل)

اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے (دکرا میں) چلتے پھرتے (اور) آرام کرتے (یعنی بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے) اور چونکہ زمین پر فرشتے آباد نہیں ہیں، اس لئے آپ فرشتہ (میں سے نہیں ہیں)

محمود : کیا (معاذ اللہ) آپ جنوں میں سے تھے ؟

حامد : جنوں میں سے بھی آپ نہیں ہیں۔

محمود : تب پھر کس مخلوق سے آپ تھے ؟ کیا چوتھی مخلوق بھی کوئی ہے ؟ اگر ہے تو ارشاد فرمائیں۔

حامد : نہیں، مخلوق تو صرف تین ہی ہیں۔ اب بد میں آپ سے بات کر دوں گا۔

رد : نہیں بھائی ! یہ عقیدہ کا مسلہ ہے، اس کو ماننا اچھا نہیں، سنئے ! جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی پتلی

مخلوق بھی نہیں تو کیا خاکی مخلوقات میں (نوز بانڈ) آپ جانور یا پیڑ، پودوں میں سے تھے ؟

رد : نوز بانڈ ! آپ کیسی گستاخانہ باتیں کرتے ہیں ؟

رد : جی ! آپ ہی تو اس قسم کے سوالات وارد کرنے پر مجبور کرتے ہیں، آخراً آپ ہی بتائیں کہ آپ کس

مخلوق سے ہیں ؟

رد : پھینپتے ہوئے خاموش ۔

رد : ارے جی ! بولنے کیوں نہیں، کیوں شرما گئے ؟ ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ آپ خاکی مخلوقات کیلئے انسان

اور بشر تھے نہ زکوری ۔ قل الحق دلوکان مرا ، اسلئے حق بات کہہ دیجئے خواہ وہ اپنے یا غیر کے حق میں مخالف

ہونے کے باعث تبلیغ ہی کیوں نہ ہو ۔

رد : ہاں بھائی نمود ! اس عقلی استدلال سے تو یہی ثابت ہو گیا کہ آپ نوری ہیں نہ مادی، بلکہ آپ خاکی بشر

اور انسان تھے، لیکن پھر بھی ہم آپ کی شان میں یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو بشر کہنے میں گستاخی دے دیجئے

رد : انوس ! آپ کس قدر نادانوں میں چوٹیلی باتیں کرتے ہیں، خدا را بتاؤ کہ کیا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ

عنها بھی بے ادب و گستاخ تھیں (نوز بانڈ) اللہ نے اگر کچھ سوجھ بوجھ رکھے تو سوچو اور اٹھا کر مشکوٰۃ شریف

جلد ثانی صفحہ ۵۷ دیکھو، آپ تو ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں ۔

عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخضع

لغلمہ ویخیط ثوبہ ویعہل فی بیئہ کما یعمل احدکم فی بیتہ وقالت کان بشرا من البشر

یعنی ثوبہ و یحلب شاتہ و یخدم نفسه ، رواہ الترمذی (مشکوٰۃ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے اور کپڑے خود ہی پتے تھے

اپنے کپڑے تمام مدہ کام کرتے تھے جس کو تم میں سے کوئی کرتا ہے، اور آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے اور

اپنے کپڑے پر جو اس تلاش کرتے تھے، اور اپنی بکری کا دودھ خود دودھ لیتے تھے اور اپنا کام خود کر لیتے تھے ۔

اس کے علاوہ ایک نظر قرآن پر بھی ڈالئے آپ کی نگاہوں سے یہ حقیقت اوجھل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کو ”بشر“ اور ”انسان“ کہنے میں آپ کی ہتک اور بے عزتی نہیں، بلکہ رفعت و عظمت کا اظہار

ہے، کیونکہ قرآن کا بیان ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ عظیم الشان پیدائش انسان ہی کی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْجَنَّةِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا" (پ ۱۵ آیت ۷۰)
اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (س البین آیت ۴) یعنی ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مخلوقات میں انسان ہی اعلیٰ و افضل ہے، پھر انسانی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل انبیاء کرام کی مقدس جماعت ہے، پھر اس مقدس ترین جماعت میں اعلیٰ و افضل پیدائشوں کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، غرضیکہ:

بعد از خدا بزرگ تو ایں قصہ مخمر

خدا سے کم اور سب سے زیادہ • دو جگہ میں بڑا ہے محمد ہمارا
مذکورہ دلائل کی روشنی میں آپ کو بشر اور انسان کہنے میں آپ کی ہتک اور بے غرق نہیں بلکہ رفعت شان ہے فتدبر ولا تنک من الجاہلین۔

حاجہ: آپ کی یہ تقریر سن کر ہم کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے دل و دماغ پر جہالت کا کوئی پردہ پڑا تھا اور اب وہ کھسک گیا، اب ہم نے مانا کہ واقعی آپ کو بشر اور انسان کہنے میں آپ کی بے غرق نہیں بلکہ تعظیم اور دلوشان ہے، پھر بھی ہم آپ کو "بشر" کہنے کے لئے تیار نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث تو یہی مدد ہوتا ہے کہ آپ نور تھے۔

محمود: آخر قرآن کی کون کون سی آیات یا کون سی حدیث جو آپ کو یہ روشن حقیقت تسلیم کرنے سے روک رہا ہے
حاجہ: دیکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ (قرآن) تحقیق کہ اللہ کی طرف سے تمہارا۔
پاس نور آیا، اور یہاں نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اس کے علاوہ چند احادیث بھی ہیں جو یہی بتاتی ہیں کہ آپ نور تھے۔

د : ذرا صبر کیجئے ! ان احادیث کو بھی پیش کیجئے گا، مگر ایک ایک کر کے میری بھی سنتے جائے۔ آپ نے فرمایا کہ آیت ”قد جاءکم من اللہ نور“ میں نور سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک اس کے خیال سے آپ کی بات ایسی ہی ہے جیسے کوئی پیش کرے کہ قرآن مجید میں ہے ”لا تقربوا الصلوٰۃ“ یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ۔

د : یہ کیسے ”لا تقربوا الصلوٰۃ“ کے بعد بھی تو آیت ”نور“ ہے ”وانتم مسکاری“ یعنی جب کرم نشے کی حالت میں ہو۔

د : ہاں بھائی! اسی طرح سے ”قد جاءکم من اللہ نور“ کے بعد اور پہلے بھی آیت کا ٹکڑا ہے جو کہ آیت میں ”نور“ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لینے کی تردید کرتی ہے۔

د : ذرا پوری آیت بیان کر کے سمجھائیے، تب نا سمجھوں کہ حقیقت کیا ہے۔

د : دیکھئے ! سورہ مائدہ کے تیسرے رکوع کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”یا اہل الکتاب قد جاءکم

رسولنا یبیین لکم کثیرا مما کانتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر“ ”قد جاءکم

من اللہ نور“، و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبیل السلام و ینجیہم

من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم (۳) (المائدہ ع ۳)

اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آگیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی باتوں کو تمہارے

سامنے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے جن کو تم چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے

تحقیق کر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا (یعنی محمد ص)

اور کھلی ہوئی کتاب الٰہی جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا مندی کے طالب ہیں سلامتی

کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور درست راہ

کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

حامد بھائی اگر آپ کے کہنے کے مطابق آیت ہذا میں ”نور“ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

مراد لی جائے تو پہلی خرابی یہ لازم آئے گی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لئے مبعوث نہیں کئے گئے

تھے اسلئے کہ اس صورت میں نبی آخر الزماں کے زمانہ میں ایک اور رسول کا موجود ہونا لازم آتا ہے جیسا کہ

آیت ۱۷ اور ۱۸ کے ترجمے سے آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہوگا، اور یہ کلی طور پر باطل ہے۔

دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ پہلی آیت جس میں رسول کا ذکر کیا گیا ہے اس کا کام بھی بتایا جا رہا ہے کہ کتاب الہی کی بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول بیان کر رہا ہے جن کو تم چھپایا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے روک رکھی کر جاتا ہے۔ اور دوسری آیت میں ”نور“ (بقول آپ کے محمدؐ) کا کوئی کام نہیں بتایا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ رنوز ہائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں بیکار تھے کسی کام کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے اور یہ سراسر باطل ہے۔

حاجہ جلال حقیقت یہ ہیکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے انسانوں اور جنوں کے لئے مبعوث کئے گئے تھے اور خاتم الانبیاء کی مقدس ذات آپ ہی کی ہے اور آیت ۱۷ میں جس رسول کا ذکر ہے اس سے آپ ہی کی ذات مراد ہے۔ اور آیت ۱۸ میں ”نور“ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے جس کا ذکر خود آگے بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے ”کتاب مبین یحییٰ بر اللہ“ اور ”واو“ یہاں پر ”واو“ تفسیر یہ ہے اور ”کتاب مبین“ اسی ”نور“ کی تفسیر ہے، اس اعتبار سے آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ”نور“ یعنی روشن کتاب آگئی، اور اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یحییٰ بر اللہ، اس میں ”ہر“ کے لفظ پر غور کیجئے جو واحد کی ضمیر ہے اور اس کا مرجع ”نور“ اور ”کتاب مبین“ ہے۔ اب اگر یہاں ”نور“ اور ”کتاب مبین“ منشاء الہی میں دیکھتے تو واحد کی ضمیر نہ ہوتی، بلکہ تشبیہ کی ضمیر ہوتی اور یوں فرمایا جاتا ”یحییٰ بہما اللہ“ مگر ایسا نہیں تھا؛ بلکہ منشاء الہی میں ”نور“ اور ”کتاب مبین“ ایک ہی ہے اس لئے واحد کی ضمیر استعمال کی گئی، اور فرمایا کہ ”یحییٰ بر اللہ“ فافہم

دوسرے یہ کہ قرآن کے بیان کے مطابق اس کی ایک آیت دوسری کی تفسیر کرتی ہے، چنانچہ مفسرین قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کو سب سے اعلیٰ سمجھا ہے، اس لئے ہم اس آیت کی تفسیر میں دوسری آیت بھی پیش کرتے ہیں جس میں قرآن کریم کو صاف طور سے نور کہا گیا ہے چنانچہ فرمایا گیا ”واتبعوا النور الذی انزل معہ اوفلت ہم المفلحون“ (سورۃ النور) یعنی اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا ”ما کنت تدری ما الکتتاب ولا الایمان ولکن جعلنہ نوراً تہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم (شکوہ ۲۲)“

ایسی بھی آرزو.....

فضل اللہ انصاری رملی

راگھونگر سجادہ مدھوبنی رہتا رہتا

حاتم اصمؓ سے کہا گیا کہ ”کیا آپ کسی چیز کی خواہش نہیں کرتے؟“ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ میں دن رات ملک کی عافیت کا آرزو مند رہتا ہوں۔ کہا گیا کہ دن خود عافیت نہیں ہو سکتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے دن کی عافیت یہ ہے کہ میں اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔

یہ ایک صالح اور نیک انسان کا بیان ہے جو اپنی عافیت کا دار و مدار اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کسی دن اللہ کی معصیت و نافرمانی نہیں کرے۔ وہ اس دنیا میں کسی اور چیز کی آرزو نہیں کرتے اور کرتے بھی ہیں تو اپنی عافیت کی جو خدا کی اطاعت و فرماں برداری پہ منحصر ہے، انسان اس دنیا میں جہنم لیتا ہے نشوونما پاتا ہے اور پل بڑھ کے جب باشعور ہو جاتا ہے تو حسب تقاضائے نظرت اس کے لئے آرزو اور تمنا پیدا ہوتی ہے، وہ کسی ایک چیز پر قانع نہیں ہوتا۔ ایک آرزو کی تکمیل ہوتی ہے کہ وہ دوسری کے لئے سرگرداں و پریشان ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ بھی کہتا ہے :

ع بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے

کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی کچھ آرزوئیں نہ ہوں اور وہ کسی نہ کسی چیز کی تمنا نہ کرتا ہو۔ غریب کو دولت کی آرزو ہوتی ہے، دولت مند کو مزید اور دولت کا حرص ہوتا ہے، کمزور کو طاقت و قوت کی تمنا ہوتی ہے، ننگے کو تن پوشی کے لئے کپڑے کی خواہش ہوتی ہے، جس کو کپڑے ہیں وہ عمدہ و سلی طبعوسات کی تمنا لئے دھتا ہے، بھوکے کو روٹی کی حاجت ہے اور جس کو کھانے کے لئے قدرت نے پہلے سے ہی نواز رکھا ہے وہ بہتر سے بہتر ماکولات و مشروبات کا مستحق ہوتا ہے، آرزو اور تمناؤں کا

سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں ہر انسان کو تادم آخر جکڑے رہتا ہے اور ایک اور ماں نکلا کہ دوسرے کی فکر اے دامن گیر ہو جاتی ہے۔

عرب کا ایک شاعر کہتا ہے کہ :

والمرء ماعاش محدود له الامل

لا تنتهي العين حتى ينتهي الاثر

یعنی آدمی جب تک زندہ رہتا اس کا رشتہ آرزو دراز رہتا ہے، آنکھ (نگاہ طمع سے) باز نہیں آتی تا آنکہ اس کا مقصود انتہا کو نہ پہنچ جائے۔

انسان کوئی آرزو کرے اٹا کسی چیز کی تمنا ہو، بھلا اس میں کسی کا کیا جاتا ہے۔ وہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہے گا، اس کی تمناؤں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ کسی نہ کسی چیز کی آرزو کرتا ہی رہے گا۔ لیکن ایک عومن اور خدا کا اطاعت گزار بندہ ایسی آرزو اور تمناؤں میں ہی الجھا نہیں رہتا جس طرح اس کی زندگی عام لوگوں سے ممتاز و جدا ہوتی ہے، وہ اپنی آرزو کی تکمیل کا سودا کسی ایسے طریقے سے نہیں کرتا جو شریعت کے مخالف ہو اور اللہ و رسول کی معصیت اس سے لازم آتی ہو، بلکہ حقیقت میں وہ آرزو ہی اس بات کی کرتا کہ وہ اپنے معبود حقیقی کی معصیت نہ کر بیٹھے۔ ہر آن دہر لہجہ اے اپنے رب کی رضا و خوشنودی کی فکر لاتی ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ رخصائے مولیٰ از ہمہ اولیٰ، پھر ایسی آرزو کیوں کرے جس سے اللہ کی خفگی و ناراضگی اسے ہاتھ آئے، کہنے دیا جائے کہ آج ہم عام طور سے معصیت رب کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کی فکر تک نہیں ہوتی کہ ہمارے فلاں کام سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ جانتے اور مانتے چلیں کہ معصیت رب کا ہمارا یہ ارتکاب اکثر و بیشتر اپنی بیجا آرزوؤں کی تکمیل میں ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو، پرواہ اس کی نہیں کہ کیسے ہو، ہم کو ہمارا نفس کسی چیز کو پانے کے لئے اکساتا ہے اور ہم اتباع نفس میں تکمیل خواہش کے لئے وہ طریقہ بھی اپناتے نہیں گریز کرتے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی لازم آتی ہے۔

انسان اس نکتہ پر اگر غور کرے تو وہ بے جا آرزوؤں کی تکمیل کے پیچھے دیوانہ و شہ نہیں بھاگے، اور ہمہ دم اے رخصائے رب کی فکر ہو۔

انسان عمدہ واعلیٰ ماکولات و مشروبات، ملائیں و ملبوسات، گھر اور مکانات کا ہمیشہ آرزو مند رہتا ہے، خواہ ان ان آرزوؤں کی تکمیل جیسے بھی ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ کیسے روا ہے اور کیسے ناروا۔ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کون مشروع ہے اور کون غیر مشروع۔ نتیجتاً وہ معصیت رب کا ارتکاب کر رہی بیٹھتا ہے، ایسے میں ہمیں عافیت حاصل ہو تو کیسے۔ حاتمِ اعممؒ تو اس عافیت کا راز اطاعتِ رب کو مانتے ہیں، اور کمال ان کی شخصیت کا، وہ آرزو ہی اس بات کی کرتے ہیں کہ انہیں اطاعتِ رب کے بدلے عافیت حاصل ہو۔

ہم انسان ہیں، تقاضائے فطرت کے پیش نظر بلاشبہ ہماری کچھ آرزوئیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم مسلمان بھی ہیں، اس لئے دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ہم تکمیل آرزوئیں معصیتِ رب کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں اور ہمارا خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ تقاضائے ایمان تو درحقیقت یہ ہے کہ ہم آرزو ہی اس بات کی کریں کہ ہم کبھی کسی صورت میں اپنے خالق و رازق کی معصیت کا ارتکاب نہ کریں، اگر واقعی کوئی ایسی آرزو کرتا ہے اور اس کے اندر ایسی تمنا چلے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، ایسا شخص قابلِ قدر بھی ہے اور قابلِ تقلید بھی۔

...

بقیہ منہج کا

یعنی آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا جس کے ذریعہ ہدایت کرتے ہیں۔

ان آیات کو پیش نظر رکھنے سے یقین ہو جاتا ہے کہ آیت ”قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین“ میں نور سے مراد قرآن ہی ہے ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس۔

(باقی)

بَلَاءُ النَّبِيِّ

انتخاب
محفوظ الرحمن خٹلی

۱۔ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے یا نہیں؟ ۲۔ مسئلہ وراثت

① مفتیان کرام کا کیا خیال ہے مندرجہ ذیل مسئلہ میں؟

کہ فرض نمازیں امام اگر رکوع میں جا چکا ہے اور مقتدی اسی عین حالت میں نیت باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تب رکوع میں جاتا ہے تو کیا اس مقتدی کو مدرک رکعت کہنا صحیح ہے یا امام کی اقتداء کے خلاف ہے؟
قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب تحریر فرمائیں۔
مفتی عبدالعلیم بن عبدالرحمن

ریوڑی تالاب، بنارس۔

الجواب بعون اللہ الوہاب!

مقتدی کا یہ عمل اقتداء کے خلاف ہے، بعد ازیں اے مقتدی پر واجب ہے کہ جس حال میں امام کو پائے اسی حال میں امام کے ساتھ مل جائے۔ سنن سعید بن منصور (کافی فتح الباری ۲/۲۹۹) اور مصنف ابن ابی شیبہ ۲۵۳، ایک مدنی صحابی سے روایت ہے: ”من وجدنی رکعاً أو قاعاً أو ساجداً فلیسکن علی حالہ النبی انا علیہا“ (جو شخص مجھے رکوع یا قیام یا سجدہ جس حال میں بھی پائے اسی حال میں ہو جائے) اور سنن ترمذی (کتاب الصلوٰۃ، باب ملجاء فی الرجل یدرک الامام وهو ساجد کیف یصنع؟) میں حضرت علی و حضرت معاذ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: ”اذا اتی احدکم الصلوٰۃ والامام علی حال فلیصنع کمایصنع الامام“ (جب تم میں سے کوئی نماز کو آئے اور امام کسی حال میں ہو تو ویسا ہی کرے جیسا امام کو کرے تو پڑے پائے) اس روایت میں خدا سارا سامع ہے مگر بقول حافظ ابن حجر اور علامہ البانی (مجموعہ ۱۱۸۸) اس صنعت کا انبار ابن ابی شیبہ کی روایت سے ہو جاتا ہے۔

امام ابن شیبہ نے مصنف میں بہت سے صحابہ و تابعین سے ان کا یہی فرمان نقل کیا ہے کہ جس حال میں امام

ہو بعد میں آنے والے مقتدی کو اسی حال میں مل جانا چاہئے۔ سوال میں مذکور مقتدی کا محل اگر جائز ہوتا تو یہ بھی جائز مانا پڑیگا کہ کسی مقتدی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہو تو وہ اپنے سنیوں اس رکعت کو پوری کر کے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اقتداء کا معنی ہی ہے ہر کام امام کے ساتھ ہو، امام کی حالت قیام میں اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے گیا تب تو مقتدی کا قیام و فاتحہ معتبر ہوگا ورنہ نہیں۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم وعلیہ اتم

احمد مجتبیٰ سلفی راسخا جامعہ سلفیہ بنارس۔ الجواب صحیح محمد رئیس ندوی۔

(۲) زید نے اپنے انتقال کے بعد تین لڑکے اور چار لڑکیاں چھوڑیں، بعد ازاں ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا جس نے ایک لڑکی اور ایک بیوی چھوڑی، اسکے بعد ایک دوسرے لڑکے کا انتقال ہو گیا اس سے نہ کوئی اولاد ہی تھی اور نہ بیوی وہ لاولد فوت ہوا۔ تیسرا لڑکا بروقت موجود ہے اور صاحب اولاد ہے لڑکیاں بھی صاحب اولاد ہیں، ان کے درمیان شرعی طریقہ سے جائداد کس طرح تقسیم ہوگی؟ والسلام محمد اشرف، بنارس۔

الجواب۔ زید کی کن جائداد کے دس حصے کر کے ۲/۲ حصے زید کے تینوں لڑکوں کو دیئے جائیں گے اور ایک ایک چار لڑکیوں کو۔ اب زید کے پہلے متوفی لڑکے کی جائداد کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ کل مال کے سولہ حصے کئے جائیں گے جن میں سے آٹھ حصے لڑکی کو، دسویں بیوی کو باقی ۲/۲ حصے ۲/۲ کر کے دونوں زندہ بھائیوں یعنی زید کے دونوں زندہ بیٹوں کو دیئے جائیں گے۔ دوسرے متوفی لڑکے کی جائداد چھ حصے میں تقسیم ہوگی ۲/۲ حصے زندہ بھائی کو اور ارا چاروں بہنوں کو دیدیا جائے گا عملی تقسیم حسب ذیل ہے

زید میت		۱۰	
۳	بنین	۳	بنات
۴		+	۱۰ = ۳
پہلا لڑکا میت		۸ = ۲ × ۴	
۱	ارثت	۱	زوجہ
۲	نصف	۲	شمن
۸		+	۱
۱۴		+	۲
دوسرا لڑکا میت		۴	
۳	اراث	۳	اراثات
۲	عصبہ	+	۴ = ۳

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب الجواب صحیح محمد رئیس ندوی

احمد مجتبیٰ سلفی راسخا جامعہ سلفیہ بنارس۔ محمد رئیس ندوی

ہمکاری نظر میں

نام کتاب : ضعیف احادیث کی معرفت اور ان کی شرعی حیثیت
 نام مؤلف : مولانا غازی عزیز الرحمن مولانا محمد امین اشرفی مبارکپوری ختم علیہ السلام
 صفحات : ۲۲۳
 ناشر : فاروقی کتب خانہ ملتان (پاکستان)

شیطان نے جو بنی آدم کو شاہراہ حق سے گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، تو وہ اس کیلئے ہر ممکن کوشش میں لگا ہی رہتا ہے، اس کی تدبیریں بڑی باریک ہوا کرتی ہیں، انہی باریک چالوں میں سے ایک باریک چال غلط نظریات کو بنی آدم میں پھیل دینا بھی ہے اور انہی غلط نظریات میں سے ایک ضعیف کو مستند شرعی حیثیت دیدینا بھی ہے، یہاں وجہ ہے کہ اس غلط مسلک کے قائلین میں بعض مشاہیر علماء کرام بھی نظر آتے ہیں۔

لیکن حسب فرمان نبوت ”يُحْمَلُ مِنْهُ الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُوُّهُ، يُنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِيَيْنِ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ“ (۱) اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ”الذکر“ (قرآن کریم) کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے (۲) ہر دور میں ”الذکر“ کی شرح ”سنت نبوی“ کی حفاظت کے لئے ماہر اور حساس علماء کی جماعت پیدا کرتا رہا ہے، اور کرتا رہے گا، اور چونکہ ”الذکر“ کو ناقیامت باقی رہتا ہے، اس لئے قیامت تک ایسے علماء حق بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔

موجودہ دور میں اس اہم فریضہ کو انجام دینے والی علماء حق کی ایک ٹیم موجود ہے جس کے سرخیل محدث وقت علامہ محمد ناصر الدین البانی حفظہ اللہ ہیں۔

- (۱) سورہ ص، آیت ۸۲
 (۲) ابن ابی حاتم فی المخرج والتعذیل (۱۷/۲) وقال احمد: صحيح (تعلیق الابانی علی مشکاة رقم ۲۳۸)
 (۳) انما نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحاظون (سورہ الحجر ۹)

مملکت توحید و سنت سعودی عرب پر کی موجودہ تحریک احیاء سنت کے حامل سے متاثر ہو کر ہندوستان کے معروف و مشہور اور اپنے وقت کے علماء حق تکمیل امام عبدالرحمن مبارکپوری (صاحب تحفۃ الاحوذی فی شرح سنن الترمذی) کے خاندان سے کے چشم و چراغ اور فطری طور پر تحقیق و جستجوئے حق کا جذبہ رکھنے والے جناب مولانا غازی عزیز ابن مولانا محمد امین اثری (برادر زاوہ شارح ترمذی) بھی اپنے بساط کے مطابق اس میدان میں اترے ہیں جنہوں نے امت میں رائج سیکڑوں ضعیف و موضوع احادیث کی نشاندہی کی ہے اور برابر کرتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ان کی مذکورہ بالا کتاب بھی ہے جو خاص طور پر بعض علماء کے دل و دماغ میں بسے اور ان کی تالیفات میں پھیلے اس غلط مسلک کی رد میں ہے کہ ضعیف احادیث کی بھی کوئی شرعی حیثیت ہے۔

اس غلط مسلک کو ہزاروں صحیح احادیث نبویہ کے بالمقابل اپنے متبوع مجتہد کی پجہ رکھنے کیلئے جب کہ مجتہد خطا کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے (بلکہ چور دروازے سے انکار حدیث کو امت میں رائج کرنے کے لئے، استعجال کیا گیا، اور کیا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہیکہ صحیح اخبار آحاد سے عقیدہ کے عدم ثبوت کے قائلین ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک سے عقائد ثابت کر لے جا رہے ہیں۔

موصوف کی یہ خدمت قابل قدر ہے کہ آپ نے اس غلط مسلک کی تردید میں محققین سلف صالح کے صحیح مسلک کو اردو کے قالب میں پیش کر دیا ہے تاکہ ہندوپاک کا اردو داں طبقہ اس باب میں صحیح مسلک سے باخبر ہو جائے ہندوپاک جو تقلید جامد، اور انکار حدیث کا ایک ایسا جنگل ہے جس میں ہر غلط فکر و نظر کی اسلام کے نام پر تبلیغ کی شتر بے مہار آزادی ہے، اللہ تعالیٰ موصوف کو تمام امت کی طرف سے جزاء خیر دے کہ انہوں نے یہ فرض کفایہ ادا کر دیا۔ کتاب میں بعض فنی، موضوعی، انشائی اور طباعتی غلطیاں بھی ہیں جن کی نشاندہی ہم نے مؤلف کے پاس بھیج دی ہے، امید کہ آئندہ ایڈیشن میں ان کی اصلاح کی طرف توجہ دیں گے۔

وفقه اللہ دایا نالما یحب ویرضی - (احمد مجتبیٰ سلفی)

(۱) اس طبقے کے مطالعے کی معراج ہی اردو کتابیں ہیں، اور انہی کے مطالعہ سے وہ بقلم خود مفکر اسلام تک ہی جاتے ہیں، اس لئے اردو میں صحیح فکر کو مستقل کرنا ایک اہم فریضہ ہے۔

نام رسالہ ماہنامہ ”راہ اعتدال“ عمر آباد

زیر ادارت مولانا ابوالبلیان حماد عمری حفظہ اللہ

جامعہ ذوالسلاطین عمر آباد جنوبی ہند کی ایک بہت ہی قدیم دینی و علمی درسگاہ ہے جہاں سے اب تک بہت سے علماء و فضلاء آسمان علم داگئی پر ابھرے اور اپنی اپنی بنو شاہینوں سے طالبان علوم دینیہ کے قلوب و اذہان کو منور کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اس درسگاہ نے اب تک بہتیرے نامور فضلاء و مصنفین پیدا کئے اور ملک کے اداروں کو قابل اور باصلاحیت اساتذہ فراہم کئے۔ لیکن صحافتی اعتبار سے ایک تنگی مدتوں سے محسوس کی جاتی رہی کہ ادھر سے کوئی معیاری رسالہ جدیدہ نہیں نکلی رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ جامعہ دارالسلام کے فضلاء نے اس کمی کو پورا کیا اور ادارہ کے قدیم طلباء و کرام کی جانب سے ایک علمی و دینی ماہنامے کے اجراء کا فیصلہ کیا گیا، اگرچہ یہ کام بہت پہلے کرنے کا تھا لیکن شاید مشیت الہی نے اس کیلئے اسی وقت کو مقرر کیا تھا۔ ادارہ محدث اس کیلئے جامعہ دارالسلام کے اہل و عیال کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کر رہا ہے، قبول فرمائیں !

جنوبی ہند کی اسلامی صحافت کے افق سے طلوع ہونی والا یہ ماہنامہ ”راہ اعتدال“ کے نام سے موسوم ہے، اللہ کرے کہ رسالہ اعتدال کے ساتھ قوم و ملت کو صحیح دینی فکر اور متوازن رہنمائی سے مالا مال کرے۔ رسالہ کے مقویات و مشمولات بہت عمدہ مضامین، مقالات کے حامل ہیں، اور ملک کے نامور اہل قلم کے رشحات قلم سے اس کو مزین کیا گیا ہے۔ مگر ابھی اس کے معیار کو مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے، مضامین کی ترتیب میں شخصیات کے علمی و ذہنی کمال کا لحاظ نہیں کیا گیا، بعض حضرات کا مقالہ تقدم اور اولیت کا مستحق تھا جسے نظر انداز کیا گیا۔

ایک اور بات محسوس ہو رہی ہے کہ پہلے شمارہ میں دو تحریریں قسط وار ہیں، بالاقساط مضامین سے حتی الوسع احتیاط بہتر ہے کہ یہ قارئین کے لئے گراں ہوتے ہیں، اگر طویل مقالے ہیں تو مختلف سرخیوں سے شائع کیا جاسکتا ہے۔ رسالہ کی کتابت و طباعت عمدہ ہے دعا ہے کہ رب پاک اس کی عمر دراز کرے، خوب پھولے پھلے، پروان چڑھے اور امت کی بھلائی و رہنمائی میں سنگ میل کا کام دے۔

(امتیاز احمد سکنی)

ماہنامہ **مکاشفہ** بنارس

شمارہ ۳	مارچ ۱۹۹۲ء	رمضان ۱۴۱۲ھ	جلد ۱۰

اس شمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی السلفی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۴
- ۳۔ افتتاحیہ مدیر ۶
- ۴۔ احکام و مسائل صیام علامہ ابوسعید مدنی مسخاں ۱۴
- ۵۔ رکعات و اربع علماء امان کی نظر مولانا کریم الدین سلفی ۲۱
- ۶۔ صدقہ فطر مولانا عبدالرشید شیخ الحدیث مبارکپوری ۳۲
- ۷۔ ماہ رمضان میں اعتساک کی ضرورت ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری ۳۶
- ۸۔ بریاد ہمشیرہ مرحومہ پروفیسر حفیظ بنارس ۴۱
- ۹۔ روزہ اور حفظانِ صحت امتیاز احمد سلفی ۴۳

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

داد التالیف والترجمہ

بی ۱۵ جی، ریڈی تالار پارسی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۴۵ روپے، فی پرچہ ۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ
آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے

مومن کیلئے موسم بہار

اصغر علی امام مہدی السلفی

شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہدی للناس وبینات من المہدی
والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه - (سورۃ البقرہ ۱۸۵)

ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت
کی اور حق و باطل کے مابین تیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں مقیم ہو وہ روزہ رکھے۔

بندہ مومن کے لئے حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور حقیقت میں انسان کی اصل زندگی کا آغاز قیامت
کے دن سے ہی ہو گا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ایک انسان آخرت کی اس زندگی کو ہی پائے گا جو اس فانی دنیا
میں بوئے گا، دنیا میں ہر پیشہ اختیار کرنے والے کیلئے کمانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے جس میں وہ محنت و
مشقت کر کے آئندہ زندگی کے لئے توشہ جمع کر لیتا ہے یا وہ سستی اور کاہلی اور بے توجہی و غفلت شعار رہی
اور بے شعوری کا شکار ہو کر محتاج و نادار بن جاتا ہے اور پھر اس کے لئے کٹ افسوس ملنے کے علاوہ اور کوئی راستہ
نہیں ہوتا ہے، اسی طرح نیکیوں کو جمع کرنے کیلئے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص خاص موسم متعین فرمادیئے تاکہ بندہ مومن
اس موسم میں محنت و مشقت کر کے اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لے اور اپنی آخرت کی زندگی کیلئے توشہ اختیار کر لے
دنیاوی زندگی کا ایک ایک لمحہ بندہ مومن کے لئے مال غنیمت ہے، دنیا آخرت کی ایسی کھیتی ہے کہ مومن بندہ جب چاہے
اس میں بوئے اور کاٹ لے، مگر بعض موسم اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لئے ایسے متعین فرمادیئے ہیں کہ بندہ اس
میں تھوڑی محنت کر کے بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، انہی موسم بہار میں سے رمضان المبارک کا وہ مقدس
مہینہ ہے جس میں رب کی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ گناہ جلا کر خاک کر دیئے جاتے
ہیں۔ اس ماہ کی عظمت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ رب العزت نے انسان کے لئے اپنی سب سے عظیم نعمت قرآن مجید
کو اسی مہینے میں آسمان سے بیت العزت میں نازل فرمایا جو پوری انسانیت کے لئے باعث ہدایت و رہنمائی ہے،

اور ہر طالب حق کا متاعِ مکشود ہے اس میں حق باطل اور حلال و حرام کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے اس لئے بندہ
 مومن کو اس موسم میں اس عظیم عطیہ الہی سے زیادہ شغف رکھنا چاہئے اس کی تلاوت اور اس میں تدبر کرنا چاہئے اور اس
 کے تمام احکام و قوانین پر عمل کرنے کو باعثِ سعادت ماننا چاہئے اس موسم بہار میں جب انسان مکمل طور پر اپنے
 آپ کو رضا الہی کے لئے وقف کر دیتا ہے اور رحمتِ خداوندی اس کو ہر سو سے ٹھک لیتی ہے اس پر بہارِ موسمِ زیادہ
 سے زیادہ فیضیاب ہونا چاہئے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جن کا روزہ بندہ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ بندہ روزہ کو
 توڑنے والی ہر چیز سے اپنے آپ کو روک کر رب کی خوشنودی چاہتا ہے یہ روزہ جہاں اس کی خواہشات کو توڑنے
 والا ہے، اس کے ایمان کیلئے ڈھال بن جاتا ہے اسی مہینے میں بندہ مومن پر رحمتِ خداوندی کی بارش ہوتی ہے
 اللہ تعالیٰ ہندوں کو ان گنت نیکیاں دیتے ہیں، اس کے روزوں، قیامِ رمضان کے بدلے اس کے پھلے گناہ معاف
 فرما دیتے ہیں من صیام رمضان ایمانا و احتسابا بغفرلہ ما تقدم من ذنبہ اس بابرکت ماہ
 میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو جس میں آتی ہے، شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے
 ہیں اور رحمت و جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں نیک عمل کا ثواب دو چند کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث
 کے بموجب وہ انسان نہایت بد قسمت ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں زندہ ہو اور وہ اس سے فائدہ اٹھا
 کر جنت کا حق دار نہ بن جائے، یہ مہینہ غریب پروری، ہمدردی و غم خواری کا مہینہ ہے۔

شام میں روزے دار کو افطار کرنے کے بدلے میں روزے کا ثواب حاصل ہوتا ہے تو سحر میں خود سحری
 کھانا باعثِ خیر و برکت ہے تسحر و افطار فی السحور برکت سحری کھاؤ سحری کھانے میں برکت ہے۔
 غرضیکہ رمضان المبارک کا مہینہ مومن بندہ کیلئے موسمِ بہار سے زیادہ خوشگوار اور بابرکت موسم ہے۔
 بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس خیر و برکت کے موسم بہار میں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیتے ہیں
 اور جنت کے آٹھ دروازوں میں سے روزہ داروں کے لئے خاص دروازہ "ریان" کے مستحق بننے کی کوشش
 کرتے ہیں۔

درس حدیث

روزہ کی حفاظت و نگہداشت

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : من لم یبدع قول الزور والعمل بہ ، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ (البخاری)

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کا حاجت مند نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑے۔

روزہ ایک روحانی و جسمانی عبادت ہے، اس سے جسم و جان اور روح کی تطہیر ہوتی ہے، مومن بندہ جب روزہ کی نیت کرتا ہے تو اپنے اوپر کھانا، پانی، جماع اور ہر طرح کے لغویات کو حرام کر لیتا ہے اور تمام لذات دنیا سے دست کش ہو جاتا ہے، تمام مخالقات شرعیہ سے رک جانے کا قصد کرتا ہے، کیونکہ روزہ ترجمہ ہے صیام کا، اور صیام کے معنی ہیں روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانے کا۔ اور ہر طرح کی بری باتوں، گندی عادتوں سے مکمل احتراز کرنے کا۔

مندرجہ بالا حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بندہ کا مرتبہ بھوکا پیاسا رہنا مطلوب و مقبول نہیں بلکہ روزہ کی مقبولیت کے لئے ضروری ہے کہ روزہ دار جھوٹ، برائی، چغلی، غیبت، بدکاری، فحاشی و بدگوئی، ہرزہ سرائی اور بیہودہ گفتگو اور برے کاموں سے بچے چوری، فریب کاری، دھوکہ دہی، ظلم دانی اور رشوت ستانی، سب بچتم اور گالی گلوچ سے مکمل اجتناب کرے، کیونکہ روزہ اتنا عظیم اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اس میں کسی قسم کے خواہشات نفسانی، آویزش کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ حدیث قدسی ہے کہ:

کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم (الصیوم) یعنی ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزہ کا۔

کیونکہ وہ صرف میرے لئے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزے ڈھال ہیں جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو بیہودہ نہ بچے نہ ہنگامہ دشور برپا کرے، اور نہ جہالت و نادانی کرے، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بوالہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہے۔ اور روزہ دار دو خوشیوں محفوظ ہوتا ہے۔ جب افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزہ سے خوش ہو گا۔ (البخاری و مسلم)

غور کرنے کا مقام ہے کہ جو روزہ صرف ذات باری کے لئے ہو، ڈھال ہو، روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ معطر ہو بھلا اس میں لایعنی اور بیہودہ گوئی کی کہاں گنجائش رہ جاتی ہے۔ اور اگر روزہ ان تمام مخالفت و منکرات سے پاک نہیں بلکہ صرف بھوک پیاس کو روکنے کا نام ہے تو پھر وہ ایک ایسا جسم ہے؟ بے جان ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس حدیث پاک کا کہ: "اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی حاجت نہیں جس میں جھوٹ اور جہالت اور اس پر عمل کو ترک نہ کر دیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت روزہ کے لئے جھوٹ اور جہالت و دیگر ذرائع سے بچنا شرط ہے اس کے بغیر انسان کا روزہ تو ادا ہو جائے گا قضا و کفاره لازم نہیں آئے گا مگر ثواب جاتا رہے گا۔"

اس لئے روزے کی حالت میں لایعنی کاموں اور بیکار رہے سود باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اچھا مومن وہ ہے جو لایعنی باتوں کو ترک کر دے۔ رمضان المبارک کا باعظمت مہینہ مومن سے اس بار کا متقاضی ہے کہ مومن اس صفت سے اس ماہ میں زیادہ متصف ہو۔ ایک ایک منٹ عبادت الہی میں صرف کرے۔ وہ انسان نہایت ہی بد قسمت ہے جو وقت گزاری کے لئے تاش، لوڈو اور بیکار قسم کے مشاغل میں مصروف رہے۔ اس سنہری موقع کو جیسے عبادت میں گزارنا چاہئے لہو و لعب میں گزارنا ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی مرضی کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور ہر ناپسندیدہ عمل سے محفوظ رکھے۔

افتتاحیہ

اہل ایمان اور ابتلا و امتحان

① مومنین کو جو شر و محن اور اذیت پہنچتی ہے کفار کو پہنچنے والے شر و درد محن سے کم تر ہوتی ہے، واقع اس کا شاہد ہے، ایسے ہی اس دنیا میں ابرار کو جو مصائب پہنچتے ہیں وہ فجار، فساق اور ظالموں کے مصائب سے بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔

② مومنوں پر اللہ کی راہ میں جو مصائب اترتے ہیں وہ رضا اور طلبِ ثواب سے آمیز ہوتے ہیں، اگر رضا نہ ہو تو صبر اور طلبِ ثواب پر ان کا اعتماد ہوتا ہے اور یہ بلا کے بوجھ کو ان کے لئے ہلکا کر دیتے ہیں، چنانچہ جب وہ عوض اور ثواب کا احساس کرتے ہیں تو مشقتوں اور بلاؤں کا جھیلنا ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے، جب کہ کفار کے پاس نہ رضا ہے نہ طلبِ ثواب، اگر وہ صبر کرتے بھی ہیں تو وہ بہائم جیسا صبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی اصل بیان فرمائی ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ (۳۴/۱۰) اور کفار کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ گیمگیم تمہاری طرح تکلیف اٹھاتے ہیں، اور تم اللہ سے اس اجر کی امید رکھتے ہو جس کی انہیں امید نہیں۔

ابتلا و الہم میں تو سب ہی شریک ہیں، لیکن مومنین اجر کی امید اور اللہ تعالیٰ سے قربت میں ممتاز ہیں۔

③ مومن کو اللہ کی راہ میں جب اذیت پہنچتی ہے تو اس کی اطاعت، اس کے اخلاص اور اس کے قلب میں ایمان کے حقائق کے وجود کے حساب سے اسے ہلکا کر دیا جاتا ہے، اس کی ایسی اذیتوں کو اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ان کا کچھ حصہ کسی دوسرے پر ڈالا جائے تو اس کے برداشت کرنے سے عاجز رہے، یہ اللہ کا اپنے مومن بندے سے قطع ہے، وہ اس سے بہت سی بلائیں دفع کرتا ہے، اور اگر ان میں سے کچھ اس کے لئے ضروری ہوں تو ان کا بوجھ اور ان کی مشقت کو خفیف اور ہلکا کر دیتا ہے۔

۴) محبت جب دل میں جاگزیں اور راسخ ہو جاتی ہے تو محبوب کی رعایا میں محب کو اذیت مستطی لگتی ہے نہ ڈری اور محبین اس پر اپنے احباب کے پاس فخر کرتے ہیں تو اللہ جو محبوب اعلیٰ ہے اس سے محبت کا کیا لاپھنسا، ابتلاء اپنے حبیب کے لئے رحمت اور اس کا احسان ہے۔

۵) کافر، فاجر اور منافق کو جو عزت اور غلبہ و جاہ حاصل ہوتا ہے، وہ مومنین کو حاصل ہونے والے عزت سے بہت کم تر ہوتا ہے، بلکہ اس غلبہ و عزت کا باطن ذلت، شکست اور رسوائی ہے گو بغاہر اس مان ہے۔ امام حسنؑ فرماتے ہیں: گھوڑے اور خچر کو انہیں لے کر دوڑتے ہوں لیکن معصیت کی ذلت یقیناً کے دلوں میں ہے، اللہ اپنے نافرمانوں کو ذلیل ہی کرتا ہے۔

۶) مومن کی ابتلاء اس کے لئے دوا کے مثل ہے، اس سے ایسی بیماریوں کو نکالنا مقصود ہوتا ہے کہ اگر مکمل اندر وہ باقی رہیں تو اسے ہلاک کر دیں یا اس کا ثواب کم کر دیں، یا اس کا درجہ گھٹا دیں، اس ابتلاء و امتحان ان بیماریوں کو نکال دیتا ہے اور وہ اس سے کمال اجر اور بلندی منزلت کے لئے مستعد ہوتا ہے، اور یہ معلوم کہ اس ابتلاء کا وجود مومن کے لئے اس کے نہ ہونے سے بہتر ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

والذی نفسی بیدہ لا یقضی اللہ للمؤمن قضاء الا کان خیرا لہ، ولیس ذلک، الا ومن، ان اصابتہ سراء مشکر، فکان خیرا لہ، وان اصابتہ ضراء صبر، فکان خیرا۔۔۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ مومن کے لئے جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اس کے خیر ہی ہوتا ہے۔ یہ امتیاز صرف مومن ہی کو حاصل ہے، اگر اسے راحت پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے خیر ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے خیر ہے۔

لہذا یہ ابتلاء اور امتحان اس کے غلبہ و عزت اور عافیت کے لئے تمام و کمال ہے، اسی لئے انبیاء پر سب زیادہ ابتلائیں نازل کی جاتی تھیں، پھر حوٰن سے قریب ہوں اور پھر حوٰن سے قریب ہوں۔ آدمی اپنے دین کے بسے ابتلاء پاتا ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہے تو ابتلاء سخت ہوتی ہے اور اگر اس کے دین میں نرمی ہے تو ابتلاء کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، بلا ہمیشہ مومن کے ساتھ لگی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

۷) مومن کو دنیا میں دشمن کے غلبہ و حکومت اور بعض اوقات اس کی طرف سے اذیت کی جو مصیبت

بہوختہ ہے یہ لازمی امر ہے، اس نے مغز نہیں، یہ سخت گرمی، سخت سردی، امراض اور جہوم و غموم کی طرح ہے یہ طبی امر ہے۔ انسانی نشوونما کے لئے اس دنیا میں لازم ہے، حتیٰ کہ بچے اور حیوانات بھی اس میں شامل ہیں۔
 احکم الحاکمین کی حکمت کا اقتضا یہ ہے، اس عالم میں اگر خیر شر سے الگ ہو جائے اور نفع ضرر سے اور لذت الم سے تو یہ عالم اس کے علاوہ کچھ اور ہی ہوگا، اور اس نشوونما سے الگ کچھ اور ہی نشوونما ہوگی، اور وہ حکمت فوت ہو جائے گی جس کے لئے خیر اور شر، الم اور لذت، اور نافع اور ضار کو ایک ساتھ ملا رکھا ہے۔ ان کی جدائی اُو تمیز اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیا میں ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لِيُعِزَّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (۳۴/۸) تاکہ اللہ ناپاک، پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا کر سب کا ڈھیر لگا دے، پھر جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ سخت خسارہ پانے والے ہیں۔

⑧ مومنین کو کبھی ان کے دشمنوں کے غلبہ، قہر اور شکست و ریخت کے تجربے کو چار کیا جاتا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے جسے تفصیل کے ساتھ اللہ عزوجل کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اس حکمت فطیرہ میں سے یہ بھی ہے کہ: انہیں اللہ کے لئے مہربان، تابعداری، انکسار، انتقاد و احتیاج، دشمنوں پر غلبہ کے لئے اس سے سوال کا پابند نہ کیا جائے، اگر وہ ہمیشہ فتح یاب اور غالب ہی رہیں تو غرور و تکبر اور اکثریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اگر ہمیشہ مغلوب و مغلوب اور دشمنوں کے ماتحت رہیں تو دین کی بنیاد قائم نہ رہے اور حق کے لئے کوئی غلبہ و اقتدار نہ ہو لہذا احکم الحاکمین کی حکمت کا اقتضا ہوا کہ انہیں کبھی غلبہ عطا کیا اور کبھی مغلوب کر دیا، چنانچہ جب مغلوب ہوئے تو اپنے رب کی طرف تضرع، انابت، خضوع، انکسار اور توبہ اختیار کیا، اور جب غالب ہوئے تو اپنے دین اور امر کے شعار کو قائم کیا، معرّف کا حکم دیا، منکر سے روکا، اس کے دشمن سے جہاد کیا، اور اس کے اولیاء کی مدد کی اس حکمت فطیرہ میں سے یہ بھی ہے کہ اگر مومنین ہمیشہ غالب ہی رہیں تو ان کے ساتھ ایسے لوگ شامل ہوتے جن کا مقصد دین اور اتباع رسول نہیں ہوتا بلکہ غلبہ و عزت والے لوگوں سے اس طرح کے لوگ منسلک ہو جاتا ہے، اور اگر ہمیشہ مغلوب و مغلوب رہیں تو ان کے ساتھ کوئی شامل نہ ہو، اس طرح حکمت الہیہ کا اقتضا ہوا کہ کبھی ان دولت و اقتدار حاصل ہو اور کبھی یہ مغلوب ہوں، اس سے ان لوگوں کی تمیز ہو جاتی ہے جو اللہ اور رسول کو چاہتے ہیں اور جو صرف دنیا اور جاہ و منصب کے خواہاں ہوتے ہیں۔

اس حکمت عظیمہ میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ امن و خوشحالی اور مصیبت و تکلیف کی بنیادوں پر بندوں کی عبودیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ دونوں طرح کے احوال عبودیت کا خاص اقتضا رکھتے ہیں جن کے بغیر دلوں کو استقامت حاصل نہیں ہو سکتی، جیسے کہ اجسام گرمی اور سردی، بھوک اور پیاس، مشقت اور تھکاوٹ اذان کے اعداد سے استقامت پاتے ہیں، لہذا یہ بلایا اور محن انسانی کمال اور مطلوبہ استقامت کے حصول کے لئے شرط ہیں، لازم کے بغیر ملزوم کا وجود ممکن ہے۔

اس حکمت عظیمہ میں سے یہ بھی ہے کہ مومنین پر دشمنوں کو غلبہ عطا کرنے کے امتحان سے ان کی تہذیب و تعمیص ہوتی ہے، جیسا کہ فردہ احد کے دن مومنین پر کفار کو غلبہ عطا کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ، اِنْ يَمْسِكُ قَرْحٌ فَعَدَسُ الْقَوْمِ
تَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ، وَلِيَحْصِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ،
اِنْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَلَا يَعْزِمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ، وَلَقَدْ
كُنْتُمْ ثَمَنُونَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَآيْتُمُوهُ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ ، وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ الْفَلَيْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ
بَنَاقِبِ عَلٰى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصْعَرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُجْزَى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ -

(۱۳۹/۳، ۱۴۴) ان آیات میں اللہ سبحانہ نے اپنی متعدد حکمتوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے لئے کافروں کو غلبہ عطا کیا گیا، پہلے تو تقویت اور بشارت دی کہ عطا کئے گئے ایمان کے سبب غالب مومنین ہی ہیں، اور تسلی دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جو گزند انہیں پہونچی ہے تو ان کے دشمنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی عداوت میں گزند پہونچ چکی ہے، پھر بتایا کہ اللہ اپنی حکمت سے زمانہ کو لوگوں کے درمیان الٹا پھیرتا رہتا ہے اس طرح رزق و اجل کے حصے ہر ایک کو مل جاتے ہیں، پھر بتایا کہ کفار کو غلبہ اس لئے دیا گیا تاکہ مومنین کو چھانٹ کر الگ کر لے، پھر اس نے چاہا کہ بندوں کے لئے جو سب سے نافع چیز ہے اور اللہ کی یہاں جس کا درجہ بہت بلند ہے یعنی شہادت اس کے لئے لوگوں کو مشرّف فرمائے، اور مومنین کو توبہ و استغفار کے ذریعہ ان گناہوں سے نجات دی جائے جو ان کے اوپر دشمنوں کے غلبہ کے سبب بنے، ساتھ ہی اس کا یہ بھی ارادہ ہے کہ کافروں کو ان کی سرکشی اور عداوت

طغیان کے سبب مٹا دے، پھر مومنین کے اس گمان کا رد فرمایا کہ جنت میں بغیر جہاد اور صبر کے داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر انہیں ہمیشہ غلبہ ہی حاصل رہے تو نہ کوئی دشمن سے جہاد کرے گا اور نہ ایسے ابتلاؤں کی زد میں آئیں گے جس سے وہ دشمنوں کی اذیت پر صبر اختیار کریں۔

⑨ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور موت و حیات کی تخلیق اور بے شمار نعمتوں سے زمین کی تزیین پانے

بندوں کے ابتلا و امتحان کے لئے کی ہے تاکہ اے اور اس کے پاس موجود نعمتوں کو چاہنے والوں کو ان لوگوں سے

تمنا ذکرے جو دنیا اور اس کی زینت کے طلبگار ہیں۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا: الذی خلق الموت والحیة

لیبلوکم ایکم احسن عملاً (۲/۶۷) جس نے موت اور حیات پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے

عمل کر رہا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینة لہا للبلوہم ایہم احسن عملاً (۷/۱۸)

زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھے کام کر رہا ہے۔

الکم، اُحسب الناس ان یتذکروا ان یتقولوا آمنا و ہم لا یفتنون، ولقد فتنا الذین

من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین (۲۹/۲۰) کیا ان

لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ مرنے پر چھوڑ دیئے جائیں گے ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی،

ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا، اللہ ان کو جو کچھ چاہے اور انہیں جو چھوڑے ہیں ضرور چھانت کر الگ الگ کریگا

لہذا لوگوں کے پاس جب رسول بھیجے گئے تو ان کے سامنے دو باتیں ہیں، یا تو ہر شخص کہے "میں ایمان لایا"

یا وہ ایمان نہ لائیں اور کفر و سیئات پر باقی رہیں، بہر صورت دونوں کا امتحان لازم ہے، لہذا ایمان لانے والے

کو اللہ تعالیٰ لازماً امتحان و ابتلا میں ڈالے گا تاکہ وہ نمایاں کر دے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا، اگر جھوٹا ہوگا تو امتحان کا

گھڑی آئے ہی پھر جائے گا اور امتحان و ابتلا اُسے بھاک کھڑا ہوگا اور اگر سچا ہوگا تو ثابت قدم رہے گا، اور یہ بات

اس کے ایمان میں اور اضافہ کرے گی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ولما رأی المؤمنون الأحزاب قالوا

ہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم إلا ایماناً و تسلیماً۔ (۳۳/۳۲) اور جب مومنوں نے کفار کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ دہی ہے جس کا ہم سے وعدہ

اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت

میں اضافہ ہوا۔

لیکن جو ایمان نہیں لایا وہ اگر دنیا کے عذاب و مصائب اور ان سزاؤں سے بچ بھی جائے نہیں بلکہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے نافرمانوں پر نازل کرتا ہے تو وہ آخرت کے عذاب میں گرفتار ہوگا، جو سب سے بڑا عذاب ہوگا، اس طرح دنیا، برزخ اور قیامت سب میں ہر ایک کے لئے ابتلا ہے، لیکن مومن کا امتحان و ابتلا ہلکا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعہ اس کا دفاع کرتا ہے، اسے ہلکا کر دیتا ہے، اسے صبر و ثبات اور تسلیم و رضا عطا کرتا ہے جس سے اس کا امتحان ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن کافر و منافق اور فاجر کی مصیبت و ابتلا سخت بھی ہے، اور دائمی بھی، مومن کا امتحان ہلکا اور ختم ہو جانے والا ہے، کافر و منافق اور فاجر کا امتحان سخت اور برابر قائم و جاری رہنے والا ہے۔ گویا کوئی ایمان لانے یا کفر کرے مصیبت و الم ہر ایک کے لئے ہے، لیکن مومن کو ابتداءً دنیا میں الم پہنچتا ہے، پھر دنیا و آخرت کا حسن انجام اسے حاصل ہوتا ہے، اور کافر و منافق اور فاجر کو ابتداءً لذت و نعمت حاصل ہوتی ہے پھر وہ مصائب و عذاب کے حوالہ ہو جاتا ہے، لہذا کسی شخص کو اس کی طبیعت نہیں کرنی چاہئے کہ وہ مصیبت اور ابتلا و الم سے بچ جائے گا۔

⑩ انسان فطرتاً اجتماعیت پسند ہے، لہذا لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا لازم ہے، اور لوگوں کے اپنے مقاصد، تصورات اور اعتقادات ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان سب امور میں ان کی موافقت کریں، اگر ان کی موافقت نہ کی جائے تو تکلیف پہنچاتے اور مبتلا و مشقت کرتے ہیں اور اگر ان کی موافقت کی جائے تو تکلیف اور عذاب دوسرے راستہ سے پہنچے گا، اب لوگوں کی بھی حاجت ہے اور ان کے ساتھ ملنے جلنے کی جو اور ان کی موافقت یا مخالفت سے بھی منفعت نہیں، جبکہ موافقت میں الم اور عذاب ہے، بایں صورت کہ موافقت باطل پر ہو، اور مخالفت میں بھی الم اور عذاب ہے جب ان کی خواہشات اعتقادات اور مقاصد کی موافقت نہ کی جائے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باطل میں ان کی مخالفت کا الم اس الم سے آسان تر ہے جو ان کی موافقت کی صورت میں حاصل ہوگا، مثلاً ظلم، بے حیائی کے کام، جمہوری شہادت اور حرام کاموں پر تعاون کا مطالبہ کیا جا ہو، اگر ان میں موافقت نہ کی جائے تو اذیت ظلم اور عداوت سے پیش آتے ہیں، ایسی صورت میں اگر مبرا اور تقویٰ کی راہ اختیار کی جائے تو بہتر انجام اور کامرانی ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے، اور اگر مخالفت کی اذیت سے بھاگ کر ایسے لوگوں کی موافقت کی جائے تو انجام یہ ہوگا کہ اس اذیت سے بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا، اور پھر غالب گمان یہ ہے کہ وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے اور پھر ان کی موافقت سے ابتداءً میں جو لذت ملی تھی اس سے بچھ

۷ مصائب و آلام میں گرفتار ہونا پڑے گا، لہذا تقویٰ الہیہ کے نتیجے میں دائمی لذت حاصل ہو تو اس تقویٰ لذت
عقول سے بہتر ہے جس کے نتیجے میں دائمی آلام و عذاب ہوں۔

۱۱) اللہ کی راہ میں جوا بقتلار و مصائب بندوں کو پہنچتے ہیں، وہ جان، مال، عزت و آبرو اور اہل و
یال و احباب سے متعلق ہوتے ہیں، ان میں جان کی مصیبت سب سے سخت ہوتی ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ تمام
ن کو موت آتی ہے، اور مومن کا منتہا و مقصود یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے اور یہ سب سے اشرف اور
ب سے سہل موت ہے، شہید کو جو الہیہ پونجیا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا جنگی لینے کا الم ہے، لہذا قتل کی موت کی
مصیبت کو جو شخص بستر کی موت کی مصیبت سے بڑا سمجھے وہ جاہل ہے، شہید کی موت تمام موتوں میں افضل
در اولیٰ ہے، راہ فراد اختیار کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس سے اس کی عمر دراز ہو جائے گی، اللہ نے فرمایا یہ جھوٹا
گمان ہے۔ قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت والقتل واذ لا
تتمتعون الا قلیلا (۱۶/۳۳) اے نبی کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگتے ہو تو یہ بھاگنا تمہیں
ہرگز نفع نہ دے گا، اور بھاگ کر تم بہت کم فائدہ اٹھا سکو گے۔

اللہ نے فرمایا کہ شہادت کی موت سے فرار نافع نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں، موت لازم ہے، تقویٰ
سی۔ مہرگی کے فائدہ کی لالچ میں حیات شہید سے گریز زیادہ نافع کو چھوڑ دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا اذ اراد بکم رحمۃ؟
ولا یجبدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا (۱۶/۳۳) اے نبی کہو
کون ہے جو اللہ سے تمہیں بچالے اگر وہ تمہارے حق میں برا کرنا چاہے یا رحم کرنا چاہے تو روک لے اور وہ لوگ
اپنے لئے اللہ کے سوا کسی کو حامی و مددگار نہ پائیں گے۔

جب جان کی مصیبت کا یہ حال ہے تو ایسے ہی مال، عزت و آبرو، اور جسم کی مصیبت کو بھی سمجھنا
چاہئے، چنانچہ جو شخص اللہ کی راہ اور اعلا و کلمۃ اللہ میں اپنا مال خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے تو اللہ سے چین
لیتا ہے یا اے ایسے کاموں میں خرچ کرنا۔ بے جو دنیا و آخرت کہیں کے لئے نفع بخش نہ ہوں بلکہ ایسے کاموں
میں خرچ کرنا ہے جن کی مصرت جلد یا بدیر اس پر پلٹ پڑتی ہے، اور اگر ایسے جمع کرتا ہے تو مرنے کے بعد غیر کو
بے محنت کی دولت ملتی ہے اور اس کے لئے گناہ کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے جسم اور عزت و آبرو کو

عیار ہمیشہ وسوسہ دیتا ہے، اور اللہ کے لئے اور اس کے راستہ میں مشقت اٹھانے پر راحت کو ترجیح دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے اور اپنی مرضی کے کاموں کے علاوہ دوسرے کاموں میں اس سے کئی نفا زیادہ مشقت میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ ایسی بات ہے جسے لوگ تجربات کی بنیاد پر خوب جانتے ہیں۔

ابو حازم سلمہ بن دینار کہتے ہیں: جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اسے تقویٰ کے سبب جو مشقتیں ملتی ہیں، ان سے کہیں زیادہ انہی شخص کو خلق کی طرف سے شقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس کی مثال ابلیس کی حالت سے سمجھو کہ وہ آدم کے لئے سجدہ کرنے سے اس لئے باز رہا کہ وہ ذلت و انکسار نہیں اپنے گا، اس نے اپنے نفس کا اعزاز چاہا لیکن اللہ نے اسے تمام ذلیلوں سے زیادہ ذلیل کر دیا، اور ولاد آدم کی فاسق و فاجر ذریت کا اسے خادم بنادیا، وہ سجدوں کے لئے تورا ضعیف نہ ہوا لیکن اس بات پر رضی ہو گیا کہ وہ خود اور اس کی اولاد آدم کی فاسق ذریت کی خدمت کریں، اسی طرح بت پرستوں نے غرور لیا کہ کسی انسانی رسول کی اتباع نہیں کریں گے اور ایک اللہ سبحانہ کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ پتھروں کے بہت سے جھوٹے معبودوں کی پرستش کریں گے۔ اسی طرح وہ تمام لوگ جو اللہ کے لئے جھکے سے باز رہے، اور اس کی مرضی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے سے رکے رہے، اور اپنے نفس اور دن کو اس کی اطاعت کی مشقت میں نہیں ڈالا مزدوری ہے کہ وہ ایسوں کے آگے جھکیں جو نادرست ہوں، ان کے لئے اپنا مال خرچ کریں ان کی اطاعت اور ان کی مرضی کے کاموں میں اپنے نفس اور بدن کو مشقت میں لیں، یہ سب ان کی عقوبت اور سزا کے بطور ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے: ”جو شخص اپنے کسی ملتان مائی کی حاجات کے لئے چند قدم چلنے سے باز رہا اللہ تعالیٰ اسے اپنی اطاعت کے ماسوا کاموں میں اس سے زیادہ جلائے گا۔“

... (جاری)

جامعہ سلفیہ کا نیا فون نمبر درج ذیل ہے

جامعہ — 320958

دارالضیافہ — 63666

فون نمبر کی تبدیلی

احکام و مسائل صیام

علامہ نواب سید صدیق حسن خان بھوپالیؒ

(۱) قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها المعدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ؕ له

اے ایمان والو! فرض کیا گیا تم پر روزہ جس طرح فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر شاید تم ڈرو۔ یہ دن ہیں گئے ہوئے، پھر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں تو وہ اور دنوں میں روزہ رکھے۔ اور جن کو طاقت روزے کی نہیں ہے جیسے شیخ فانی، شیخ فانی، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، پھر جس نے ایک مدے زیادہ کھانا دیا، یہ اس کے لئے بہتر ہوا، اور اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لئے بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو۔

اس آیت شریفین سے فرضیت روزے کی معلوم ہوئی، یہ بھی ثابت ہوا کہ انگوٹوں پر بھی روزہ فرض تھا، گو عدم صوم میں کمی پیش کیوں نہ ہو، پھر بیمار و مسافر کو اجازت دی کہ وہ حالت بیماری اور سفر میں روزہ نہ رکھے، جب اچھا ہو یا سفر سے پھر کر آئے تب تضا کر لے، پھر بڑے مرد و عورت کو یہ حکم دیا کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو اس کا کفارہ دو۔ ایک محتاج کو ایک مد طعام کھلاؤ، اس سے کم نہ ہو، زیادہ کا اختیار ہے۔

(۲) قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ؕ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله

علی ماہد اکم ولعلکم تشکرون . لے

جو کوئی حاضر ہو تم میں سے ماہ رمضان میں یعنی اپنے گھر میں موجود ہو، سفر میں نہ ہو تو وہ روزہ رکھے یعنی نضا نہ کرے۔ ہاں جو بیمار یا مسافر ہے وہ اور دنوں میں گنتی پورے کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے نہ کہ مشکل تم پوری کرو گنتی رمضان کی۔ اللہ اکبر کہہ اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت کی۔ شاید تم شکر گزار ہو۔

معلوم ہوا کہ مقیم کو بلا عذر انظار کرنا صوم کا جائز نہیں ہے۔ انظار کے لئے نقطہ دو ہی عذر ہیں : مرض و سفر۔ تکبیر سے مراد وہی تکبیر ہے جو رویت ہلال شوال سے کہی جاتی ہے۔

(۳) قال تعالیٰ : احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نساءکم من لباسکم و انتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالان باشر وہن و ابتغوا ما کتب اللہ لکم و کلووا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشر وہن و انتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوہا کذلک یتبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون . لے

حلال کیا گیا تمہارے لئے جماع عورتوں سے شب رمضان میں۔ وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی جان کی خیانت کرتے ہو یعنی تم سے منہ نہیں ہو سکتا۔ سو تمہاری توبہ قبول کی، تمہارا قصور معاف کیا اب تم ان سے ملو جلو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھا ہے، یعنی اولاد وہ ڈھونڈو، کھاؤ پیو یہاں تک کہ کھل جاوے سفید ڈور و فجر کا سیاہ ڈور سے، پھر تم تمام کرد روزے کو رات تک یعنی غروب آفتاب تک، جس کے بعد رات آتی ہے، اور مت میل جول کرو عورتوں سے جب کہ تم احتکاف میں ہو اندر مسجدوں کے۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، تم ان کے پاس نہ پھٹکو، اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کو بتاتا ہے، شاید وہ ڈریں۔

پہلے اسلام میں وقت شب بہما و رمضان عورت سے جماع کو ناجز تھا، جب ایک صحابی سے یہ کام ہو گیا توبہ آیت اتری۔ اللہ تعالیٰ نے جماع کی رخصت بخشی، کھانے پینے کی اجازت صحیح کاذب تک دی، عورتوں کو مردوں کا لباس ٹھہرایا، یعنی جس طرح چاہیں ان سے لپٹیں مٹھیں، کپڑے کی طرح اوپر نیچے ان کو لپٹیں، اور عین

روزے کی حد، اعتدال کا حکم بھی بتادیا۔ یہ بھی سنایا کہ اس حد سے آگے نہ بڑھیں۔

بلائے ہیں تو مہارک تمہیں پر اے توفیق

زیادہ حد سے نہ بڑھ جائے موصلا دل کا

(۳) قال تعالى: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنِ اكْتُمُ الْيَوْمَ بِإِنْسِيًّا ۝

یہ مقولہ ہے حضرت مریم علیہا السلام کا کہ میں نے نذر کا روزہ رکھا ہے، آج میں کسی سے بات نہ کروں گی، معلوم ہوا اگر انکی امتوں میں بھی روزہ تھا یہ بھی معلوم ہوا کہ نذر کا روزہ رکھنا بھی درست ہے۔

حدیث ابو ہریرہ میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان آتا ہے، بہشت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ (متفق علیہ)

ایک دروازہ کا نام ریان ہے، اس دروازے سے روزہ دار ہی بہشت میں جاویں گے۔ یہ مضمون حدیث سہیل بن سعد میں آیا ہے، حدیث مذکور متفق علیہ ہے، ہر نیکی کا اجر دس گنا ہوتا ہے، سات سو گنی تک ہر روزہ کہ وہ خدا ہی کے لئے ہے وہی اس کی جزا دے گا۔ متفق علیہ من حدیث ابی ہریرہ۔ معلوم ہوا کہ روزے کا اجر جتنا ہے۔ سات سو چندے بھی زیادہ ہے۔ زیادہ بھی کیا جس کی کچھ حد ہی ہم کو نہیں بتائی۔ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قسوةٰ اصين جزاء بما كانوا يعملون۔ ۱۷ روزہ بھی مثل نماز کے فرض عین ہے جو حکم تارک نماز کا عہد ہے، وہی حکم اس کا بھی ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے جھوٹ بات کہنا نہ چھوڑا اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ (رداۃ البحاری)

دوسری روایت میں اتنا اور آیا ہے کہ تم میں سے جس کا روزہ ہو وہ بے حیائی نہ کرے، گپ شپ نہ لگائے اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ اسکو بھی بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے ہرگز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ رکھنا دھا صبر ہے، لیلة القدر میں جاگنا، عبادت

۱۷ مریم ۲۶۔ ۱۷ السجہ ۱۷۔ ترجمہ، پس ان لوگوں کے لئے ایسی آنکھوں کی خشک کن غمی رکھی گئی ہے

جس کو کوئی شخص نہیں جان سکتا، سب کچھ ان کے لئے ہوئے اعمال کا بدلہ ہوگا۔

کرنا، بڑا اجر رکھتا ہے، رمضان میں قیام کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ سارے اگلے گناہ صغیرہ مٹ جاتے ہیں۔ عورت کو نفل روزہ رکھنا بدون اجازت شوہر کے جائز نہیں ہے۔ حدیث ابو ہریرہؓ میں آیا ہے، جس عورت نے بغیر اذن شوہر کے روزہ رکھا، پھر شوہر نے اس سے ارادہ کسی بات کا کیا، اس نے نہ مانا، تو اس پر تین گناہ کبیرہ لکھے جاتے ہیں۔ (رداء الطبرانی فی الادسط) یہ حدیث غریب ہے۔

سفر میں انظار عزیمت ہے جس کو قوت ہو اس کے لئے رخصت ہے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ باوجود قدرت کے بھی نہ رکھے۔

حدیث عمار بن یاسرؓ میں آیا ہے حضرت علیؓ نے فرمایا ہے، یہ کچھ نیکی نہیں ہے کہ تم سفر میں بھی روزہ رکھو۔ اللہ نے تم کو رخصت دی ہے، تم اس رخصت کو قبول کرو (رداء الطبرانی فی الکبیر باسناد حسن)۔

انظار میں جلدی کرنا، سحری کھانے میں دیر کرنا سنن ہے، یہ مضمون کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ روزہ انظار کرانے کا بھی بڑا اجر ہے۔ حدیث زید بن خالد جہنیؓ میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے انظار کر لیا کسی روزہ دار کو، اس کو اجر ہے برابر روزہ دار کے بدون اس کے کہ اجر اس صائم کا کم ہو۔ اس کو ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزمیہ، ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، اس سے بڑھ کر بھی اور بہت حدیثیں اس کی تفصیل میں آئی ہیں، خدا کی رحمت کا کچھ شمار نہیں ہو سکتا۔ عطاء ء حرم و فضلہ واسع۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ سپر ہے یعنی آگ درخ سے بچاتا ہے، جب تک کہ اس کی پھاڑ نہ ڈالے۔ (رداء النساء عن ابی نعیدہ باسناد حسن و ابن خزمیہ فی صحیحہ و البیہقی) پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام روزے میں کرنا منع ہیں وہ نہ کرے۔ اگر کرے گا تو گویا روزے کو پھاڑ ڈالا۔ اب روزے کا کچھ اجر نہ ملے گا۔ طبرانی نے اوسط میں اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ پھاڑنا اس کا کذب و نفیبت سے ہوتا ہے۔

حدیث ابو ہریرہؓ کا لفظ یہ یک روزہ کچھ کھانے پینے سے نہیں ہوتا ہے، روزہ تو لغو و رنٹ سے ہوتا ہے۔ یعنی بیہودہ بات، بے حیائی بے شرمی کا کام نہ کرے تجھ کو اگر کوئی گالی دے یا تجھ سے لہجے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس کو ابن خزمیہ، ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے اس کو شرط مسلم پر بتایا ہے۔

دوسری روایت میں ابو ہریرہؓ سے یوں آیا ہے: بہت روزہ دار ہیں جن کو روزے سے سوا بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت قائم ہیں جن کو قیام سے سوا جاگنے کے کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ (رداء ابن ماجہ و اللفظ لہ)

والنسائی وابن خزمیہ فی مصمیر والحاکم و قال میح علی شرط البخاری) لفظ ان دونوں کا یہ ہے کہ بہت روزہ دار ہیں جن کا حفظ روزے سے یہی بھوک پیاس ہے، بہت رات کے کھڑے ہونے والے ہیں جن کا حصہ اس قیام سے یہی جاگنا نیند کا کھونا۔ یہ معنوں بہت حدیثوں میں آیا ہے، مطلب یہ ہوا کہ جس نے روزہ رکھا پھر لغو دلہو و لعب و کذب غیبت و نیمہ و رفث و فسق و فجور وغیرہ امور منکر کو نہ چھوڑا، بری باتوں، برے کاموں سے نہ بچا تو اس کا روزہ مقبول نہیں ہے، وہ بے فائدہ بھوکا پیاسا رہا، اسی طرح جس نے رات عبادت میں بسر کی، مگر بری باتوں سے نہ بچا تو وہ عبادت اس کی قبول نہ ہوگی، ناحق نیند کو کھو کر ساری رات جاگتا رہا۔

ہم سے دل مردہ اگر رات کو جاگے تو کیا

چشم بیدار تو ہے پر دل بیدار نہیں

فائدہ : حدیث ابو ہریرہ میں مرفوعاً آیا ہے کہ جس نے افطار کیا ایک دن رمضان میں بدون کسی رخصت و مرض کے تو سارے زمانے کا روزہ رکھنا بھی اس کا عوض نہیں ہو سکتا۔ (رداۃ الترمذی واللفظ لہ و ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ وابن خزمیہ فی مصمیر و البیہقی) معلوم ہوا کہ بے وجہ روزہ ترک کرنے کا بڑا گناہ ہے۔ حدیث ابو امامہ کا لفظ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے : میں سوتا تھا دو آدمی آئے مجھ کو ایک سخت پہاڑ پر لے گئے، وہاں میں نے ایک قوم دیکھی کہ جن کو اٹھ سو پاؤں کے بل لٹکایا ہے، ان کی کچھیر پھٹی ہوئی ہیں، ان میں سے خون بہتا ہے، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا وہ لوگ ہیں جو روزہ کھولنے کے وقت سے پہلے افطار کر بیٹھے ہیں۔ (رداۃ ابن خزمیہ وابن حبان فی مصمیر)

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے : رسی اسلام کی، قاعدہ دین کا تین چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے جس نے ایک کام کو بھی ان میں سے ترک کیا، وہ کافر حلال الدم ہے، ایک : لا الہ الا اللہ یعنی مع محمد رسول اللہ۔ دوسری نماز فرض۔ تیسرے روزہ رمضان کا۔ (رداۃ ابویعلیٰ باسناد حسن) دوسری روایت کا لفظ اس طرح ہے جس نے ترک کیا ایک کو بھی ان میں وہ کافر ہے ساتھ خدا کے۔ قبول نہیں فرض اس کا اور نہ نفل۔ اس کا خون و مال حلال ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح ترک نماز سے خدا کفر آجاتا ہے، اسی طرح آدمی ترک صوم سے عداً بلا عذر کا کفر ہو جاتا ہے۔

فائدہ : رمضان شریف کا روزہ تو فرض عین ہے، اس کے سوا نفل صوم اور بھی بہت ہیں، جیسے

چھ روزے ماہ شوال کے۔ اس کو حدیث مرفوع ابوالب میں برابر صیام دہر کے رکھا ہے۔ (رواہ مسلم و اہل السنن والطبرانی) یا جیسے روزہ عرفہ کا اس شخص کے لئے جو عرفہ میں موجود نہ ہو۔ یہ دو سال کے گناہوں کا کفار ہوتا ہے، یہ مضمون حدیث البوقنادہ میں نزدیک مسلم کے آیا ہے، نوروزہ ذی الحجہ کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ یا جیسے روزہ محرم کا، اس کو بعد رمضان کے افضل صیام فرمایا۔ ہر ایک دن کا روزہ محرم میں برابر تیس روزے کے ہوتا ہے۔ (رواہ الطبرانی عن ابن عباس مرفوعاً و اسنادہ لا بأس بہ)

یا جیسے روزہ عاشورے کا کہ یہ ایک سال کا کفارہ ہے اس کو مسلم نے البوقنادہ سے روایت کیا ہے، یا جیسے روزے ماہ شعبان کے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت روزے رکھتے تھے۔ فرماتے: اس مہینے میں اعمال طریق خدا کے مرفوع ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل جا دے تو میں روزہ دار ہوں اس کو کسائی نے اسامہ بن زید سے روایت کیا ہے، یا جیسے تین روزے ہر مہینے کے ان کو ایام میض کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہؓ کو وصیت کی تھی کہ ہر ماہ میں تین روزے رکھا کرو (رواہ مسلم عنہ) یہ تین روزے برابر صوم دہر کے ہیں، گویا جس نے یہ روزے رکھے اس نے ساری عمر روزہ رکھا۔

یا جیسے روزہ پیر یا جمعرات کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے، فرماتے کہ آج کے دن اعمال عرض کئے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل عرض کیا جا دے تو میں روزہ دار ہوں۔ (رواہ الترمذی عن ابی ہریرہ و قال حدیث حسن غریب)

یا جیسے روزہ چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ، سنہجر، اتوار کا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے روزہ رکھا دن چہار شنبہ، پنج شنبہ کا اس کے لئے دوزخ سے برأت لکھی گئی۔ (رواہ ابویلی) یا جس نے جمعہ بھی ان کے ہمراہ ملا لیا اس کے لئے بہشت میں گھر بنایا جا دے گا۔ (رواہ الطبرانی فی الاوسط) ہاں تنہا روزہ جمعہ یا سنہجر کا منع ہے اس لئے ایک دن آگے یا پیچھے کا روزہ اس کے ساتھ ملا لے۔

سب سے عمدہ طریقہ صوم کا وہ ہے جو داود علیہ السلام نے اختیار کیا تھا وہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے، ہمیشہ روزہ رکھنا یا وصل کرنا منع ہے، دنوں عید یا ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے اسی طرح استقبال کرنا ماہ رمضان کا ایک دو روزے سے منع ہے۔ مگر اس کو کہ جس کو عادت صوم نفل کی ہے وہ نفل اتفاقاً ان دنوں میں واقع ہوا۔

فائدہ : روزہ رمضان کا ایک مرد عادل کے چاند دیکھنے یا شعبان کی گنتی پوری ہونے سے واجب ہو جاتا ہے جب تک چاند شوال کا نظر نہ پڑے تیس روزے برابر رکھے، اگر ایک شہر میں کسی نے چاند دیکھا تو اور شہر والوں کو بھی موافقت ان کی لازم ہے۔ مذہب حنفیہ کا بھی یہی ہے، روزے کی نیت صبح سے پہلے کرے۔ روزہ کھانے پینے، صحبت کرنے سے عذابا جاتا رہتا ہے، نسیان سے اگر کھالیا یا پانی لیا یا جماع کیا تو نہیں جاتا۔ جان بوجھ کر اگر توڑ دالا ہے تو کفارہ واجب ہوگا، ایک گرن آزاد کرے، یا دو بیس تک روزے رکھے، یا ساٹھ مسکین کھلاوے۔

جس نے کسی عذر شرعی سے روزہ نہیں رکھا اس پر قضا کرنا روزے کا واجب ہے، جس طرح عورت حیض نفاس میں، مسافر سفر میں، بیمار مرض میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے جس کو یہ ڈھوکہ روزہ رکھنے سے جہاد میں کمزور یا تلافی ہو جاوے گا۔ اس کو انظار کرنا روزے کا عزیمت ہے۔

جو شخص مر گیا اور اس پر روزے تھے تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے، جو بوڑھا آدمی مرد یا عورت ادا یا قضا روزے کی نہ کر سکے، وہ ہر دن ایک مسکین کو کھلاوے۔

اعتکاف اگرچہ ہر وقت مسجد میں مشروع ہے۔ مگر رمضان میں زیادہ تر تاکید اس کی آئی ہے خصوصاً عشرہ اخیر میں۔ معتکف مسجد سے سوائے حاجت ضروری کے باہر نہ نکلے۔ یہ سب خلاصہ ہے احادیث کا۔

***

وفیات

مدیر اس سے عبدالرحمن صاحب نے اطلاع دی ہے کہ ۲۱ نومبر کو

جمعیت اہل حدیث تاملناڈ کے اہم رکن حکیم محمد انکار الرحمن صاحب انتقال فرما گئے، اناللہ وانا الیہ راجعون مرحوم بڑے فعال نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے، ناظرین سے دعا مقفّر کی درخواست ہے۔

جو پشور سے جناب ماسٹر عبدالحمید صاحب نے اطلاع دی ہے کہ جناب ماسٹر محمد اشرف صاحب رکن و سرپرست مدرسہ شبیر نعمات ۲۷ دسمبر کو انتقال فرما گئے، اناللہ وانا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور مدرسہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔

رکعات تراویح کی صحیح تعداد

علماء احناف کی نظر میں

مولانا کرم الدین سیلفی رحمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یعنی جس نے میری سنت سے پیار کیا اور عمل کیا، اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

من احب سنتی فقد احببني و
من احببني كان معي في الجنة
(مشکوٰۃ ص ۳ بحوالہ ترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں :

بیشک (مؤمنین کے) راستہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میاں رومی بہتر ہے، ان کے خلاف زیادہ کوشش کرنے سے، لہذا حرص کرو کہ تمہارے اعمال انبیاء علیہم السلام کے طریقہ اور سنت کے موافق ہوں۔

وان اقتصادا في سبيل وصلة
خير من اجتهاد في خلاف
سبيل وصلة فاحرصوا ان تكون
اعمالكم على منهاج الانبياء
وسنتهم - (الجامع الفريد ص ۷۷ یعنی
مجموعہ رسائل شیخ محمد بن عبدالوہاب)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں نماز (تراویح) کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان

عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه
سال را عائشة رضي الله عنها كانت صلوة
رسول الله صلى الله عليه وسلم في
رمضان فقالت ما كان رسول الله

اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔

صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولانی غیرہ علی احدى عشرة رکعة۔ (بخاری ص ۱۵۴)

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو باجماعت آٹھ رکعت (تراویح) پڑھائی اور اس کے بعد وتر پڑھے۔

(۲) عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ثمان ركعات والوتر۔ (مختصر قیام اللیل للرموزی ص ۱۵۵)

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آج رات ایک بات ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا: اے ابی وہ کیا ہے؟ عرض کیا گھر کی عورتوں نے کہا ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتیں، ہم آپ کے پیچھے نماز (تراویح) پڑھنا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں آٹھ رکعت اور وتر پڑھا دی، آپ نے سکوت فرمایا، خاموشی دلیل رضا است۔

(۳) وضعه جاء أبي ابن كعب في رمضان فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مني الليلة شيء قال وما ذاك يا أبي؟ قال نسوة داري قلن اننا لانقرأ القرآن فنصلى خلفك بصلواتك فصليت بهن ثمان ركعات ففعلت عنده وكان شبه الرضاء۔

(مختصر قیام اللیل ص ۱۵۵)

حکم فاروقی رضی اللہ عنہ :

حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ گیارہ رکعت (تراویح) بعد وتر پڑھ لیں۔

عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب ابی بن كعب وتميم الداري ان يقوموا للناس باحدى عشرة ركعة۔

(موطا امام مالک مشکوٰۃ المفطاء ص ۹۹، نور محمد کراچی، مختصر قیام اللیل للرموزی ص ۱۵۵، مسانکھہ لہ)

گیارہ رکعت تراویح مع و تر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بہ طریقہ تھا، اور حضرت عمرؓ نے بھی صحابہ کرامؓ گیارہ رکعت تراویح پڑھنے کا ہی حکم دیا تھا۔ لہذا محققین احناف، اقرار کئے بغیر نہ رکے۔

- امام محمدؒ امام محمدؒ، امام ابو حنیفہؒ کے ارشد تلامذہ میں شمار کئے جاتے ہیں، جنہی مذہب کا زیادہ تر دار و مدار امام محمدؒ کی تصانیف پر ہے، اور ان تصانیف سے موطا امام محمدؒ کو خاص امتیاز حاصل ہے، امام محمدؒ نے اسی موطا میں ایک عنوان قائم کیا ہے باب قیام شہر رمضان ص ۱۳۸ اس پر ولانا عبدالحی حنفیؒ نے لکھا ہے ویسٹی التراویح یعنی قیام شہر رمضان کو تراویح کہتے ہیں و کذا فی نصب رایتہ ص ۱۵۲ و شرح مسلم ص ۲۵۹ و تنویر الحوالک ص ۱۳۵ و التعلیق الصبیح ص ۱۲۰ وغیرہا۔

تراویح کی تعداد رکعات بیان کرنے کے لئے امام محمدؒ نے حضرت عائشہؓ کی مشہور حدیث ذکر کی ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علیٰ احدى عشرة رکعة ص ۱۳۸ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور ص ۱۲۹ لکھتے ہیں وبہذا کله ناخذ یعنی ان حدیثوں پر ہمارا عمل و اعتقاد ہے، اور میں رکعت تراویح کا بالکل رہی نہیں کیا۔ اس سے صاف ظاہر اور واضح ہے کہ امام محمدؒ کے نزدیک تراویح گیارہ رکعت مع و تر ہی سنت ہوی ہے۔ وبہذا کله ناخذ سے مترشح ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کا مسلک بھی یہی ہے، کیونکہ امام حنیفہؒ سے میں رکعت تراویح صحیح سند سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔

۲۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ

علامہ عینی حنفیؒ لکھتے ہیں :

یعنی اگر تو سوال کرے کہ (بخاری) کی ان روایتوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز تراویح پڑھانے کا ذکر ہے، رکعتوں کی تعداد بیان نہیں کی گئی ہے۔ تو اس کے جواب میں میں کہوں گا کہ صحیح ابن خزمیہؒ اور صحیح ابن ماجہؒ نے حضرت جابرؓ کی حدیث روایت کی ہے، حضرت جابرؓ

۲۔ فان قلت لم یبیین فی الروایات المذكورة عدد الصلوة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي. قلت روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

فی رمضان ثمان رکعات ثم اوتر۔
(عمدة القاری شرح بخاری ص ۱۶۱ طبع منیرہ)
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات
تین، راتوں میں ہم صحابہ کرام کو آٹھ رکعتیں پڑھائی
تھیں اور وتر۔

۳۔ ابن ہمام حنفیؒ
ابن ہمام۔ فتح القدیر شرح الہدایۃ ص ۲۳۲ ج ۱ طبع مصر۔
ص ۱۹۸ ج ۱ طبع نوکشتور۔ پر لکھتے ہیں،

۳۔ ان قیام رمضان سنۃ احدى
عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعله
عليه السلام۔ وايضا مكمل الحتام
ص ۲۸۸ ج ۱۔
یعنی قیام رمضان ترلوچ گیارہ رکعت مع وتر
سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ
ادا کیا۔

۴۔ وفي فتح القدير ان الثمانية
منها سنة مؤكدة وما بقي فتحت
(عاشرة في البخاري ص ۲۲۲) انور شاہ کشمیریؒ
۵۔ فتح القدیر ص ۱۹۸ ج ۱۔ لکھتے ہیں،
وظاهر كلام المشايخ ان السنة
عشرون ومقتضى الدليل ما قلنا
وايضا مرقاة ص ۱۵۱ ج ۱ طبع قدیم۔
یعنی آٹھ رکعت تراویح سنت
موکدہ ہے۔ باقی مستحب ہے۔

۶۔ ابن نجيم حنفیؒ بوزرائق ص ۲۰۰ ج ۲ پر لکھتے ہیں،
(ایک جہ میں ص ۶۶ ہے)
ہمارے مشائخ کے ظاہر کلام سے میں کوئی
سنت معلوم ہوتی ہیں لیکن دلیل کے لحاظ
سے گیارہ رکعت مع وتر ہی صحیح ہے۔

۳۔ ابن نجيم حنفیؒ
وقد ثبت ان ذلك كان احدى عشرة
بالوتر كما ثبت في الصحيحين من
حديث عائشة رضي فاذن يكون للمسئور
علا اصول مشايخنا ثمانية منسا

وقد ثبت ان ذلك كان احدى عشرة
بالوتر كما ثبت في الصحيحين من
حديث عائشة رضي فاذن يكون للمسئور
علا اصول مشايخنا ثمانية منسا
ہمارے مشائخ کے اصول کے مطابق آٹھ رکعت
تراویح سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے مع وتر گیارہ رکعت تراویح ہی
ثابت ہے جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ

کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیر رمضان میں گیارہ رکعت کے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور بارہ مستحب ہے۔

والمستحب اثنتا عشرة --

والصائم مك الحتام ص ۲۸۸
۱۲

۵۔ ملا علی قاری حنفیؒ

۷۔ ملا علی قاری حنفیؒ فرماتے ہیں :

یعنی تراویح درحقیقت گیارہ رکعت (سنت) ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔

ان التراویح فی الاصل احدی عشرة رکعة فعله علیه السلام - (عائشہ رضی اللہ عنہا ۱۱۵۱ بحوالہ مرقاة)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو آٹھ رکعات (تراویح) پڑھائی تھیں، اور وتر۔

۸۔ فانہ صح عنه انه صلی بهم ثمان رکعات والوتر - (مرقاة المفاتیح ص ۱۷۴ ج ۲)

صحیح ابن خزيمة اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آٹھ رکعات (تراویح) پڑھائی تھیں، اور وتر۔

۹۔ وفي صحيحی ابن خزيمة وابن حبان انه صلی بهم ثمان رکعات والوتر - (مرقاة المفاتیح ص ۱۷۴ ج ۲)

علامہ زبلی حنفیؒ بیس رکعت والی حدیث کو ضعیف قرار دیکر لکھتے ہیں :

۶۔ علامہ زبلی حنفیؒ

یعنی بیس رکعت والی حدیث ضعیف ہونے کے باوجود صحیح حدیث کے مخالف بھی ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔

۱۰۔ ثم انه مخالف للحديث الصحيح من ابی سلمة بن عبد الرحمن انه سال عائشة کيف كانت صلوة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان قالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی بعدی عشرة رکعة - (فضیل الراہ ص ۳۸۱ ج ۲ مطبوعہ علی)

۱۱۔ نیز لکھتے ہیں :

ومعنا ابن حبان في صحيحه عن
 جابر بن عبد الله انه عليه السلام
 فصل بهم في رمضان ثمان ركعات
 واوتر - (نصب الراية ۱۵۲ ج ۲)
 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے رمضان المبارک میں صحابہ کرام
 کو آٹھ رکعات پڑھائیں اور
 وتر -

۷۔ احمد طحاوی حنفی | طحاوی لکھتے ہیں :

۱۲۔ ان النبي صلى الله عليه
 وسلم لم يصلها عشرين بل ثمانيا -
 (طحاوی حاشیہ در مختار ۲۹۵ ج ۱)
 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بیس تراویح نہیں پڑھیں بلکہ آٹھ رکعات
 پڑھیں ہیں -

۱۳۔ وہم در طحاوی بعد نقل کلام فتح القدیر مثل کلام ہزار ائق گفتہ، یعنی فإذ ان يكون المسنون
 علی اصول مشائخنا ثمانية والمستحب اثنا عشر - (مسک المصاب ۲۸۸ ج ۱)

۸۔ علامہ شامی |

۱۴۔ ان مفتي... میں نون المسنون
 منها ثمانية والباقي مستحب (الامام شامی ج ۱)
 یعنی دلیل کے لحاظ سے آٹھ رکعت تراویح سنت
 ہے اور باقی مستحب ہیں -

۹۔ سید احمد حموی حنفی | احمد حموی حاشیہ الاشباہ میں لکھتے ہیں :

۱۵۔ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم
 يصلها عشرين بل ثمانيا -
 بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح
 میں رکعت نہیں پڑھی بلکہ آٹھ رکعت پڑھی ہے -

۱۰۔ ابوالسعود حنفی | ابوالسعود حنفی شرح کنز ۲۶۵ میں لکھتے ہیں :

۱۶۔ لان النبي صلى الله عليه وسلم
 لم يصلها عشرين بل ثمانيا -
 اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں
 رکعت نہیں پڑھی بلکہ آٹھ رکعت پڑھی ہے -

۱۱۔ مولوی محمد احسن نانوتوی حاشیہ کنز الدقائق ۳۶ پر لکھتے ہیں :

۱۷۔ لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلہا عشرين بل ثمانیا۔
اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکعت نہیں پڑھی بلکہ آٹھ رکعت پڑھی ہے۔

۱۲۔ کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ ص ۲۵۱ ج ۱ پر ہے۔

۱۸۔ وکان یصلی بہم ثمان رکعات۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آٹھ رکعات (تراویح) پڑھاتے تھے۔

۱۳۔ ابو الحسن شرنبلالیؒ لکھتے ہیں،

۱۹۔ ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالجماعة احدى عشرة رکعة بالوتر۔
ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ گیارہ رکعت مع وتر (تراویح) پڑھائی تھیں۔
(مرآۃ المفاتیح شرح نور الایضاح ص ۲۳۷)

فتاویٰ شرنبلالیہ میں ہے۔

۲۰۔ الذی فعلہ علیہ السلام بالجماعة احدى عشرة رکعة بالوتر وما روى انہ کان یصلی عشرين سوى الوتر فضعیف۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گیارہ رکعت مع وتر بالجماعت پڑھائی ہیں اور بیس کی روایت ضعیف ہے (صحیح نہیں ہے)۔

۱۴۔ شیخ عبدالحی دہلویؒ

۲۱۔ والصحيح ما روتہ عائشة انہ صلی احدى عشرة رکعة كما هو عاداتہ فی قیام اللیل ما ثبت بالسنة۔ ۲۹۲
یعنی صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعت (تراویح) پڑھی ہیں جیسا کہ رات کے قیام میں آپ کی عادت شریفہ تھی۔

۲۲۔ و تحقیق آنست کہ صلوات آنحضرتؐ در رمضان بہمان نماز معتاد او بود و یازدہ رکعت کہ دائم در ہجرتی گذارد، چنانچہ معلوم گردد (مدارج النبوة ص ۲۶۵ ج ۱)۔ یعنی صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں (تراویح) گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے جو کہ تہجد میں ہمیشہ پڑھتے تھے۔

۱۵۔ نفحات اشیدی میں ہے۔

۲۳۔ زیر اگر ثابت شدہ است انا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیز خود بر یازدہ رکعت با وتر ہجرتی

رمضان و نہ در غیر آن۔ (مسک الختام ص ۲۸۹ ج ۱)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے گیارہ رکعت سے زیادہ (تراویح) نہیں پڑھی
یا وتر کے ساتھ نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں۔

۱۵۔ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحم | مولانا عبدالحی حنفی لکھتے ہیں :

۲۳۔ واما العدد فروی ابن حبان
وغیره انہ صلی بہم فی تلك اللیالی
ثمان رکعات وثلاث رکعات و ترا۔
(عمدة الرعاۃ ص ۱۲ ج ۱)

یعنی تراویح کی تعداد کے بارے میں امام ابن حبان
اور اس کے غیر نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین راتوں میں صحابہ کرام
کو آٹھ رکعات اور تین وتر نماز تراویح پڑھائی تھی۔

اور التعلیق المنجد ص ۱۳۸ میں اس حدیث کو و ہذا اصح (یہ حدیث زیادہ صحیح ہے) کہا ہے۔

۲۵۔ والحاصل انہ سئل عن صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تلك اللیالی انہ
کم كانت فالجواب انها ثمان رکعات لحديث جابر۔ (تحفة الاخيار ص ۲۸ طبع معطفانی لکھنؤ)
۲۶۔ سئل فی سنة ۱۲۸۹ الست والثمانین بعد الف والمائتین من الهجرة عن ہم
التراویح ثمان رکعات اقتداء بما روی ابن حبان وغیره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھا
فی اللیالی الثلاث فی رمضان باحدى عشرة مع الوتر ثلاث رکعات هل یكون تارکاً للسنۃ
فاجیب بجواب بما محصلہ، ان جہہ ورا الاصولیین یعرفون السنۃ بما واطب علیہ الرسو
فحسب، فعلى هذا التعریف یكون السنۃ هو ذلك القدر المذكور۔ (حاشیہ پر ص ۱۵۱ قرآن مجید)
خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تراویح گیارہ رکعت مع وتر ہے اور بس، کیونکہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کی تین راتوں میں گیارہ رکعت تراویح مع وتر پڑھائی تھیں۔

۱۷۔ مولانا انور شاہ کشمیری دیوبندی لکھتے ہیں :

۲۷۔ ولا مناص من تسليم ان التراویح
عليہ السلام كانت ثمانية رکعات ولم
یثبت فی روایۃ من الروایات انہ
یعنی یہ تسلیم کئے بغیر جارہ نہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح آٹھ رکعات تھیں
اور قطعاً کسی روایت سے یہ ثابت نہیں

علیہ السلام صلی التراويح والتہجد علیحدہ فی رمضان - ہے کہ آپ نے تراویح اور تہجد کو رمضان میں علیحدہ علیحدہ پڑھا ہو

(العرف النذی ص ۲۹) (یعنی فی کتابہ)

۲۸ - فصح عنہ ثمان رکعات واما عشرون فهو منہ علیہ السلام لسند ضعیف وعلی ضعفہ اتفاق - یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعات تراویح صحیح ہیں اور بیس کی تعداد ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق

(العرف النذی ص ۲۹) ہے -

۲۹ - ثم ان التراويح لم یثبت مرفوعاً ازید من ثلاث عشرة رکعة - (یعنی ابانہ ص ۲۲)

۳۰ - اذا التراويح التي صلاها صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان بہم کانت احدى عشرة رکعة كما عند ابن خزيمة ومحمد بن یوسف وراہب حیاب عن جابر ثمان رکعات وأوتر بثلاث السترم ص ۲، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان میں گیارہ رکعت تراویح پڑھائی تھیں جیسا کہ ابن خزيمة، محمد بن نعمر، ابن حبان نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے۔ آٹھ رکعت اور وتر -

۱۸ - مولانا احمد علیؒ | ۳۱ - مولانا احمد علی سہارنپوری حنفی لکھتے ہیں :

ان قیام رمضان سنة احدى عشر یعنی قیام رمضان (تراویح) گیارہ رکعت

رکعة بالوتر فی جماعة فعلہ مع وتر سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ السلام - (حاشیہ بخاری ص ۱۵۴) علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے -

۳۲ - عین الہدایۃ ص ۵۶ پر ہے ، تراویح صحیح حدیث سے مع وتر کے گیارہ رکعت

یہ ثابت ہیں -

۳۳ - والذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجماعة احدى عشرة رکعة

بالوتر - امداد الفتاح - مفاتیح لا سرار التراويح ص ۹ -

۱۹ - رشید احمد گنگوہی رسالہ "الحق المبین" میں لکھتے ہیں :

۳۴ - گیارہ رکعت تراویح مع وتر سرور عالم سے ثابت و مؤکد ہے -

۲۰۔ شاہ ولی اللہ محدث الدہلویؒ

۳۵۔ از فضل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تراویح گیارہ رکعت ثابت ہیں۔

(معنی شرح مؤطا فارسی مع ستوی ص ۱۴۸)

قارئین کرام! معزز قارئین! آپ آٹھ رکعت تراویح کے بارے میں علماء احناف کے ارشادات پڑھ آئے ہیں، اب ہمیں رکعت تراویح کے بارے میں بھی علماء اہل امت، خاص کر علماء احناف کے فیصلے پڑھیں پھر الائنس اعدل الاوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں کہ فعل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے افعال میں کہاں تک مماثلت اور موافقت ہے، بیس رکعت تراویح کے متعلق جو حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی جاتی ہے اس کی سند مرکزی راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ہے جو بالاتفاق ضعیف اور غیر معتبر ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ، امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، امام یحییٰ بن معینؒ، امام داؤدؒ، امام ترمذیؒ، امام نسائیؒ، امام ابویوسفؒ، امام جوزجانیؒ، امام دولابیؒ، امام صالح بن جزوفؒ، امام ابوعلیٰ فیثا پوریؒ، امام احوں غلابیؒ، امام شعبہؒ، امام ابن سعدؒ، امام دارقطنیؒ، امام عبداللہ بن مبارکؒ، امام ذہبیؒ، امام نوویؒ، امام ابن حجر عسقلانیؒ، امام ابن حجر مکیؒ، امام ابن عدیؒ وغیرہم نے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کو ضعیف کہا ہے، اور مجروح، جھوٹا اور غیر معتبر قرار دیا ہے۔

ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب ص ۱۳۱ ج ۱، نووی شرح مسلم ص ۱، الفتاویٰ الکبریٰ لابن حجر العسقلانی ص ۱۹۵ ج ۱، سبل السلام ص ۱۸، نیز حافظ ابن حجر نے الدرر النضر ص ۱۲۳، فتح الباری ص ۱۵۵، علامہ سیوطی نے تنویر الحواکیم ص ۱۴۱ ج ۱، علامہ زرقانی نے زرقانی شرح مؤطا ص ۱۳۱ ج ۱، علامہ زکشی اور علامہ امیر بیانی نے سبل السلام ص ۲، علامہ شوکانی نے نیل الاوطار ص ۵۵ ج ۲، میں اس حدیث کو ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

ابن ہمام حنفی فتح القدیر ص ۱۹۵ ج ۱، علامہ ابن عسقلانی ص ۱۳۸ ج ۱، امام زبیدی حنفی نصب الرایہ ص ۱۵۳ ج ۲، مطاب

بیس رکعت دلی حدیث اور احناف

قاری حنفی مرقات ص ۱۵۰ ج ۲، علامہ عبدالحی التعلیق المحمدی ص ۳۳ ج ۱، شاہ ابو شاہ کبیری العرف الشدنی ص ۲۰۹۔

ابو الطیب محمد بن عبدالقادر سندی حنفی شرح ترمذی ص ۲۲۳ ج ۱، مولوی محمد زکریا اوجڑ المسالک ص ۳۹ ج ۱

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اثبت بالسنہ ۱۲۲۰، ملا محمد طاهر حنفی مجمع البحار ص ۲، مولوی احمد علی سہ ماہی حنفی حاشیہ بخاری ص ۱۵۴، شیخ محمد تھانوی حنفی حاشیہ نسائی مجتہائی ص ۲۳۸، مفتی عزیز الرحمن مفتی دارالعلوم دیوبند فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ص ۲۳۱، میں بیس رکعت والی حدیث کو منعیف اور ناقابل عمل قرار دیتے ہیں۔

حقیقت چونکہ میں رکعت تراویح کسی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی حضرت عمرؓ کے قول و فعل سے۔ لہذا ابوبکر محمد بن الولید الطرطوسی فرماتے ہیں: قال مالك والذى اخذ به فى نفسى فى قيام شهر رمضان الذى جمع عمر عليه الناس احدى عشرة ركعة بالوتر وهى صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الحوادث والبدع ص ۵۴، وعمدة القارى ص ۱۲۰ ج ۱۱ منیريہ۔

ترجمہ: امام مالک فرماتے ہیں کہ تراویح کے بارہ میں میں اپنے لئے اسی چیز کو اختیار کرتا ہوں جس پر عمرؓ نے لوگوں کو جمع کیا تھا یعنی گیارہ رکعت مع وتر پر۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین :-

(بقیہ ص ۴۸ کا)

اسی واسطے اطباء روزہ داروں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ضرورت سے زائد نوع بہ نوع کھاؤں سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیسے ایک روزہ دار اپنی صحت و تندرستی کو بہتر اور جسم کو مختلف امراض سے چمٹکا رادلا سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کو ہم کیسے باور کرا سکتے ہیں کہ روزہ نظام مضہم میں درستگی پیدا کرتا ہے، احتیاط شرط ہے، در نہ بصورت دیگر کوئی بھی افطار کے بعد لمحہ بھر انتظار کے بغیر اپنے معدہ کو اتنا پُر کر لے جس سے ایک اضطراب شکم میں پیدا ہو جائے اور وہ کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ روزہ سے اس طرح کا فائدہ متحقق ہو سکتا ہے۔

صدقہ فطر

مولانا عبید اللہ صاحب شیخ الحدیث رحمانی مبارکپوری

روزہ دار مجسم نیکی ہوتا ہے اس کا جسم انسانی ہوتا ہے مگر روح فرشتوں کی زندگی گذارتی ہے نہ تو وہ غیبت کرتا ہے نہ جہالت کے کام کرتا ہے مگر پھر بھی وہ معصوم نہیں ہے، اس سے غلطی اور لغزش ہو سکتی ہے۔ گناہ اور برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے زبان سے سیہودہ اور لغو باتیں نکل آتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں روزہ ان عیوب اور نقصانات سے منزہ اور پاک نہیں رہے گا، اسی لئے حق تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے روزوں کو ان نقصانات سے پاک صاف اور مقبول ہونے کے لئے ایک نہایت سہل صورت بتائی ہے جس کو اصطلاحاً شرعی صدقہ الفطر کہتے ہیں اور جو دیگر فرائض کی طرح ایک فریضہ ہے۔

صوم مشہر رمضان معلق بین السماء والارض ولا یرفع الا بركوة الفطر۔
(ترغیب ترہیب) رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں اور جب تک صدقہ الفطر نہ ادا کیا جائے مقبول نہیں ہوتے۔

عن ابن عباس (رض) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث۔ الحديث (ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ الفطر فرض کیا ہے روزہ دار کے روزے کو لغو اور فحش گوئی سے پاک اور صاف کرنے کے لئے۔

صدقہ فطر کس پر فرض ہے | صدقہ فطر کی فرضیت کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس زکوٰۃ کا انصاب ہو بلکہ جس طرح ایک دولت مند پر فرض ہے اسی طرح اس

غریب پر بھی فرض ہے جس کے پاس عید کے دن اپنی اور اپنی اہل و عیال کی خوراک سے زائد اس قدر موجود ہو

کہ ہر ایک کی طرف سے ایک صاع غلہ دے سکے، بلکہ غریب کو دوسروں کے دیئے ہوئے غلہ سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اما غنیکم فی زکیہ اللہ واما فقیرکم فی رد اللہ
اکثرهما اعطی (احمد، ابوداؤد) صدقہ فطر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف کر تلے اور غریب کو اس کے
ساتھ جتنا اس نے دیا اس سے زیادہ واپس لوٹا تا ہے۔

معلوم ہوا صدقہ فطر امیر، غریب، مستطیع غیر مستطیع سب پر فرض ہے و نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں: فروض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر
او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین (صحیح)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ایک صاع کھجور، یا ایک صاع جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، نابالغ،
بالغ مسلمان پر فرض کر دیا ہے، مگر بیوی بچوں غلاموں کا صدقہ فطر مالک اور صاحب خانہ کو دینا ہوگا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر
عن الصغیر والکبیر والحر والعبد ممن تعولون (دارقطنی) یعنی بالغ، نابالغ، آزاد، غلام کے
نفع اور خرچ کا جو ذمہ دار ہو اس کو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔

اگر بیوی بچے مکان پر نہ ہوں بلکہ سفر میں ہوں تو ان کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوگا، ہاں اگر کسی نابالغ لڑکی
سے نکاح کیا ہے اور عدم بلوغ کے باعث رخصتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے یہاں ہے تو اس کا صدقہ
فطر اس کے باپ کو ادا کرنا ہوگا، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی اہانت کے بغیر نافرمانی کر کے ماں باپ کے یہاں
چلی گئی ہو تو اس کا صدقہ فطر اس کے شوہر پر فرض نہیں ہے۔

صدقہ فطر انہی لوگوں پر فرض نہیں ہے جن پر روزے فرض ہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ وہ بالغ ہو یا
نابالغ، مرد ہو یا عورت جیسے کہ صحیحین کی احادیث سے معلوم ہو چکا۔ آپ نے صدقہ فطر کو طعمۃ للمساکین دے سکیں گی
خود رک، فرمایا پس صدقہ فطر جس طرح روزہ دار کو فسخ کلامی اور بیہودہ گوئی کو رد کرنے کی حیثیت سے فرض کیا گیا
اسی طرح مساکین کی خود رک ہونے کی حیثیت سے بھی فرض کیا گیا ہے۔ پس جو شخص عید کی صبح کو مسلمان ہو جائے
یا جو حج مید کی صبح کو پیدا ہو جائے اس پر صدقہ فطر فرض ہے۔

مدد فطر کب ادا کرنا چاہئے | مدد فطر عید کی صبح کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہئے اگر عید کی نماز

کے بعد ادا کیا گیا تو مدد فطر نہیں ادا ہوگا اور مدد فطر کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ مطلق مدد اور خیرات کے حکم میں ہو جائے گا۔ فمن اداها قبل الصلوة فهي زكوة مقبولة ومن اداها بعد الصلوة فهي صدقة من الصدقات (ابوداؤد وابن ماجہ) جس نے مدد فطر قبل نماز عید ادا کیا تو وہ مدد فطر مقبول ہوگا اور جس نے بعد نماز ادا کیا تو وہ مطلق خیرات کے حکم میں ہو جائے گا۔

حضرت ابن عمرؓ صحابی فرماتے ہیں: امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزکوة الفطر قبل خروج الناس الى الصلوة۔ (بخاری) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فطر عید گاہ میں جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔

اگر کسی مقام میں بیت المال اور سرداری کا نظام موجود ہو اور پیردار زکوٰۃ و مدد فطر سرداروں اور پیروں کی طرح نہ ہو بلکہ وہاں پر بیت المال اور سرداری کا نظام معاشرہ کی اصلاح کے ساتھ زکوٰۃ، عشر، مدد فطر وغیرہ کو ان کے مصارف مقررہ میں دیانت داری کے ساتھ تقسیم کرنے کے لئے ہو تو عید سے دو ایک دن پہلے اپنے اپنے مدد فطر کو بیت المال میں بھیج دینا کہ وہاں جمع ہو کر مستحقین کو تقسیم کیا جائے شرعاً جائز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بخاری میں ہے: كان يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطريوم اويومين قال البخاري كانوا يعطون ليجمع لالفقراء۔ مؤطا میں ابن عمرؓ کے متعلق ہے۔ كان يبعث زكوة الفطر الى الذي يجمع عنده قبل الفطريومين او ثلثة قال شيخنا في شرح الترمذي اشراب بن عمر انما يدل على جواز اعطاء صدقة الفطر قبل الفطريوم اويومين ليجمع لالفقراء كما قال واما اعطاء ما قبل الفطريوم اويومين للفقراء فلم يقيم عليه دليل انتهى۔ جمع شدہ مدد فطر عید کے دن مساکین و فقراء کو تقسیم کر دے تاکہ وہ اس دن سوال سے بے نیاز ہو جائیں اور شرعی مصروف پوری ہو جائے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں: كان يامرنا ان نخرجها قبل ان نصلى فاذا انصرف قمح بينهم۔ (مسعد بن منصور)

مدد فطر کس قدر ادا کرنا چاہئے | مدد فطر اس غلہ سے دینا چاہئے جو عام طور پر وہاں کے لوگوں کی خوراک ہو اگر عام طور پر چال کھانا جاتا ہے تو چوال دینا

چاہئے و قس علیٰ ہذا۔ اور بغیر فرق و امتیاز کے ہر جس سے ایک صاع حجازی دینا چاہئے (دھوا لحوط عند شیخنا کا صرح بہ فی شرح الترمذی) لیکن وہ جس کو گھٹیا نہیں ہونی چاہئے۔ صاع حجازی یعنی صاع نبوی کی قول انگریزی سیر کے مختلف نسل کی مختلف ہوتی ہے۔ اسلئے تعیین نہیں کی جاسکتی پس جن لوگوں نے مطلقاً تین سیر یا چار سیر یا پرتے تین سیر یا سوا دو سیر لکھا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کھجور، جو، پیر، متقی سے ایک صاع فی کس صدقہ فطر ادا کیا جائے لیکن گہیوں میں اختلاف ہے کہ ایک صاع دینا چاہئے یا نصف صاع۔ گہیوں سے صدقہ فطر دینے کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے کما صرح بہ المحافظ والشوکانی والزیلعی وغیرہم۔ ہاں اکثر صحابہ گہیوں سے نصف صاع دیئے جاتے کے قائل تھے، اور عبداللہ بن عمرؓ اور ابوسعید خدریؓ تمام اجناس ایک صاع دینے کے قائل تھے، اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ عہد نبوی میں مدینہ میں گہیوں تقریباً تھی ہی نہیں اور جب فتوحات اسلامی کا سلسلہ وسیع ہوا اور گہیوں مختلف مقامات سے آنے لگی یا صحابہ کا ایسے مقامات میں گذر ہوا جہاں گہیوں ہوتی تھیں لیکن اور اجناس کے مقابلہ میں گراں تھی تو صحابہ نے گہیوں کو گراں سمجھ کر قیمت کا خیال کر کے نصف صاع کافی سمجھا اس سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ گہیوں سے نصف صاع کے قائل تھے انہوں نے قیمت کا لحاظ کیا اور حضرت ابن عمرؓ اور ابوسعید خدریؓ نے قیمت کا لحاظ نہیں کیا بلکہ صاع کی مقدار کا لحاظ کر کے بلا فرق و امتیاز ہر جس سے ایک صاع ضروری سمجھا وہ بہ قال مالک والشافعی و احمد و اسحاق و دھوا لحوط عند شیخنا۔ ہندوستان میں گہیوں کھجور سے سستی ہے پس ہر شخص کو گہیوں سے بھی ایک صاع دینا چاہئے ہاں اگر کسی ایک صاع دینے پر قدرت نہیں ہے تو نصف صاع دے دے۔

صدقہ فطر میں کیا قیمت یعنی نقد پیر دینا جائز ہے | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے صدقہ فطر

میں قیمت دینا ثابت نہیں، اسلئے بغیر مقرر کی قیمت نہیں دینی چاہئے بلکہ عام طور پر کھائے جانے والے غلہ ہی سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہئے، البتہ اگر حسب ضرورت غلہ زراعت کے تو بازار کے عام نرخ کے مطابق فطرہ میں قیمت نکالی جاسکتی ہے۔

صاحب مدائق الاذہار کے قول و انما تجزئ القيمة للعذر۔ کی شرح میں علامہ شوکانی لکھتے ہیں: اقول ہذا

صحیح لأن ظاہر الاحادیث الواردة لتعيين قدر الفطرة من الطعنة ان اخراج ذلك مما سماه

النبي صلى الله عليه وسلم متعين. واذا عجز ماع من اخراج العين كانت القيمة مجزئة لأن

ذلك هو الذي يمكن من عليه الفطرة ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت امكانه. والسيل الجرار

ماہِ رمضان میں حساب کی ضرورت

از ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

عبادت کا مقصد | اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن عبادتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے بہت سی عبادتوں کے مقاصد کو بھی واضح کر دیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جملہ احکام و عبادات کے تمام مقاصد اور حکمتیں بندوں کو معلوم ہیں، بلکہ شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کی تشریحی حکمت انسانی عقل کی گرفت سے باہر ہے۔ احکام و عبادات کے مقاصد کو سمجھنے کے لئے قابل اعتبار مآخذ صرف کتاب و سنت ہے، عبادات کے جو مقاصد کتاب و سنت میں واضح کر دیئے گئے ہیں ان پر یقین ضروری ہے، لیکن جن عبادتوں کے مقاصد کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، ان کے سلسلہ میں بیجا تکلف و قیاس آرائی مستحسن نہیں، امر اور شریعت کے موضوع پر علماء اسلام نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں ان سے اس سلسلہ میں رہنمائی ملتی ہے، لیکن ان کتابوں کی وہی باتیں مستند ہوں گی جن کی دلیل میں قرآن و حدیث اور شریعت کی عمومی روح کی رعایت کی گئی ہے، اس موضوع پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مشہور زمانہ کتاب حجتہ اللہ البالغہ کا مطالعہ اہل علم کے لئے مفید ہے، عام کتب تفسیر اور شرح حدیث میں بھی اس طرح کے مسائل پر متفرق مباحث ملتے ہیں جن سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کے پانچ ارکان میں ایک رکن رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ بھی ہے، یہ ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کے مقصد کو قرآن کریم نے صرف ایک جامع لفظ کے ذریعہ واضح فرما کر تعریفِ سیرت کے ایک اہم اصول کی بنیاد اشارہ کر دیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں بھی اس عبادت کے بعض مقاصد کا بیان وارد ہوا ہے۔ روزہ کے سلسلہ میں جن مقاصد کی توضیح قرآن و حدیث میں آچکی ہے، ان کو دھیان میں رکھا جائے تو ہماری اس عبادت میں روح پیدا ہوگی، افکار و اعمال کو سدھارنے میں اس سے بڑی مدد ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عبادت کو شرف قبولیت حاصل ہو گا۔

روزہ کی غایت | روزہ کی فرضیت کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۳ میں وارد ہے، اس کے بعد کی مزید دو آیتوں میں بھی روزہ ہی سے متعلق احکام و تفصیلات مذکور ہیں، ۱۸۳ نمبر کی آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے روزہ کی فرضیت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ: لعلکم تتقون یعنی روزہ اس لئے فرض کیا گیا ہے کہ تم تقویٰ شعار بن جاؤ۔ قرآن کے اردو مترجمین نے اس لفظ کا ترجمہ اس طرح بھی کیا ہے: تاکہ تم بچو۔ تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی تشریح پر ہیز گاری سے بھی کی جاتی ہے، یہ وصف بھی لگتا ہوں ہے بچنے ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ کی تشریح ”ڈر“ سے بھی کی جاتی ہے، جب دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے اسی وقت انسان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔

روزہ کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جس جامع لفظ (تقون) کے ذریعہ بیان فرمایا ہے اس کی معنویت پر اگر غور کیا جائے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی صحیح طور پر کوشش کی جائے تو انسانی زندگی میں بڑی خوش گوار تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اور ہمارا معاشرہ ایک صاف ستھرا معاشرہ بن جائے گا۔ تقویٰ شعار زندگی کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ انسان ہر کام سے پہلے بڑی سنجیدگی سے غور کرے کہ یہ کام کتاب و سنت کے موافق ہے یا مخالف، اگر موافق ہے تو اس کو انجام دے ورنہ اس سے باز رہے۔ اعتساب کا یہ عمل اسلامی زندگی کی اصل شان ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ آج کا مسلمان خواہشات نفس کی تکمیل میں اس طرح گرفتار ہے کہ اسے اپنے اعتساب کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا۔ اپنی ظاہر بین نگاہوں سے جس کام کو وہ مفید سمجھتا ہے اور جس کام میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے اسے انجام دیتا ہے، اور جو کام اس سے مختلف ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔

تزکیہ نفس و تہذیب اخلاق | تقویٰ شکاری کی جس زندگی کو روزہ کا مقصد بتایا گیا ہے اس میں نفس کے تزکیہ اور اخلاق کی تہذیب کو اہمیت حاصل ہے۔ روزہ کی حالت میں مسلمان حلال کاموں یعنی کھانے پینے وغیرہ کو چھوڑ دیتا ہے، یہ ضبط نفس کی ایک ایسی عملی تربیت ہے جس سے انسان کے اندر نیک کاموں کو کرنے اور برے کاموں سے دور رہنے کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی قدرت اگر زندگی کے ہر موڑ پر موجود رہے تو انسان خیر و سعادت کا مجسم بن جاتا ہے، اور جب یہ قدرت موجود نہیں ہوتی تو خواہشات کے ادنیٰ اشارہ پر آدمی برے سے برا۔ کام انجام دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ضبط نفس اور احتساب

کی صفت جب نہیں پیدا ہوتی تو اسی وجہ سے انسان روزہ کی حالت میں اور رمضان گزرنے کے بعد بھی برائیوں سے خود کو محفوظ نہیں رکھ پاتا، اس کے حصہ میں روزہ کی ظاہری حالت یعنی بھوک، پیاس کے سوا کچھ اور نہیں آتا، نہ اس کے اخلاق مہذب ہوتے ہیں نہ نفس کے اندر پرہیزگاری کا وصف پیدا ہوتا ہے، روزہ سے پہلے اس کی جو حالت تھی وہی روزہ کے ایام میں اور اس کے بعد بھی برقرار رہتی ہے، حالانکہ اس اہم عبادت کے نتیجہ میں اصلاح و سدھار کا ظہور ضروری ہے۔

اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے جو روزہ رکھتے ہوئے بھی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور نیک کاموں کی ترپ اپنے اندر پیدا نہیں کر پاتے، ارشاد ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا بند کرے۔ یعنی اگر روزہ سے انسان کے اندر برائیوں سے دور رہنے کا جذبہ نہ پیدا ہو سکے اور اس کے اخلاق مہذب نہ بن سکیں تو صرف کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس بڑی سخت وعید ہے جو لوگ ظاہری طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں، اور اپنے اندر برائیوں سے دور رہنے کی قوت اور جذبہ نہیں پیدا کر پاتے وہ اس عظیم عبادت کے حقیقی فوائد سے محروم ہیں۔

حدیث شریف میں ماہ رمضان کو ”صبر کا مہینہ“ کہا گیا ہے، اور بلاشبہ

روزہ اور صبر

اس عبادت کی بجا آوری میں صبر کا غیر معمولی دخل ہے، اگر بندہ میں صبر کی

صفت نہ ہو تو اس عظیم عبادت کی ادائیگی مشکل ہوگی، صبری کے ذریعہ بندہ کھانا پینا چھوڑتا ہے اور دوسرے حلال کاموں سے بھی بچتا ہے، اگر صبر کی کارفرمائی نہ ہو تو وہ رے تیس دن بھوک پیاس کی مشقت جھیلتا ممکن ہوگا۔

صبر کے مفہوم میں بڑی جامعیت ہے، اس کا ایک منظر تو یہی ہے کہ نیک کاموں کی ادائیگی میں دشواری

پیش آئے اے انسان برداشت کرے، اور برے کاموں سے بچنے کے سلسلے میں جو دباؤ سامنے آئے اسے قبول کرے۔ صبر کا ایک منظر نسبتہ معروف ہے، یعنی زندگی میں جو مشکلات و مصائب آئیں انہیں آدمی برداشت کرے۔ صبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ زندگی کے میدان میں دوسری قوموں کے مقابلہ میں مسلمان زیادہ محنت و کام لیں تاکہ اپنے مقاصد میں کامیابی سے ہم کنار ہوں، دوسری قوموں کے مقابلہ میں مسلمان اگر زیادہ برداشت سے کام نہ لیں گے تو ان کی ترقی مشکل ہے، آج امت مسلمہ کو جس پیمانہ تنگی و کمزوری کا سامنا ہے اس میں زیادہ تر

اسی بات کا دخل ہے کہ دیگر اقوام کے مقابلہ میں اس امت کے افراد نے صبر کی اس نوعیت سے کام نہیں لیا، اور دوسری قوموں کی ترقی کو حسرت سے دیکھتے رہے۔

دورِ عروج میں مسلمانوں کا حال آج کی طرح نہیں تھا، ان کی زندگی میں صبر کی کارفرمائی تھی، راہِ حق میں مشقت جھیل کر وہ دین کے لئے کام کرتے تھے، روزہ کی حالت میں آج مسلمان اضمحلال و سستی کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ کی عظیم فتوحات کے احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی لڑائیاں رمضان المبارک کے مہینہ میں واقع ہوئیں، اور مسلمانوں نے ان میں صبر و حوصلہ سے کام لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انھیں کامیابی سے نوازا اور دشمنوں کے خلاف ان کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی۔

- ۱۔ اسلامی جہاد کی تاریخ کا پہلا عظیم اور فیصلہ کن معرکہ غزوہ بدر کا تھا، یہ رمضان ۲؎ میں پیش آیا۔
- ۲۔ ۸؎ میں ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔
- ۳۔ ماہ رمضان ۱۵؎ میں جنگ قادسیہ واقع ہوئی جس میں مسلمانوں نے ایران کے مجوسی مذہب کو ختم کیا۔

- ۴۔ ماہ رمضان ۵۳؎ میں جزیرہ ردوس فتح ہوا۔
- ۵۔ رمضان ۹۲؎ میں مسلمانوں نے طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس فتح کیا۔
- ۶۔ رمضان ۸۳؎ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملک شام میں صلیبیوں کو زیر کیا۔
- ۷۔ رمضان ۶۵۸؎ میں مسلمانوں نے عین جالوت کے معرکہ میں تاتاریوں کو شکست دی۔
- ۸۔ رمضان ۶۵۹؎ میں شاہ ظاہر بیرس کی فوجوں نے صلیبی فوجوں کو فیصلہ کن شکست دی۔
- ۹۔ رمضان ۱۲۹۲؎ میں مصری فوجوں نے نہر سوئز پار کر کے اسرائیلی افواج کی ناقابلِ تخریب حیثیت کی حقیقت واضح کر دی۔

اسلامی تاریخ میں اس نوعیت کے بہت سے دوسرے واقعات بھی مذکور ہیں، ہم نے صرف بعض واقعات کی جانب اشارہ کیا ہے جس کا مقصد اس جانب توجہ مبذول کرانا ہے کہ ہمارے اسلام نے رمضان کے مبارک مہینہ میں دین کی سر بلندی کے لئے کس طرح کوشش کی، اور کیسی جاں نثاری و فداکاری کا مظاہرہ کیا۔ رمضان کا مہینہ ہم سے بھی اسی طرح کی جاں نثاری و قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ مہینہ سستی اور اضمحلال

کے مظاہرہ کا نہیں ہے، بلکہ صبر و عزیمت کے اظہار کا ہے۔ زندگی کے میدان میں محنت اور جفاکشی کی جو پیدا کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔

روزہ کے مہینہ کو مواساتہ کا مہینہ کہا گیا ہے، ایک متفق علیہ حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے بڑھ کر سخی تھے، اور خیر و بھلائی کے کام آپ سب سے زیادہ کرتے تھے، اور رمضان کے مہینہ میں آپ کی سخاوت تیز ہو اسے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔

ہمدردی و غم خواری

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے سبق ملتا ہے کہ روزہ سے انسان کے اندر ہر طرح کے نیک کام اور بالخصوص سخاوت اور احسان کا جذبہ پیدا ہونا چاہئے۔ روزہ رکھنے والا انسان جھوک پیاس کو عملی طور پر جھیلتا ہے، اس سے اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فقر و مسکنت کی زندگی بسر کر رہا لوں پر کیا گزرتی ہے، اور فاقہ کشی کی معصیت کیسی ہوتی ہے، اس احساس کے بعد اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہئے کہ مفلس و بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی مادی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے اپنی دولت خرچ کرے، اور محتاج لوگوں کے احساسِ ہمدردی کو دور کرے۔

انسان کے اندر مال و دولت کی بیجا محبت پیدا ہو جاتی ہے تو مال سے متعلق شرعی احکام کی ادائیگی پر تقصیر کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ سے نفس انسانی میں تقویٰ اور ارادہ میں قوت پیدا کرنے کی جو بات کہی گئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ خواہشات کے دباؤ سے انسان نیک کام سے غافل نہ جائے، بلکہ نیک کی طرف ہمیشہ راہ لے، اور برائیوں سے بچتا رہے۔

اسلام نے انسانی معاشرہ میں ہمدردی و تعاون کو بڑی اہمیت دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ معاشرہ کے تمام افراد ایک خاندان کی طرح زندگی بسر کریں، لوگوں کے اندر خود غرضی اور انایت کی جگہ تواضع اور ایثار کی صفات چلا کر ہو، انسان دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ در سمجھے، اور اپنے بھائی کیلئے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ رکھے۔ ایک صحیح حدیث میں مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں مسلمان ہمیشہ ہمدردی و تعاون سے کام لیں اور خود غرضی کا شکار نہ ہوں۔ رمضان کے مبارک مہینہ میں ایثار و ہمدردی کے اس جذبہ کو نافذ کرنے کا اندر موقع ہوتا ہے، اس لئے ہمارا فرض ہے کہ اس پہلو پر توجہ دیں، اور خلقِ خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکی بھلائی کریں۔

بہ یادِ ہمیشہ مرحومہ

جن کا انتقال بنارس میں کرفیو کے دوران ہوا

میری خواہر مری ہمیشہ میری مہرباں آپا
 شریکِ زندگانی تسلیمِ خوش بیاں آپا
 شبیہ والد مرحوم خوش اطوار خوش طینت
 تری روشن جبین تھی اک حسین مہتاب کی صورت
 نگاہِ ودل کی اک پر نور جنت دیکھتا تھا میں
 تری تصویر میں ماں کی محبت دیکھتا تھا میں
 مجھے ریا م طفلی سے نوازش تیری حاصل تھی
 نہ جس میں کام تو آئی نہ ایسی کوئی شکل تھی
 نہیں ہے تو تو ہر شئی میں کمی محسوس ہوتی ہے
 وہی دنیا ہے لیکن دوسری محسوس ہوتی ہے
 تری رحلت ہوئی جس دم لگا تھا شہر میں کرفیو
 بنارس میں تھا دار و گیر کا اک سلسلہ ہر سو

تڑپ کر رہ گیا ارض وطن تک میں نہ آیا
 چمن سے دور تھا صحن چمن تک میں نہ آیا
 سپرد خاک بھی تجھ کو نہ کر پایا ترا بھی بھائی
 ابھی تک دامن دل کو نہیں حاصل شکستیاں
 دُعاؤں مغفرت ہے اور میرا قلب گریاں ہے
 یہی انساں کے بس میں ہے یہی تقدیر انساں ہے
 خدائے پاک تجھ پر رحمتوں کے پھول برسائے
 تری ہر ایک مشکل بعد مرگ آسان فرمائے
 خدائے پاک تجھ کو جنت الفردوس میں گھر دے
 ترے مرقد کو اپنے جادواں انوار سے بھر دے
 ملائے بندگان صالحین سے داؤدِ محشر
 کہ تو بھی صالحہ تھی اے مری روشن جبین خواہرا

استیاز احمد سلفی

روزہ اور حفظانِ صحت

انسان کی تخلیق مادہ اور روح سے عبارت ہے، اس پس منظر میں اسے جسم و روح کی تقویت رسانی کے لئے توجہ مبذول کرنا ضروری ہے، مذہب اسلام نے ان دونوں پہلوؤں کی جانب بیک وقت انسان کو توجہ کیا، اور کسی ایک پہلو کی طرف میلان سے منع کیا، لہذا روح کے ساتھ ساتھ جسمانی تقویت کی ہدایت دی، اور ایسے عمل سے احتراز برتنے کی تاکید کی جو جسم کے لئے مضر ہے، جس طرح سے من کل الوجوہ عبادت الہی میں انہماک سے باز رکھا، اور جسمانی خواہشات کی تکمیل میں اس طرح معروف ہو جانا کہ روحانیت اس سے معدوم ہو جائے، اسی غرض سے اسلام نے انسان کو کچھ ایسے اعمال کا مکلف بنایا جس پر وہ قائم رہے۔ ان اعمال میں اہم ترین عبادت رمضان شریف کا روزہ رکھنا ہے، اسلئے کہ جسم کو نشیہ اور طاقت دور بنانے کے لئے جسمانی ورزش ایک بنیادی چیز ہے جس کو انسانیت نے راحت و آرام کے لئے اپنایا، ایسے ہی روح کا بھی معاملہ ہے کہ نفس کو سکون رسانی کے لئے کوئی ریاضت ہونی چاہیے جسے لوگ اپنائیں تاکہ اس سے انشراح صدر اور قوت ایمان تازہ ہو، اور انسان کو غلط قسم کے افعال پر اجماع دہانی قوت مطلوب ہو اور اس کا رجحان نیکی کی طرف ہو جو پورے معاشرہ کے لئے مفید ہے۔

اسی مقصد کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض کھانے پینے سے نہیں منع کیا کیونکہ یہ تو روزہ کی ایک ظاہری شکل کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ روزہ کی یہ ظاہری شکل مفطر صوم ضرور ہے اور اس شکل کو مخدوش ہونے سے بچانا بھی لازم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اہم پہلو کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مقصد روزہ کا بتایا اور وہی فرضیت صوم کی غایت اصلی ہے۔ انسان کا ہر اس قول و فعل سے باز رہنا جس سے شریعت نے منع کیا اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب اور محرک ہو۔ ایسی صورت میں روزہ دار اپنے حقیقی مقصد کی تکمیل کر سکتا ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ لَمْ يَذَعْ قَوْلَ الزُّوْر وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْرَعَ

امہ وشرابہ۔ (جو شخص جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزِ وار کی ستائشیں کردہ کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہے لیکن دوسرے تمام منکرات سے پرہیز نہ کرے)
 آئیے دیکھیں روزہ اپنے متبعین پر کیا اثر ڈالتا ہے اور انھیں صحت و تندرستی کے مفاتح کس قدر رکھتا ہے اور مہلک امراض سے محفوظ و مامون کی کس حد تک پاس داری کرتا ہے۔ اس بات سے شاید کسی کو مانکار نہ ہو کہ کھانے پینے میں بداعتیاد و بد نظمی یقیناً مفید معدہ اور کھجور ہے۔ اسلام نے مسلمان شخص کو ان کے اصول پر قائم رکھنے کیلئے کھانے پینے میں اسراف سے منع کیا ہے۔

وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ (اعران ۲۱) آتے اڑانے والے۔
 کھاؤ پیو اور نہ اڑاؤ (سرفچہ نہ کرو) اس کو خوش نہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراط و اسراف سے احتراز کرتے ہوئے قدر کھانے کی ہدایت فرمائی مہنا کر سان ضروری سمجھے اور جو اس کے جسم کا جزو بن سکے۔ ماملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، حسب بن آدم لقیجات یقتن صلیبہ، فان کان لا محالۃ فثلث طعامہ وثلث لشرابہ، وثلث نضہ (رواہ الترمذی) انسان کو اپنے شکم کے شرے بچنے کے لئے اے کچھ خالی چھوڑنا بہتر ہے، کھانے کی فیاضی مقدار کافی ہے جو اس کی پیٹھ کو سیدھی رکھے، اگر بھوک زیادہ ہو تو ایک تہائی کھانا کھائے اور ایک تہائی نصیب پانی، اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لئے چھوڑ دے۔

چنانچہ مشرق و مغرب کے ماہرین نے دو ٹوک طور پر اس بات کی تائید کی کہ روزہ ایک دھال ہے اور موجود دور کے بیشتر مہلک امراض کا بہت بڑا علاج ہے۔

امراض نفس
 روزے سے انسانی نفس پر بہت زبردست اور موثر اثر مرتب ہوتا ہے، وہ انسان کو سکونِ لہات اور صبر و شکر پر برانگیختہ کرتا ہے، صبر امراض نفس کے لئے دھال اور علاج ہے، اس سے شکل اور پیچیدہ حالات میں زندگی بسر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ایسے احوال و ظروف سے مقابلہ آرائی کی طاقت بڑھتا ہے جس سے انسان زچ اگر خود کشی پر مجبور ہو جاتا ہے، بلاشبہ روزہ انسان کو مصائب و آلام سے نبرد آزما ہونے کا رستہ دکھاتا ہے اور بیشتر امراض سے محفوظ رکھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، بلاؤں اور آفتوں کا تحمل ہو جاتا ہے بہت سی چیزوں سے خود کو مستغنی ہونے کا تصور دلاتا ہے اور محتاجی کا احساس فروہ ہوتا ہے۔

انسان اپنی اس چند روزہ زندگی میں بہت سے شدید دُشمن اور شہوات و لذات سے بری طرح گھرا رہتا ہے جس سے غلامی کی کوئی راہ نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے ایک ماہ روزے رکھنے کا مکلف بنا کر روزے کو اس بات کی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان مشکلات کو برداشت کرنے کا عادی بن جائے اور جو اندری سے نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرے اور عبادت و ریاضت کے ذریعہ اس کی قوت ملکوتی قوت بہیمہ کو مغلوب اور بے بس بنا دے، اور روحانی طاقت سے وہ مجبور نہ ہو کہ شیطانی اور طاغوتی طاقت کے سامنے مجبور محض بن کر رہے جس طرح بچہ جو کسی تکلیف سے بے چین ہے لیکن از خود اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی اس فردت اور بے چینی سے نبرد آزما ہو سکے۔ اگر روزہ دار سے کوئی برسرِ پیکار ہونا چاہتا ہے یا زبان سے گالی گوج اور لغویات کا مرتکب ہو رہا ہے تو نفس اور زبان کی لگام کو اتنا قابو میں رکھے کہ اس کی طرف التفات نہ کرے، اور "میں روزہ دار ہوں" کہہ کر اپنے کو بچالے جائے۔ سچ اللہ تعالیٰ فرمایا: **وَان تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ**۔ (البقرہ: ۱۸۳)

روزہ رکھنے میں کامیابی اور بھلائی۔ اس مختصر جملہ میں کتنا عظیم فائدہ بیان کر دیا گیا ہے۔

شوگر کا مرض

روزہ کا فائدہ مرضِ شوگر سے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نفس کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ جسمانی امراض سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس وقت شوگر کا مرض بہت عام ہے اور بیشتر لوگ اس کے شکار ہیں، بلکہ بعض خاندانوں میں یہ مرض موروثی ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا وزن میں اضافہ سے ہوتی ہے اس کا وجہ سے روزہ ایسے مریضوں کے لئے مفید ہے کیونکہ خون کا تناسب موٹاپے کی کمی کے ساتھ کم ہوتا ہے، اور خون میں یہ تناسب کم اذکے کھانا تناول کرنے کے پانچ گھنٹہ بعد کم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ حدِ طبی سے بھی یہ توازن گر جاتا ہے جبکہ یہ مرض اپنی ابتدائی منزل میں ہو۔

موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لئے روزہ کو مکمل اپنانا کتنا آسان نسخہ ہے، بشرطیکہ ہم کھانے پینے میں اعتدال نہ کریں اور متوازن غذا کے مادی بنیں، اور رمضان شریف کی معروف ناکالات جو شیرینی کے قبیل سے ہوں احتراز کریں، اور خود کو متحرک رکھیں، عبادات میں مشغول رہیں، خصوصاً نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔

جلدی امراض اور روزہ

طب جدید کی تحقیقات نے یہ بھی انکشاف کیا کہ روزہ جلدی امراض کے لئے بھی ناخ اور فائدہ بخش ہے، بدن میں روزہ سے چکنائیت کا مادہ کم ہوتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ چکنی چیزوں کا استعمال جلدِ انسانی کے لئے مضر ہے، اور وہ اس طریقے سے چکنائیت رگوں میں آہستہ آہستہ

رستی بخمد ہوتی ہے (یعنی رگوں میں چربی جم جاتی ہے) جو دل و دماغ میں انجماد خون کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔
 نوروزہ اس پہلو سے بھی نفع بخش ہے، جس طرح موٹاپے رہائی دلاتا ہے، ظاہر ہے کہ جب جسم میں تیل اور چکنائی کا
 ادھ اندرون قلب سے کمزور ہوگا تو آدمی اپنے اندر نشاط اور بھرتی محسوس کرے گا، روزہ خون کی صفائی کا کام
 بھی کرتا ہے، اور جسم کے متعدد حصوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے جیسے تلی، کھجی اور پیت وغیرہ، غرض زیادہ سے زیادہ
 طاقت اور قوت بخشا ہے۔

طب جدید کی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہو چکا کہ ریڑھ کی ہڈی کا گودا روزہ کے متاثر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہڈیاں
 سے کوئی کمزوری لاحق ہوتی ہے بلکہ اس سے قوت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، جس طرح سے شوگر اور چکنی چیزیں جو جلد
 کے نیچے، اوپر ہوتی ہیں، روزہ کی وجہ سے ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور جوانی کے اثرات سے چہروں میں جو دلے پیدا
 ہوتے ہیں روزہ سے وہ بھی معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت نوجوان طبقہ میں تقریباً نوے فیصد اس بیماری کے شکار
 ہائے جلتے ہیں، اسی طرح جلد کی دوسری سوزشوں سے پیدا ہونے والے امراض میں روزہ مفید ثابت ہوا۔ مثلاً سر میں
 روسی، اور بال جڑنے کی بیماریوں میں وہ معاون قرار پایا۔

روزہ نظام ہضم کی درستگی میں بھی کارگر ہے کیونکہ فضلات کے خارج ہونے اور معدہ کی حرکت میں سست
 رفتار سے راحت نصیب ہوتی ہے اور معدہ کی دائیں قسم کی بے چینیوں میں مدد ملتی ہے۔ اور نازک امراض میں
 میں بھی شفا کا کام کرتا ہے کیونکہ جلدی نزاکت جو نظام ہضم کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے، روزہ کی وجہ سے مکمل طور
 پر سکون ملتا ہے۔

مغربی ماہرین صحت نے یہ بھی بیان کیا کہ روزہ جراثیم سے چھٹکارا دلانے میں ایک متحرک اور زبردست وسیلہ
 ہے، اور بعض کا یہ قول ہے کہ سال میں مہینہ بھر کا روزہ زندگی اور جوانی کی روح ہے۔ ایک روسی ڈاکٹر نیکولایف کا
 بیان ہے کہ صحت مند رہنے کے لئے تین یا چار ہفتہ متواتر کھانے پینے سے منقطع اور بے تعلق ہونا چاہئے اور بھوکے رہنے
 کی شش کرنی چاہئے۔ (جلد الوہی الاسلامی رمضان ۱۳۴۱ھ شمارہ ۲۴۹)

ایک دوسرے امریکی ڈاکٹر کا بیان ہے :

ہر شخص کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ روزہ نہ رکھنے سے وہ بیمار ہو سکتا ہے، اور کیوں نہ ہو ہمیں
 جبکہ دوا اور خدا کے زہریلے جراثیم جسم کے اندر اکٹھا ہو کر انسان کو مریض جیسا بنا دیتے ہیں۔ اس کی طبیعت مضطرب

عمل اور صحت ہو جاتی ہے، اور جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا وزن ہلکا ہوتا ہے اور زہریلے جراثیم اکٹھا ہونے کے بعد جسم میں تحلیل ہو کر فضلات کے ذریعہ باہر نکل آتے ہیں تاہم مکمل طور پر اسے فرحت، چستی اور نشاطِ محسوس دیتا ہے اور اس کا وزن کم ہو کر معتدل ہو جاتا ہے، کم از کم بیس روز کی مدت تک روزے سے رہنے میں ایک نئی بزرگی میسر ہوتی ہے، اور افطار کے بعد اس کی کوئی جسمانی شکایت باقی نہیں رہ جاتی۔

(الصیام فی الاسلام ص ۲۵، ۲۶)

بامعنا قاہرہ کے جلدی امراض کے ایک استاد کا بیان ہے :

غذا کا تعلق جلدی امراض سے بہت مضبوط ہے، چنانچہ ایک مخصوص مدت تک کھانے، پینے کی چیزوں سے زہرنا تاکہ جسم اور خونِ چربی کی قلت پیدا ہو، کیونکہ جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جانے سے مہلک اور جراثیمی امراض سے نامی قوت پیدا ہوتی ہے، نیز پانی کی قلت جسم کی سوزش اور جلن کو بھی کثروں میں رکھتی ہے۔ ان حالات میں غذا یہ قطع تعلق ہو کر آدمی اپنے بدن کی بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ (رسالہ الصوم والذکاء ص ۲۵) زاکر انور مفتی نے کہا :

پانی اور میٹھی چیزوں سے افطار کرنے میں یہ حکمت ہے کہ : ایسا پانی جو شیریں آمیز ہو معدہ اس کو چوس کر بند منوں میں جسم کو سیراب کر کے پانی اور شکر کی کمی کو زائل کر دیتا ہے، برخلاف اس کے اگر کوئی شخص افطار کے بجائے بریٹ کھانا کھائے تو جو چیز چند منٹ میں جسم کی ضرورت کو پورا کرے گی اس کے لئے چند گھنٹے درکار ہوں گے اور اتنی مقدار تک جسم کی کمی کے اسباب باقی رہیں گے گویا کہ وہ اتنی دیر تک مزید روزے سے رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوری اور میٹھی چیز سے افطار جسم کے لئے زیادہ مفید ہے چہ جائیکہ روزے کے بعد بیک وقت پیٹ کو ماکولات سے بھر لیا جائے۔ (حوالہ مذکور ص ۲۷)

جدید طبی تحقیق سے فرمانِ نبوی کے اس قول کی صداقت بھی آشکارا ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا :
مکھور سے افطار کر دکر وہ باعثِ برکت ہے اور اگر میسر نہ ہو تو پانی سے ہی روزہ کھلو۔ آپ غور فرمائیں کتنی بلیغ اور نکتے سے مزین بات اس جملہ میں بیان کر دی گئی۔ اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ ببرکۃ فان لم یجد فالماء فانہ طہور۔

ایک مکھور سے افطار کر دکر وہ باعثِ برکت ہے اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر دکر وہ پاکیزہ چیز ہے

عاصم رضی اللہ عنہ نے تفسیر المنار میں روزے کے فوائد سلسلہ میں رقمطراز ہیں :

صحت و تندرستی کے پہلو ہے روزہ کا یہ فائدہ ہے کہ بدن سے غیر ضروری مادے ختم ہو جاتے ہیں، خصوصاً
تمول افراد جو مرض غداؤں کے مادی اور حرکت و عمل سے دور رہتے ہیں، بدن کی ضرر رساں دھرتیں خشک
ہوتی ہیں، جگر کی بیماری سے مامون اور زہریلے مادوں سے جسم کو متوجہ کرتا ہے جو شکم میں بننے لیتے ہیں، نیز جرجی
لی زیادتی سے بچاتا ہے جو دل کے لئے انتہائی خطرناک ہے، روزہ کی مثال اس گھوڑے جیسی ہے جسکو بھاگ
ڈر میں چاق و چوبند اور چست و دھرتیلا بنانے کے لئے چند دن بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ میدان کارزار میں پست ہمتی
کا شکار نہ ہو۔ (تفسیر المنار ۲/۱۳۸)

جسمانی منفعت سے قطع نظر ہمیں رمضان المبارک کا روزہ ایمان و اعتقاد کے جذبے کے ساتھ رکھنا چاہیے
نبی ہم کو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب سے ہمکنار کر سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
کا یہ حکم ہے کل عمل ابن آدم لمہ الا الصیام فانی وانا اجزی بہ (بخاری) ایمان آدم کا ہر عمل اگلے لئے ہے
بجز روزہ کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔

یوں تو ہر عمل مؤمن کا اللہ کی رضا جوئی کے لئے ہوا کرتا ہے جس کا اجر اس کو ملے گا انشاء اللہ۔ لیکن روزہ کو یہ
خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس بندے کو اس کے ثواب سے شرف فرمائیں گے ماسی ضمن میں ہم روزہ کے
جسمانی فوائد سے بھی مستفید ہوں گے، کیونکہ سبھی لوگ اپنی تندرستی کے لئے صحت و حیات ممتنی ہوتے ہیں۔

ماہ رمضان کی آمد سے کچھ لوگوں کو اس پہلو سے خوشی محسوس
ہوتی ہے کہ محرک و افطار میں مختلف قسم کی ماکولات و مشروبات

تندرستی کے پیچھے روزہ ضائع نہ کریں

سے لذت اندوز ہونے کا موسم بہار آگیا، حالانکہ اس قسم کی فکر سے روزے کی حکمت تو انسانی مفقود ہو جاتی ہے، اور
وقت شہوانی کی زیادتی کا موجب ہوگی، جبکہ مقصود یہ ہے کہ شہوانی وقت مغلوب ہو۔ معاصیات سے احتراز کا جذبہ
پیدا ہو اور فتنہ و فحشاء غازی سے بچا جائے، اور امیر و غریب، فقیر و بادشاہ سب یکساں حالت میں اللہ تعالیٰ کے
حضور پیش ہوں۔

یہیں تک اپنا معاملہ موقوف نہ رکھیے بلکہ احتیاطی تدبیر میں اس سے بھی آگے وہ بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ روزہ
کے دونوں روحانی و جسمانی فوائد سے بھرپور انتفاع پر قادر ہو۔ (باقی ص ۴۹ پر)

بنارس

ماہنامہ

شمارہ ۵ مئی ۱۹۹۲ء ذیقعد ۱۴۱۲ھ جلد ۱۰

اس شمارہ میں

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۸ جی، ریوڑی تالاب رانسی ۲۲۱۰۰

بدل اشتراک

سالانہ ۴۵ روپے فی پرچہ ۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ

آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی سلفی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " " ۳
- ۳۔ افتتاحیہ مدیر ۴
- ۴۔ جامعہ سلفیہ میں ڈاکٹر عبدالعلی ازہری کا فکر انگیز خطاب ۱۱
- ۵۔ عبداللہ بن سبا، ڈاکٹر رضاء اللہ مبارکپوری ۱۴
- ۶۔ امام الہند ابو الکلام آزاد کی شخصیت مولانا ابوالعاص وحیدی ۳۴
- ۷۔ تذکرہ مولانا محمد سورتی مولانا شاگر گیلادی ۳۲
- ۸۔ جماعتی مدارس کے فارغین امتیاز احمد سلفی ۳۵
- ۹۔ تعلیم اور تربیت عبدالمسیح محمد ہارون انصاری ۳۸
- ۱۰۔ اپنے بچوں کو ضائع ہونے سے بچائیے ابوجا دید سلفی ۴۱
- ۱۱۔ باب الفتاویٰ انتحار، محفوظ الرحمن سلفی ۴۳

حکمتِ بشریتِ رسول

وما منع الناس ان يؤمنوا اذ اجاءهم الهدى الا ان قالوا ابعت الله
بشرًا سولاه قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم

من السماء ملكا رسولاً

ترجمہ : اور (گمراہ) لوگوں کو ہدایت پہنچنے کے بعد ایمان سے روک ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں کیا اللہ
نے آدمی کو رسول بنایا ؟ (کیا وہ فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجتا ؟) تو ان کو کہہ دیجئے کہ فرشتے اگر زمین آرام سے
چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے (مگر چونکہ آدمی آباد ہیں اس لئے تجھ آدمی کو رسول
بنا کر بھیجا ہے) -

انسان کے لئے سب سے بڑی چیز ایمان کی دولت ہے جس کا اعتقاد درست ثابت ہوا ۱۱ درجے نے
عمل سے اپنی زندگی مرین کر لی اس کی دنیا و آخرت بن گئی ورنہ اعتقاد و ایمان کی خرابی اسے ابدی خسارے
سے دوچار کر دے گی۔ قرآن و حدیث جو مسلمانوں کے اصل دینی مرجع و مصدر ہیں، ان ہر دو میں بڑی وضاحت
اور صفائی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ جتنے انبیاء کرام انسان کی رہنمائی اور ایک معبود کی عبادت کے لئے ان
کو متوجہ کرنے کی غرض سے تشریف لائے وہ سب انسان تھے۔ انسان کی رہنمائی اور الہی احکام کے مکلف
کرنے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے کے لئے انہی کے ہم جنس انسان کا انتخاب اللہ تعالیٰ
کی عظیم حکمت پر مبنی ہے، لیکن انسان جو بہت ہی بڑا نادان اور ناشکرا اور ہٹ دھرم ہے، وہ ابلیسی
منطق سے ہر بات کو بڑھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ رسول کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، اس کے پاس فرشتے آتے
ہیں تو بھلا وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے ؟ وہ انسان جو ہماری طرح پیدا ہوتا ہے، بچپن و جوانی اور بڑھاپے
سے ہو کر گذرتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، وہ کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں سودا سلف بھی کرتا ہے

وہ رسول کیوں کر ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں وہ صریح آیات قرآنی اور واضح احادیث نبویہ کا انکار کرتا ہے، مذکورہ آیت میں مشرکین کی اسی پریشانی کا ذکر ہے کہ محمد کل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہر حال انسان ہیں ان کے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں کھاتے پیتے ہیں، سودا سلف بھی کرتے ہیں، غرضیکہ بشر ہیں۔ کوئی ناقص اور احمق ہی ہو گا جو آپ کی بشریت سے انکار کرے گا، مشرکین بھی آپ کو بشر مانتے تھے مگر تعجب اس بات پر تھا کہ رسول تو کسی فرشتہ یا کسی اور مخلوق کو ہونا چاہئے جو انسان نہ ہو، چنانچہ ان کی تردید کے لئے اور حکمت بشریت رسول کو بتانے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے کیلئے انسان کا رسول بنانا ہی موزوں و مناسب اور مہین برحمت اور باعث معلمت ہے تاکہ وہ بشران تمام امور کو پہلے خود کر کے بتائے کہ جتنے تکالیف شرعیہ ہیں سب انسان کی قدرت و طاقت سے باہر نہیں ہیں انسان تکلیف مالا یطاق کا مکلف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت و وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بتاتا۔ لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا وَّ اِلًا وَّ سَعَهَا۔

الغرض رسول کا انسان ہونا ہی مہین برحمت ہے کیونکہ اگر رسول فرشتوں میں سے ہو پھر بھی نبوت و رسالت کی حکمت پوری نہیں ہو سکتی، بنی نوع انسان حجت کرتے ہوئے کہے گی کہ فرشتے جن اعمال کو بجالائے ہیں ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم بھی اسے انجام دے سکیں، جہلا ہم دونوں کا کیا واسطہ؟ دونوں کے مزاج میں فرق، طبیعتیں الگ الگ، احساسات جدا جدا۔ ہم خاکی ہیں وہ فوری ہیں، ہم اشتغال دنیا سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ ہر طرح کے دنیاوی علائق سے مبرا ہیں پھر ہماری ان سے کیا نسبت؟ اس لئے قرین قیاس اور عقل و منطق کے موافق بات یہی ہے کہ رسول بشر ہو تاکہ اس کے تمام اعمال و افعال اور اقوال و فرمودات انسان کے لئے لائق اتباع اور نمونہ ہو۔ لَعَدَدَ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُوْلِ اللّٰہِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

لطف یہ کہ عرب کے مشرکین کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور اس وقت کے بعض دعویداران اسلام کا کہنا ہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ الغرض دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، تعجب ہے دعوائے ایمان پر اور اطاعت شیطان پر۔ وَإِنْ اطَعْتُمْهُمْ انْکُمْ لَشُرَکُوْنَ۔ (الأنعام)

درسِ حدیث

مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی

طالب دنیا کی مذمت

عن انس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لو کان لابن آدم وادیان من مال لا یبتغی وادیاً ثالثاً، ولا یملأ جوف ابن آدم الا القربا ویستوب اللہ علی من تاب - (البخاری و مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال سے بھرے ہوئے دو وادی ہوں تب بھی وہ تیسرے کی خواہش کرے گا اور انسان کے پیٹ کو سولے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔

دنیا فانی ہے، اور اس کی ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جانے والی ہے، جو لوگ دنیا و مافیہا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، وہ بہت ہی گھٹے اور ٹوٹے میں ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو دولت دنیا کے چکر میں ہمہ وقت سرگرداں رہتے ہیں، اور ہر جائز و ناجائز طریقہ پر جمع مال و متاع کو اپنا مقصد حیات بنائے ہوئے ہیں، ان کے حرص و طمع کا یہ عالم ہے کہ ایک دولت کمانے کے بعد دوسرے کی فکر اس قدر دامگیر ہے کہ وہ انہی کے لئے وقف ہو چکے ہیں، ان کی خواہشیں ہیں کہ پوری ہوتی نظر نہیں آتیں، آرزوئیں اتنی دراز ہیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے حصول کے پیچھے صرف کرنے کے باوجود پوری ہونے کو نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ ایسی دنیا کے حصول کے لئے ہو رہا ہے جو آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ما الدنیا فی الآخرة الا کما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر یم یرجع۔ (مسلم) یعنی دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایسی قلیل ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکالے تو دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ نکلتا ہے۔

غرض دنیا آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ایسی دنیا کے لئے مرنا جینا بے سود ہے اور آخرت میں باعث حسرت و یاس ہے، لیکن افسوس کہ انسان اس دنیا کو سمیٹنے کے لئے اپنی تمام کاوشیں صرف کرتا ہے اور اس کی لالچ میں اپنا آرام و سکون اور اطمینان سمجھ دیتا ہے، حرص و طمع ان کو زیادہ سے زیادہ حصول مال و دولت کے لئے بے چین رکھتی ہے اور حل من مزید کی خواہش و آرزو میں جسم و جان کھپاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس غم و فکر میں اس دنیا سے سدھار جاتا ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔

مذکورہ بالا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے حرص و طمع کی مذمت بیان فرمائی ہے اور انسان کو مال و دولت کے حرص و طمع اور اس کی آرزو سے پرہیز کرنے کی تلقین کی ہے اور اس کے عواقب سے باخبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کا توبہ قبول کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی بے جا خواہش اور حرص و طمع معصیت ہے لہذا انسان کو حرص جیسی مذموم چیز سے توبہ کرنا چاہئے، آخرت کی فکر دامن گیر ہونی چاہئے کہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے بل تو مشرکون الحیاء الدنیا والآخرۃ خیر و ابقى۔ بلکہ تم تو دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔

انسان جس دنیا کی حصول کیلئے اپنی ساری توانائی اور ساری صلاحیتیں صرف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسق کافر منها شربة ماء و اگر دنیا کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر کے پُر کے برابر بھی ہوتی تو اس سے ایک گھونٹ پانی کسی کافر کو نہ پلاتا۔

جب دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے تو انسان کو اس دنیا کے جھیلوں سے بچنا چاہئے اور اس کو صرف اس لئے اہمیت دینا چاہئے کہ اس میں رب کو راضی کر کے آخرت کو سنوار لیا جائے، کیونکہ آخرت کے بننے کا دار و مدار دنیا کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق برتنے پر ہی ہے جو حرص دنیا کو چھوڑ کر نکر آخرت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللهم املح دنیا لنا التي فيها معاشنا، و اخرتنا التي اليها معادنا۔

اِفْتِتاحِیَہ

افغانستان میں نمود سحر

مشرقی استیمار کیونٹ روس کے غاصبانہ قبضہ کے خلاف افغان عوام میدان جہاد میں اترے اور لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسے اسلام کی مقدس سرزمین سے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، افغانستان سے روس کی پسپائی کے بعد یورپ اور ایشیا کے درجنوں صلیبی اور مسلم ممالک جنہیں اس دورِ نئے اژدھے نے اپنے منہ میں دبوچ رکھا تھا آزاد ہو گئے، اس طرح روسی استیمار کے خاتمہ اور رونے زمین کے بہت بڑے خطے پر جمہوریت اور جمہوری حقوق کی بحالی میں افغانیوں کے جہاد اور جانی قربانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے جس کے ذریعہ انہوں نے اقوام عالم کو حریت کی فطری راہ دکھائی۔

یہ بات ہر شبہ سے بالاتر ہے کہ کیونٹ روس کے مقابل افغانیوں کے جہاد میں عالم اسلام نے ان کا زبردست تعاون کیا، سیکڑوں ہزاروں عرب جیلے جوش جہاد اور شوق شہادت میں افغان جہادیوں کے شانہ بشانہ دشمن سے نبرد آزما رہے، کتنی سعودی ماؤں نے اپنے نوجوان بیٹوں کو محض مقام شہادت کے حصول کے لئے افغانستان بھیجا، روسی تسلط سے افغانیوں کی آزادی میں اگرچہ پاکستان کے توسط سے امریکہ نے بھی حصہ لیا ہے، لیکن اس میں اس کے اپنے بڑے دور رس مقاصد ہیں۔ افغانوں کی آزادی کی بنیاد پر اسے متحدہ یورپ کا خواب پورا کرنے کے لئے یورپین ممالک کو روسی استیمار سے آزاد کرانا تھا ان ممالک سے اسکی گرفت کمزور اور ختم کرنے کے بعد اسے روس سے ”سپر پاور“ کا ٹائٹل چھیننا اور روس کے حوالہ سے سرد جنگ کا خاتمہ کرنا تھا، چنانچہ جنگِ خلیج میں اٹھائیس ملکوں کے اتحاد میں روس کا اپنے حلیف غدار ملتِ اسلامیہ صدام حسین سے آنکھیں پھیر کر شامل ہو جانا ”سپر پاور“ سے دست برداری اور سرد جنگ کے خاتمہ کا اعلان ہے، ساتھ ہی کیونٹ روس سے آزاد ہونے والے وسط ایشیائی مسلم ممالک اور دیگر پڑوسی ممالک سے متعلق امریکہ نے جو بھی حکمت عملی سیاست اور اقتصاد کے زاویہ سے طے کر رکھی ہوگی، اس کے نفاذ اور تکمیل کے لئے اس کے

زیر بار احسان بلکہ اس کی سامراجی اور استعماری تدبیروں کے پھندوں میں گرفتار افغان قوم پر اس طور پر اس کی معاون بلکہ آلہ کار کام دے گی، افغان قوم کا اپنی ہندو لاکھ جانوں کا نذرانہ، گھربار اور جانداروں کی بے اندازہ تباہی، ایک ملک کی آزاد قوم ہونے کے باوجود چودہ سال کے عرصہ سے پناہ گزینی کی زندگی ان ساری قربانیوں کیلئے افغان قوم کا مقصد کیا ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت انہیں حاصل ہونی چاہئے؟ عالم اسلام نے دینی و اسلامی اخوت کے مخصوص رشتہ سے افغان قوم کو جو ہر نوع کا مکمل تعاون دیا اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت اسے حاصل ہونی چاہئے؟ اس کا تعین افغان قوم اور امت مسلمہ نہیں بلکہ امریکہ اپنے مخصوص سیاسی اور معاشی تراز میں تول کر متعین کرے گا۔

افغان مجاہدین نے اپنی بے مثل عزیمت سے جب دنیا کی دوسری ”سپر پاور“ حکومت کو افغانستان سے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تو اس کے بعد روسی اشاروں پر حرکت کرنے والے کمیونزم کے غلام صدر افغانستان ڈاکٹر نجیب اللہ کو مجاہدین کی ایک یلغار تحت حکومت سے نیچے ڈھکیل سکتی تھی، اور ایسا ہونا ضروری تھا اسلئے کہ لاکھوں شہیدوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اسی لئے پیش کئے تھے کہ ان کی سرزمین کو ڈاکٹر نجیب اللہ کی اتحادی کمیونسٹ حکومت کے مقابلہ میں اسلامی شخص حاصل ہو، لیکن کمیونزم کا جنازہ نکلنے کے بعد امریکہ کو ایسا اسلام منظور نہیں جو اس کا تابع فرماں اور اس کے اشاروں کا غلام نہ ہو، اسے اپنی سیاسی اور معاشی بالائے پر مبنی عالمی امریکی نظام میں فٹ ہو جانے والا اسلام چاہئے، اسی مقصد کے حصول کے لئے اس نے ڈاکٹر نجیب اللہ کو مصلحت کے منصف پر برقرار رکھا اور افغان مجاہدین کے متعدد گروپوں میں بھٹ ڈالنے کے لئے متعدد تدبیریں اختیار کیں، اس طرح اسلامی شخص اور حقیقی اسلامی حریت کی منزل جو چند قدم کے فاصلہ پر تھی پُریچ خارزاروں میں گھر گئی۔

اس موقع پر ہمیں غیروں سے زیادہ اپنوں سے شکوہ ہے، غیر تو اپنی قوم کا مفاد بہر صورت عزیز رکھے گا، لیکن ہمارے افغان مجاہدین نے جہاد کے مقدس اور روح پرور ماحول میں کس کے مفاد کے لئے آپس میں غیور نیزی کا راستہ اختیار کیا، کیا ملحد روسی استعمار سے جہاد کا آغاز اسی مقصد سے کیا گیا تھا کہ کمیونزم کے خاتمہ کے بعد مجاہدین ایک دوسرے کے خون سے ہاتھ رنگیں کر کے حقیقی اسلام کی روح فنا کر دیں۔

شیخ فیس الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دینی غیرت، ایمانی عظمت اور علمی نظافت و طہارت سے کون

افغانی واقعہ نہیں، سرزمین افغانستان میں فی الواقع وہ افغان قوم کے لئے اللہ کی رحمت اللہ کی عظیم نعمت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے عظیمہ دین اسلام کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی تھے، انہوں نے روسی فوجوں سے نبرد آزما کر کسٹر کا صوبہ فتح کیا تھا اور تمام جہادی تنظیموں کے مشورہ سے وہاں اسلامی امارت و ریاست قائم کی گئی تھی، جس کے سربراہ کثرت رائے سے شیخ شہید منتخب کئے گئے تھے۔ یہ ریاست سرزمین افغانستان پر رحمت الہی کی وہ گھنٹا تھی جو افغانیوں کو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ماہ صافی سے سیراب کرتی تھی اور شاید اس سرزمین پر خالص اسلام کی بامہاری کا یہ جھونکا حقوڑے عرصہ کے لئے نہایت کامل طور پر اسٹیل چلایا گیا تھا کہ مستقبل میں افغان قوم جب کبھی میلیبیوں اور صہیونیوں کے جان لیوا جنگوں کے سبب تشہل ب ہو تو اپنی ہی سرزمین پر بھٹ کر بیٹھنے والے اس چشمہ صافی کی طرف پلٹ کر اپنی سیرابی کی راہ آسانی سے پا جائے۔ میرے عزیز مجاہدین مجھے یہ پوچھنے کی اجازت دیں کہ جماعت اسلامی اور اخوانی مجاہدوں کی تائید سے طاقت و درجناب گلبدین حکمت یار صاحب کی حزب اسلامی کے سامنے قرآن و سنت پر مبنی "امارت اسلامی" سے بڑھ کر ریاست کا وہ کون سا ائڈیل تھا جس کے لئے ہتھیاروں سے مسلح بائیس ہزار فوج تیار کر کے اس اسلامی امارت پر زبردست خونریز حملہ کیا گیا اور ایک مصری اخوانی عبداللہ المومنی کے ذریعہ شیخ موصوف کو شہید کر دیا گیا ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ "جماعۃ الدعوة الی القرآن والسنۃ" کے مقابل شکست کھانے کے بعد حزب اسلامی صبر جمیل اور سب و طاعت کی راہ اختیار کرتی کہ یہی راہ حقیقتاً افغانستان کی حقیقی حریت و استقلال، افغان قوم کے روشن مستقبل اور اس کے صحیح اسلامی تشخص کی شاہراہ کی طرف لے جانے والی تھی، نہ کہ وہ راہ جس سے خونریزی، تصادم اور تاریکیوں میں الجھے ہوئے مستقبل کی طرف لے جانے والے بے شمار راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اس عرصہ میں امریکہ نے بہت سے پتھر بے بدلے، ڈاکٹر نجیب اللہ کے جملہ حقوق صدارت محفوظ کر دیئے گئے، اور اس ابن الوقت نے پرانے آقا کو بھلا کر امریکہ کا مطیع فرمان غلام بننا بھی منظور کر لیا، اس سے درحقیقت اردو زبان کے محاورہ کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ کابل میں گدھے بھی ہوتے ہیں۔ افغانستان میں اپنی مرضی کی تابعدار حکومت قائم کرنے کے لئے امریکہ نے اقوام متحدہ کو بھی استعمال کیا اور اس کا ایک خصوصی نمائندہ کابل روانہ کیا گیا، اس عظیم عالمی ادارہ کے ذمہ دار نمائندہ نے افغانستان کے احوال

کو خراب کرنے کی ذمہ داری غیر افغان ممالک یعنی آڑے وقت میں افغان قوم کی بہر نفع مدد کرنیوالے اسلامی ممالک پر ڈال دی، دوسرے الفاظ میں یہ اس بات کے لئے وارننگ ہے کہ کوئی بھی غیر افغانی ملک یہاں کے احوال میں اب دخل نہیں ہو سکتا، افغانستان کے جملہ امور و احوال میں صرف ان کے جملہ حقوق اب صرف امریکہ کو حاصل ہوں گے جو افغانی تو نہیں ہے، مگر افغانیوں کا ایسا محسن ہے جسے اب اپنی سیاسی اور معاشی بالادستی پر مبنی عالمی نظام کی قیادت کرنی ہے، اپنی سیاسی حکمت عملی کے اہر زاویہ سے جب اسے اطمینان حاصل ہو گیا تو اپنیوں کی خون ریزی میں مصروف جیالے مجاہدوں کو متحد ہونے کا الارم دیا گیا۔ ۲۷ اپریل کو صیغۃ اللہ مجددی کی قیادت میں اکیا دن نفری کونسل کی قیام اور صدرانہ کے منصب سے ڈاکٹر نجیب اللہ کے ہٹا دیئے جانے کے اعلان سے تین چار روز پہلے تک دارالسلطنت کابل میں مجاہدین کے مختلف گروہوں میں نہایت بھیانک خونریز جنگ کا سلسلہ جاری تھا، کیا یہ مجاہد کسی بڑی فتنہ کو آئینڈیل ریاست کے لئے یہ خونریزی کر رہے تھے جو اہل ایمان کے گلائی ہوئے اپنے حرم اقدار کے دروہاں بجایا کرتی ہے۔ جناب گلبدین حکمت یار صاحب کی حزب اسلامی کو زعم تھا کہ کابل کی حکمرانی اسے ملے گی لیکن عبوری کونسل کی حامی احمد شاہ مسعود کی فوجوں نے اس کی فوجوں کو کابل سے چالیس میل دور جنوب میں کھڈیڑ بھگایا اور چار سو سے زائد حزیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ یہ بیچارے طالع آزمائیاں کے انتہائی بدلے ہوئے تیور کو دیکھ کر زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے۔

یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر
کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں

اب جب کہ افغانستان میں متحدہ عبوری کونسل کا قیام ہو چکا ہے، مجاہدین کے متحارب گروہ اکٹھا ہو چکے ہیں، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ افغان قوم اپنی سر زمین پر حریت و استقلال اور اسلامی جذبہ اخوت کے ساتھ روشن مستقبل کی طرف آگے بڑھے، عوامی اور حکومتی سطح پر اسلامی شعائر و احکام کی رعایت و پاسداری کرے کہ زندگی جب کبھی مہیب تاریکیوں میں گھرجاتی ہے تو یہی اسلامی شعائر پر نور شاہراہ بن کر قافلہ کو منزل تک پہنچاتے ہیں جس پر نور شاہراہ کی طرف رہنمائی کبھی شیخ جمیل الرحمن شہید جیسی بے لوث

شخصیات کرتی ہیں، کہی ان کی تربیت سے کسب فیض کرنے والی بلند نگاہ، دل نواز، پرہیز
ثوق شہادت سے سرشار، حالات کے رخ پلٹ دینے والی یا خوشی خوشی جام شہادت
وشن کرنے والی بعد کی نسلیں اس رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔ یہ ایمان و عزیمت کا
وہ اعلیٰ مقام ہے جس کے لئے رب العالمین خصوصی اہتمام فرماتا ہے۔ جاہ طلبی و جہاں طلبی
در اس مقدس مقام بلند ہی فرق ہے جو زمین اور آسمان میں ہے۔

فون نمبر کی تبدیلی

جامعہ سلفیہ کا نیا فون نمبر درج ذیل ہے

جامعہ ۳۲۰۹۵۸

دار الضیافہ ۶۳۶۶۶

کوڈ نمبر ۰۵۴۲

جامعہ سلفیہ بنارس میں

ڈاکٹر عبدالعلی ازہری کا فکر انگیز خطاب

ڈاکٹر عبدالعلی صاحب ازہری حفظہ اللہ علمی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پچھلے دنوں آپ اپنے وطن مؤناتجہ بھتیجی تشریف لائے تھے، اس دوران جامعہ سلفیہ بنارس میں چند دنوں آپ کا قیام رہا۔ جامعہ کے طلباء و ذمہ دار حضرات کی خواہش پر موصوف نے ایک روز بعد نماز عشاء طلباء کو خطاب فرمایا، جس میں انہیں بہت سے علمی و قیمتی ارشادات سے بہرہ ور اور سرفراز فرمایا۔

ذیل میں موصوف کے شکریہ کے ساتھ ان کے خطاب کو ہم افادہ عام کی غرض سے ماہنامہ محدث کے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس توقع کے ساتھ کہ برصغیر کے مدارس اسلامیہ کے طلباء، اُن محترم کے خطاب سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے واللہ الموفق۔

ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کا خطاب اس وقت ہوا تھا جبکہ جامعہ میں سیرت کا نفرنس کی تیاری ہو رہی تھی، اور آخر جماعت کے طلباء اپنے مقالے اور بحث لکھ رہے تھے، ان دونوں پہلوؤں سے یہ خطاب مزید لائق توجہ اور قابل استفادہ ہے۔

جامعہ سلفیہ کی یوم تاسیس سے تاہنوز یہاں میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے طلبہ اور اساتذہ کے سامنے خطاب کے لئے کھڑا کیا گیا، یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے، طلبہ سے میرا ربط مضبوط و مستور

یہ ہے، ان سے دوستانہ تعلقات استوار رکھنے کا تجربہ مجھے نا تجربہ کار کے تذریسی دور میں ہوا، پھر مالی گناؤں سے اس کی اہمیت معلوم ہوئی، طلبہ کا اجتماع اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اساتذہ حاضر ہوں، اساتذہ در طلبہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی اپنے کو برتر تصور نہ کرے، جس کو اپنی برتری کا احساس ہے اسے معلوم ہیں کہ دنیا بہت دین ہے، میں اپنے آپ کو ایسی سوسائٹی میں پاتا ہوں جہاں مجھے علمی کم مائیگی کا احساس دلتا ہے اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کی نظر میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا لیکن اب وہ صفر کے برابر ہے اپنے لئے چند القاب اور متعدد ڈگریوں کا حاصل کر لینا ہی ہم علم کی معراج سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں، بلکہ سفارغت کے حصول کے بعد درحقیقت وہ دن شروع ہوتا ہے جب آپ کچھ سیکھیں گے۔ طلبہ ایک کام پر لگے ہوئے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ علم کا حصول حقیقی مقصد ہے، حین کا ادراک صحیح ہوتا ہے وہی کامیاب کہلاتے ہیں، ہم نے نحو، صرف کی چند کتابیں پڑھ لیں، کچھ حدیث و تفسیر کی باتیں معلوم ہوئیں اسی کو کافی سمجھا جاتا ہے، لیکن خود قرآن کے نزدیک کس نوعیت کی تعلیم معتبر ہے ہم اس سے کس حد تک استفادہ کرتے ہیں، فقہ کا جو سرمایہ موجود ہے ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں، انسان کو ہم کس طرح باور کرائیں کہ وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو باعزت بنا کر رکھیں۔

ایک بڑی چیز جو میں نے مغربی درس گاہ میں حاصل کی اور قرآن نے جس چیز کی تعلیم مسلمانوں کو دی و آج ہمارے طلباء میں مفقود ہے۔ وہ یہ کہ آپ کسی چیز کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک دلیل نہ ہو۔ قرآن یہی سبق دیتا ہے کہ بالبینات و الزبر سے متصف بات تسلیم کی جائے، استاذ کی بات، اس کی فکر اور کجگو میں غلطی کا امکان ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ استاذ نے جو بات بتادی وہ پتھر کی نیکر ہے غلط نہیں ہو سکتی، یہ میری اپنی کاوش کا پتھر ہے۔ صحیح صرف اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جن کی صحت پر ائمہ جرح و تعدیل کا گھر ثبت ہے، اس کے بعد تمام کتابوں میں غلطی کا امکان موجود ہے، کسی بھی مسئلہ میں استاذ نے جو رائے اور فکر پیش کی اس کے برخلاف آپ کی سمجھ میں کوئی دوسری رائے قائم ہو رہی ہے تو آپ اسے عمدہ پیرائے میں استاذ کے سامنے جرأت سے بیان کیجئے کیونکہ یہ مقام امت کا رشتہ ہے، انعام و تقہیم سے اس رشتہ کی بقا ممکن ہے۔

جامعہ ضیاء ماموں میں منطق کی ایک کتاب مولانا مصلح الدین صاحب جیرا چوری کے لڑکے محمد اکمل صاحب

کودی گئی، جب ہم درس میں پہنچے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم کون سی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا نام کیا ہے، وہ کتاب قطبی کے نام سے مشہور ہے لیکن صحیح نام کیا ہے تو ہمارے ساتھی بغلیں جھانکنے لگے آج بھی دورہ کرنے والے طلباء سے سوال کیا جائے کہ صحیح بخاری کا صحیح نام کیا ہے تو اندازہ ہو گا۔

پھر انہوں نے ہم سے باب: فصل سے متعلق سوال کیا، ظاہر ہے ان کا جواب دہی دے سکتا تھا جو مطالعہ کر کے درس میں حاضر ہوا ہو، اور شفقت سے یہ نصیحت کی کہ اسے مطالعہ کر کے آئے کہ ہم کس بحث پر سبق لینے جا رہے ہیں۔ یہ ابتدائی دور تھا پھر وہ چلے گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اس وقت ان کی بات کی اہمیت ہم کو نہ معلوم ہو سکی۔ اگر یہ چیز فروغ پاتی تو آج طلبہ کے اندر افہام و تفہیم کا ملک پیدا ہو سکتا تھا جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں اس کا فائدہ اسی وقت آپ کو پہنچ سکتا ہے جبکہ آپ مطالعہ کر کے درس میں حاضر ہوں اور اساتذہ سے مطالعہ کے دوران مشکلات غموضات کا حل معلوم کریں، کچھ سوالات کریں، لیکن یہ سوال حاشیہ یا بین السطور سے نہ ہوں، کوئی بھی تبصرہ معلوماتی اضافہ کے لئے شرط ہے، ایسی چیز مد نظر ہو جو افادیت کی حامل ہو۔

ہم غیر مقلد اپنے کو کہتے ہیں بنا دلیل کے کوئی بات تسلیم نہیں کرتے، ہمارے طلبہ کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہونی چاہئے کہ خود سے ایک معنی نکال سکیں، استنباط کا ملک حاصل کریں، فقہی تخریج کا ملک وغیرہ، اس طرح جب آپ اپنے آپ کو مجبور کریں گے تخریج و استنباط پر تو ہمیں سے آپ کی ترقی کا دور شروع ہو گا، آپ کی پیروی نہ کریں ہیں کہ وہ جو بات کہیں آپ کے ذہن میں جم جائے، ان کا کام اشارت کا ہے، موجودہ طرز تعلیم غیر موثر ہے، استاد کا یہ فرض ہے کہ اس صفحہ میں جو بات بیان کی گئی ہے اس سے متعلق طلبہ سے سوال کرے اور یہ کہ کس پیرایہ میں مصنف کتاب نے ذکر کیا ہے۔ مثلاً آپ سیرۃ النبی کا لفظ پڑھنے چاہئے ہیں اگر دس آدمیوں کا گرد پ ہے تو دسوں طلبہ سب سے پہلے ان کتابوں کو مرتب کریں جن سے ان کی بحث چل سکے، اور فہرست کی شکل میں استاذ کے سامنے پیش کریں۔ میں سے آپ کو معلوم ہو گا کہ مراجع کی فہرست کس طرح مرتب کی جانی چاہئے، پھر ہر طالب علم سیرت کے ابواب میں سے جس سے اس کو دل چسپی ہے انتخاب کرے، اور دسوں کا نایک ایک الگ ہو۔ اس جذبہ کے ساتھ یہ کام ہو کہ میں جو تصنیف، بحث، استاد کی خدمت میں پیش کروں وہ میرے دوسرے ساتھی سے بہتر ہو۔ موضوع کی تعیین کے بعد خاک تیار کریں کہ اس موضوع سے متعلق کون سے

ایسے کوٹے ہیں جو لائق ذکر ہیں، پھر ابواب کی بنیادی سرخیاں مرتب کریں اور کجوت کے قواعد کی روشنی میں جو مراجع موجود ہیں اپنے استاذ سے مشورہ اور اشارت حاصل کریں۔

استاذ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ سے سوال کرے کہ یہ بات کہاں سے اخذ کی ہے، قرآن سے یہ چہیز نکراتی ہے، اور عقلی طور پر بھی صحیح نہیں ہے، آپ اس کے جواب میں جو بات کہیں چیلنج کے طور پر کہیں، اور دلائل کے ساتھ، پھر اپنا مقالہ پورا کریں اور اصلاح کریں اور تبدیلیاں کریں، پھر اسے استاذ کی خدمت میں پیش کریں، اگر استاذ کا اشارت صحیح ہے تو طالب علم کو معلوم ہوگا کہ سیرت کا مطالعہ کس طرح کیا جانا چاہیے اس طرح ہر مادہ کی تہہ تک پہنچنا آپ کا کام ہے، اور یہ کہ سیرت کو کیسے سمجھا جائے، اس وقت میں لندن میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ سیرت کو از سر نو مرتب کیا جائے جو بیسویں صدی بلکہ اکیسویں صدی کے دماغ کے مطابق ہو۔

اگر مسلمانوں کو آج کی دنیا میں رہنا ہے تو انہیں حالات کو مذہب کے مطابق بنانا ہوگا تاکہ ایک طرح کی حالات سے مذہب کی ہم آہنگی پیدا ہو جائے، آپ آج کے عصری علوم کی روشنی میں اس وقت کے حالات کا اندازہ کریں، کوئٹہ، بھرہ، مہر اور شام کا کیا حال تھا، امام شافعی کے کسی مسئلہ کی بابت اقوال میں کیوں فرق ہے کہ ان کا یہ قدیم قول ہے اور یہ جدید۔ یہ تبدیلی کیوں رونما ہوئی، آپ نے کبھی سوچا، آپ کسی مستند حدیث کو سامنے رکھ کر اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر فقہاء کے اقوال میں بھی تبدیلی پائی جاتی ہے، یہ محض حالات کے فرق کی وجہ سے ہے، مسئلہ کی نوعیت کسی جگہ کے حالات سے مختلف تھی، اس بناء پر ان فقہاء کو اپنے قول اور موقف میں تبدیلی کرنی پڑی۔ اسی طرح سے اسلام کی تالیفات کا بھی حال ہے کہ جو کتاب آج سے سیکڑوں سال قبل تصنیف کی گئی وہ اس وقت کے مطابق صحیح تھی لیکن کیا ان کی کتابیں اور نفاذ آج کے وقت کے مطابق تطبیق دیئے جاسکتے ہیں؟

اسلام میں سیرت اور فقہ کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ سیرۃ النبی کی ترتیب نبی کے زمانے میں جو تھی اس کو از سر نو مرتب کر کے اس ڈھنگ سے پیش کیا جائے کہ موجودہ دور کے لوگوں کے لئے مشعل راہ بن سکے، اسی طرح سے آپ کی توجہ فقہ کی جانب بھی ملے گی کہ کسی عالم کے پاس فقہ نہیں ہے تو اس کی شخصیت میں لوگوں کے لئے کوئی کشش نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لئے

فرماتے ہوئے کہا تھا: اللہم فقهہ فی الدین۔ پھر قرآن نے جہاں فقہ کی تعلیم دی اس پر غور کریں۔ آپ اپنے آپ کو فقیہ بنانے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں فقہ کی کتابوں سے آپ فقیہ نہیں بن سکتے، بلکہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور تفکر سے کام لیں کہ اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، اور ان الفاظ کے پیچھے کون سا پیغام پوشیدہ ہے اس کو حاصل کریں اور محدود دائرے سے آگے دیکھنے کی کوشش کریں عصر حاضر میں ہر شخص اسلام سے متعلق معلومات فراہم کرنا چاہتا ہے تو آپ اسلام کو کس انداز میں پیش کریں جو مؤثر ثابت ہو، کیونکہ آپ کا واسطہ صرف مسلمانوں ہی سے نہیں ہے۔ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ کس طرح دوسروں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے، یہ آپ خود سے حاصل کر سکتے ہیں، اساتذہ کا کام صرف رہنمائی کرنا ہے، منزل تک پہنچنا آپ کا کام ہے۔

کسی بھی مسئلے میں تعلیم کے دوران آپ خود اپنی رائے کا اظہار کریں اساتذہ کے سامنے کہ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں، اس طرح افہام و تفہیم کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئی چیز جب تک آپ خود حاصل نہ کریں، حاصل نہیں ہو سکتی۔

آج انگریزوں کا تصور مسلمانوں سے متعلق انتہائی گندہ ہے، ان مقامات میں آپ جیسے داعیوں کی ضرورت ہے، وہ کسی کو صحیح ڈھنگ سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ آپ بھی تو اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب طریقے کیسے آپ نے معلوم کر لئے۔

اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ خود سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ اساتذہ یہ محسوس کریں کہ ہم اپنی عالمی و فکری سہجائی ایک تناور درخت کے لئے گر رہے ہیں۔

والسلام علیکم۔

عبداللہ بن سبا: عقائد و نظریات کے آئینہ میں

ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس مبارکپوری

ابن سبا: حضرت علی رضی اللہ عنہ وآل بیت کی نظر میں

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف ابن سبا کے بارے میں :

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے :

” میرے تعلق سے دو طرح کے لوگ خسارے اور ہلاکت سے دوچار ہوں گے، ایک تو جو مجھ سے حد سے زیادہ محبت کریں گے، میری محبت ان کو راہِ حق سے دور کر دے گی۔ دوسرے وہ جو مجھ سے حد سے زیادہ بغض و عناد رکھیں گے، میری عناد ان کو راہِ حق سے دور کر دے گی، میرے بارے میں میانہ روی اختیار کرنے والے ہی سب سے اچھی حالت میں اور راہِ راست پر ہوں گے، لہذا میانہ روی اختیار کرو۔ سوا د اعلیٰ جماعتِ حق کا ساتھ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔“ (۱)

مشیتِ الہی بھی کچھ اسی طرح کی رہی کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تین جماعتوں میں منقسم ہو کر رہ گئے، چنانچہ ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جو کپ سے شدید عناد اور دشمنی رکھتے ہیں، یہ وہی جماعت ہے جو آپ کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتی ہے بلکہ مبالغہ کی حد سے تجاوز کر کے آپ کو کافر گردانتی ہے نعوذ باللہ من ذلک۔ عام طور پر خواجہ ایسا کرتے ہیں۔ دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آپ سے محبت میں بہت زیادہ افراط سے کام لیا، یہاں تک کہ ان کی محبت غلو کے درجہ میں داخل ہو گئی، جس کا

نتیجہ نکلا کہ اس جماعت نے آپ کو نبوت کے مقام پر لا کھڑا کیا بلکہ اپنی منکالت و گمراہی میں اس حد تک بھی تجاوز کر گئے اور آپ کو الوہیت کا درجہ دے دیا۔ سبحانک هذا بہتان عظیم۔ تیسری جماعت سواد اعظم کی جماعت ہے جو عہد سلف سے لے کر آج تک ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کہلاتی ہے، اس نے حد و مشرعیّت کے دائرہ میں رہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خاندانہ علی سے محبت کی، کیونکہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان لوگوں کا ایک خاص مقام اور درجہ تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلی جماعت یعنی خوارج سے جرم کو مقابلہ کیا، ابتداً بحث و مناظرہ کے ذریعہ ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، ناکامی کی صورت میں ان کے خلاف ہتھیار اٹھایا اور جنگ کر کے ان کا زور توڑا۔ تاریخ کی کتابیں ان کے واقعات سے بھری پڑی ہیں، آپ کا یا آپ کے اہل خاندان کا جو موقف ابن سبا اور اس کی جماعت کے ساتھ رہا ہے۔ یہاں صرف اسی کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔

ابن سبا نے جس دقت اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے دلوں میں اپنے لئے جگہ بنانی شروع کی تو ساتھ ہی ساتھ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اظہار محبت کر کے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ اس جانب سے اطمینان حاصل کر لینے کے بعد خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اقراء پر دازی، کذب بیانی اور بہتان تراشی سے کام لینے لگا، چنانچہ امام شعیبی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی سنہ ۴۰۳ھ) جو ایک عظیم المرتبت تابعی عالم کیا فرماتے ہیں:

”سب سے پہلے (یعنی اسلام میں) عبداللہ بن سبا نے کذب بیانی کی۔“

اللہ اور رسول کی جانب جھوٹی باتیں گھڑ کر منسوب کرتا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم سے کذب: ”آخر اس سیاہ فام موٹے کو مجھ سے کیا سروکار ہے؟ آپ کا اشارہ اسی ابن سبا کی جانب ہوتا تھا، شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تفتیش اور عیب جوئی کیا کرتا تھا۔“ (۱)

حافظ ابن عساکر کی ایک روایت کے مطابق جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابن السدود (ابن سبا) کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تفتیش و توہین کرتا ہے تو اسے اپنے پاس

اور تلمار طلب کی کہ اس فتنہ پرور شخص کا سر قلم کر دیں، مگر کچھ لوگوں کی سفارش پر قتل نہیں کیا بلکہ
پہرے کے ماتحت جلاوطن کر دیا کہ ہم دونوں ایک شہر میں نہیں رہ سکتے۔ (۱)

ابن عساکر بھی ایک دوسری روایت سے پہنچتا ہے کہ آپ نے اس گندی شخصیت سے لوگوں کو نجات
انے کا اس وقت عزم کیا جب اس نے آپ کو تقریر کے دوران کھڑے ہو کر الوہیت کے حصے سے متصف
بنا شروع کر دیا، منع کرنے کے باوجود بھی جب باز نہیں آیا تو اس کے قتل کا حکم دے دیا، لیکن روافض
آپ کے گرد جمع ہو کر بیک زبان اس کے عدم قتل کی سفارش کی، اور سابطہ مدائن کی جانب اسے جلاوطن
رہنے کی درخواست کی اور یہ عذر پیش کیا کہ اگر آپ اسے شہر یعنی کوفہ میں قتل کر دیں گے تو اس کی جہمت
مارے غلام بغاوت برپا کر دیگی۔ آپ نے ان کی بات مان کر اسے سابطہ مدائن کی جانب جلاوطن کر دیا
اس نے (ابن سہاکی کو ششوں سے آگے چل کر روافض و قرامطہ کے مرکز کی حیثیت اختیار کر لی۔

اسی روایت میں راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ منزیہ فرماتے ہیں :

”ابن سہاکی کے بعد دوبارہ گیارہ نفوس پر مشتمل سبائیوں کی ایک جماعت نے حضرت علی
رضی اللہ عنہ کے سامنے ابن سہاکی کا قول دہرایا، آپ نے ان کو بھی اس طرح کی خرافات سے باز آنے کا حکم
دیا، اور فرمایا :

”میں علی بن ابی طالب ہوں، میرے والدین کو دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کا چچا رسائی ہوں۔ لیکن اس جماعت نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ برطاکہہ ڈالاکر : ہم نہیں
باز آتے، آپ کچھ ہمہمارے ساتھ کر گزریں، ان کے امراء اور عناد کو دیکھ کر آپ نے انہیں نذر آتش کر دیا
ان کی قبریں ”صحرأ اعد عشر“ میں معروف ہیں، اس جماعت کے جو افراد نظروں سے پوشیدہ رہے
وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے دعویٰ میں منزیہ پختہ ہو گئے اور ان کا امر اربڑہ گیا بلکہ حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث : ”لا یعذب بالنار الا الخلفاء“ (۲) سے استدلال بھی کرنے لگے (۳)

(۱) تاریخ دمشق ج ۹ ص ۳۳۲ - (۲) یعنی آگ کی سزا صرف وہی دے سکتا ہے جو اس

کو پیدا کرے والا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و ابوداؤد وغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قصے کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(۳) تاریخ دمشق ج ۹ ص ۳۳۲

مذکورہ بالا دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی اس امر پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن سبا کی کافرانہ جرات اور طحمانہ روش اور اس کے اصرار کو دیکھ کر اسے تہ تیغ کرنے کا عزم کیا مگر روافض کی سفارش آڑے آئی، جب کہ آخری روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ ابن سبا کو جلا وطن کرنے کے ساتھ اس کی پروردگار جماعت کے کچھ لوگوں کو آگ میں جلا کر سزا دی۔

آگ کی سزا کا یہ قصہ حدیث کی متعدد معتبر کتابوں میں بھی جملہ مفصلاً مذکور ہے۔ (۱) لیکن ان سے پہلو تہی کرتے ہوئے دنیا سے تشیع کی تشفی اور اطمینان کی خاطر شیعی روایات کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں، چنانچہ کلینی نے اپنی معروف کتاب ”الکافی“ (۲) میں حضرت ابو عبد اللہ (جعفر الصادق) سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں: ”امیر المؤمنین (علی بن ابی طالب) علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہا: السلام علیک، یا ربنا! آپ نے ان کو توبہ پر مجبور کیا، مگر وہ توبہ سے منکر رہے، تو آپ نے ایک گڈھا کھودو اگر اس میں آگ کا لاؤ روشن کر دیا، اور اسی کے بازو میں ایک دوسرا گڈھا کھودو آیا، اور اندر سے سوراخ کر کے دونوں گڈھوں کو آپس میں ملا دیا اور جب وہ توبہ سے انکار پر مصر رہے تو انہیں گڈھے میں ڈھکیل کر دوسرے گڈھے میں بھی آگ لگا دی، یہاں تک کہ وہ جل کر اسی میں خاک ہو گئے“ (۳)

ابن سبا کے بارے میں کئی نے حضرت ابو جعفر الباقر رحمہ اللہ سے سننا روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ نے اسے بھی نذر آتش کیا تھا، (۴) حالانکہ بعض دوسرے شیعی مصادر سے بھی اس کی جلا وطنی کی تصدیق ہوتی ہے چنانچہ علامہ نوختی اپنی تالیف ”فرق الشیعہ“ میں ابن سبا کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، اور دیگر صحابہ (رضوان اللہ علیہم) کو مطعون کرتا، اور ان سے برأت کا اظہار کرتا تھا، اور یہ ظاہر کرتا کہ حضرت علی (علیہ السلام) نے ہی اسے اس کام کے لئے کہا ہے، چنانچہ

(۱) دیکھئے: صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۶ ص ۱۵۱، ج ۱۲ ص ۲۶۶، ۲۷۰ (ط السلفیہ)

سنن ابی داؤد ج ۴ ص ۵۰ (تحقیق الدعاء بس) و سنن الترمذی ج ۴ ص ۵۹ (ط المكتبة الاسلامیة)

(۲) اہل تشیع کے نزدیک (الکافی) کو ہی مقام مال ہے جو اہل سنت کے یہاں صحیح البخاری کو حاصل ہے۔

(۳) الکافی، کتاب اللہود، باب اللہود ج ۷ ص ۲۵۷-۲۵۹ (۴) تفسیر علیہ السلام ج ۱ ص ۱۷۲

مشاہیر رجالہ فی فضائل علیہ السلام ج ۱ ص ۱۷۲

نہت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑا اور وضاحت طلب کی، اس نے آپ سے اس کا اقرار بھی کر لیا، لہذا پنے اسے لائق گردن زدنی قرار دیتے ہوئے قتل کا حکم دے دیا، جس پر لوگوں نے داد بلا چھانا شروع کر دیا۔ برہنہ پڑے کہ آپ ایک ایسے شخص کو قتل کرنے جارہے ہیں جو آل بیت کی محبت، آپ سے موالاة و عہد ریزی، بر آپ کے دشمنوں سے برائت کی دعوت دیتا ہے، آپ نے اس ہنگامہ کو دیکھ کر قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔
 اے مدائن جلا وطن کر دیا۔ (۱)

شیعان ابن سباء کے علاوہ بعض دوسرے ضلالت پسند مرتدین و منحرفین کو بھی آگ میں جلا کر مڑا دیئے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثبوت ملتا ہے۔ (۲)

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحیح حدیث سے یہ بات واضح ہو چکی کہ آگ کی سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے تو کیونکر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سبائی وغیرہ سبائی مرتدین کو نذر آتش کیا؟ درحقیقت یہ مسأکہ علماء و سلف کے درمیان مختلف فیہ ہے، کچھ لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور مذکورہ حدیث نہی کو تنزیہی کہا ہے یعنی تحریم کے لئے نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تصدیق منقول ہے۔ (۳)

ابن سبأ آل بیت کی نظر میں | امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرح آل بیت کے دوسرے سرکردہ افراد نے بھی عبداللہ بن سبأ کی زبردستی مخالفت اور شدید مذمت کی، تکذیب کے ساتھ ساتھ اس کے باطل اقوال اور گمراہ کن نظریات سے اپنی برائے اظہار کیا، چنانچہ کشی حضرت ابو عبداللہ (جعفر الصادق) سے سند روایت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ: آپ کہا کرتے تھے: "عبداللہ بن سبأ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، امیر المؤمنین کے بارے میں ربو بیت کا دعویٰ

(۱) فرق الشیعہ ص ۳۳۰

(۲) مثال کے طور پر دیکھیے: سنن النسائی (المجتبیٰ) ج ۷ ص ۱۰۵، فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۷۰،

منہج الفقہاء المالک ص ۷۱-۷۲، مطبوعہ بیروت، شرح منہج البلاغہ ج ۲ ص ۳۰۸-۳۰۹۔

(۳) تفصیل کیلئے دیکھیے، فتح الباری ج ۶ ص ۱۵۰، ج ۱۲ ص ۲۷۱۔

کرتا تھا، بخدا وہ اللہ تعالیٰ کے ایک مطیع و برگزیدہ بندے تھے، براہو اس شخص کا جو ہمارے خلاف اقرار کر دیا کرتا ہے، کچھ لوگ ہمارے بارے میں ایسی لاشیئہ کہہ دیتے ہیں جن کو ہم کبھی بھی زبان پر نہیں لاسکتے۔ (۱)

ایک دوسری سند سے حضرت علی بن حسین (زین العابدین) رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو ہمارے خلاف بہتان تراشی کرتا ہے میں جب بھی عبد اللہ بن سبا کو سوچتا ہوں میرے جسم کا ایک ایک رداں ہوا اٹھتا ہے، اس نے نہایت خطرناک اور سنگین امر کا دعویٰ کیا تھا، ملعون کو آخر کیا ہو گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ایک مطیع و فرمان بردار بندے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے آپ کو جو بھی عز و شرف نصیب ہوا صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری کی وجہ سے نصیب ہوا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و تابعداری کی بنا پر عزت و کرامت ملی تھی۔" (۲)

اور ایک تیسری سند سے حضرت ابو عبد اللہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آپ کا فرمان ہے کہ "ہم اہل بیت صدیق ہوا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کو ایسے کذابین سے نجات نہیں ملی سکی، جنہوں نے بہتان تراشی اور کذب بیانی کے ذریعہ ہماری ثقافت اور صداقت و سچائی کو لوگوں کی نظروں میں بروج و مطعون کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سچے اور امین تھے پھر بھی مسیلمہ کذاب نے آپ پر بہتان تراشی کی، آپ کے بعد امیر المؤمنین تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سچے تھے، جو ذات آپ پر اقرار پر دازی کرتی اور کذب بیانی کے ذریعہ آپ کی صداقت پر پردہ ڈالتی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ پر بگڑا اقرار پر دازی کرتی تھی وہ عبد اللہ بن سبا کی ذات تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔" (۳)

یہ رہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آل بیت کی بعض روایات جن کو شیعی مصادر سے نقل کیا گیا ہے، ان سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی اور آل بیت کی نظر میں عبد اللہ بن سبا کی حیثیت ایک فتنہ پرور بزم کے کسی طرح کم نہیں تھی۔ اب کوئی شیعی شخص ان روایات کو مطعون کرتا یا ان کو جھٹلاتا ہے تو گویا وہ اپنے

(۱) رجال الکشی ص ۱۰۰، مزید دیکھئے: تنقیح المقال فی احوال الرجال ج ۲ ص ۱۸۳-۱۸۴، قاموس الرجال

ج ۵ ص ۳۶۱ - (۲) ایضاً - (۳) ایضاً -

مستند و موثق مصادر کو مطعون کرتا یا جھٹلاتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ابن سبا و شیعیان ابن سبا کا رد عمل :

سابقہ سطور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق سباؤں کا عقیدہ اور ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف واضح کیا گیا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شہادت کے موقع پر ابن سبا اور سباؤں کا جو رد عمل ظاہر ہوا اسے بھی قارئین کے گوش گزار کر دیا جائے۔

جلادہنی کی وجہ سے ابن سبا کی تحریک پر کوئی اثر نہیں واقع ہوا بلکہ اسے اپنی دعوت کو عام کرنے افکار و نظریات کی تردید و اشاعت کے لئے نہایت مناسب اور موزوں جگہ مل گئی تھی، چنانچہ اس نے امیر المؤمنین کی گرفت اور ان کی تلوار کے خون سے آزاد ہو کر مدائن میں مقیم سرکاری فوج کے درمیان گمراہ کن خیالات و نظریات پھیلانا شروع کر دیا۔ اور وہاں بھی اس نے اپنی ایک جماعت تیار کر لی، جب سباؤں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اس خبر کو ماننے سے یکسر انکار کر دیا، چنانچہ حسن بن موسیٰ فوجی لکھتے ہیں: ”جب عبداللہ بن سبا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو اس نے فخر سے برجستہ کہا: تم جھوٹے ہو، اگر تم ان کا داغ ستر تھیلیوں میں ہاندھ کر ہمیں لاؤ گے اور ان کے قتل پر ستر عادل و باوثوق گواہوں کی شہادت بھی قائم کر دو گے پھر سبھی ہمیں یقین ہو گا کہ وہ نہ تو مرے ہیں اور نہ تو قتل کئے گئے ہیں، اس وقت تک ان کی وفات ممکن ہی نہیں جب تک کہ پورے عالم کی ملکیت ان کے ہاتھ میں نہ آجائے“ (۱)

اسی طرح عبدالجبار ہمدانی معتزلی (متوفی ۳۱۵ھ) نے بھی ابن سبا اور سباؤں سے متعلق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ”جب امیر المؤمنین شہید کر دئے گئے تو اسے آپ کی شہادت کی اطلاع دی گئی اور بتلایا گیا کہ آپ کو نہلا دھلا کر دفن کر دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ تمہارے اس قول کا کیا جواب دو تم کہا کرتے تھے کہ وہ شام پر حملہ کریں گے۔۔۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے انہیں خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس وقت تک میں نہیں مروں گا جب تک کہ کوفہ سے مسلح ہو کر نہ نکلوں

اور دمشق پر چڑھائی کر کے وہاں کی مسجد کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں .... اگر تم ان کا بھیجی بھی لاؤ گے پھر بھی ہم نہیں مان سکتے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، جب لوگوں پر اس کے جھوٹ کی حقیقت واضح ہو گئی تو بڑا شرمندہ ہوا اور اپنا ٹمنہ لے کر رہ گیا ۔

موصوف مزید لکھتے ہیں : ابن سبا کی باتوں پر یقین رکھنے والے شیعہ اب بھی کوفہ، مغانات کوفہ بلکہ پورے عراق میں بکثرت پائے جاتے ہیں جو اس حد تک اعتقاد رکھتے ہیں کہ امیر المومنین ابن سبا اور اس کے متبعین کے اقوال سے راضی تھے چونکہ انہوں نے سر (راز) کو ظاہر کر دیا تھا اس لئے آپ نے ان کو نذر آتش کر دیا تھا، بعد میں ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا در نہ کیا وجہ تھی کہ ابن سبا کو نذر آتش نہیں کیا ؟

موصوف نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ ابن سبا نے چونکہ آپ کے سامنے اس امر کا اعتراف نہیں کیا تھا جس کا اس کی جماعت نے کیا تھا اسلئے آپ کی نظر میں وہ صرف متہم تھا اور اتہام کی بنا پر اس کو جلا وطن کر دیا، اور اگر اس کو بھی آگ میں جلا کر ختم کر دیتے تب بھی تمہارے ساتھ سو دمنہ بات نہیں ہوتی کیونکہ تم اس وقت بھی کہتے کہ اس نے بھی سر کو ظاہر کر دیا تھا اس لئے اس کو بھی آگ کی سزا دی گئی۔ (۱)

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ابن سبا نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسی ہی خرافات کا برملا اعلان کیا تھا جن کی وجہ سے آپ کی نظر میں وہ بھی لائق گردن زدنی تھا بلکہ آپ نے اس کے قتل کا عزم بھی کر لیا تھا مگر ایک بڑے فتنے کے خوف سے اس کو قتل نہ کر کے جلا وطن کرنے پر ہی اکتفا کیا، جیسا کہ پچھلے صفحات میں واضح کیا جا چکا ہے اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مراد یہ منقول بھی ہے۔ (۲)

علامہ خطیب بغدادی نے زحر بن قیس جعفیؒ کے سنداً روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن سباؒ کی بات کی بھی کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر کہا تھا کہ اگر یہ شخص اس بات کی بھی

(۱) تثبیت دلائل المبنیہ ج ۲ ص ۵۲۹-۵۳۰ (۲) تاریخ دمشق ج ۹ ص ۲۲۲

(۳) زحر بن قیس : ہم نفوس پر مشتمل ایک دستہ کے امیر بنا کر حدود مدائن کی حفاظت پہنچے گئے تھے، ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہو تو انہیں دیکھے ۔

روئے کہ اس نے امیر المؤمنین کے دماغ کو اپنی چشم بینا سے باہر آتے ہوئے دیکھا ہے پھر بھی مجھے یقین ہوگا کہ آپ
س وقت تک دنیا سے نہیں رخصت ہوں گے جب تک کہ عرب قوم کو اپنے ڈنڈے سے نہ ہانک لیں۔ (۱)

شیعان ابن سبائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ اپنے قائد و رہنما
ن سبائی بطل تعلیمات و گمراہ کن خیالات کا پرچار کرتے ہوئے کو فتنہ بک پہنچ گئے۔

شیعوں کے باوثوق اور قابل اعتماد عالم سعد بن عبداللہ قمی کی روایت کے مطابق حضرت علی
بنی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دینے والے سے سبائیوں نے کہا تھا: اے دشمن خدا! تم جھوٹ کہہ رہے ہو، بخدا اگر
م ان کا بھیجا بھی ہمارے پاس لے آؤ اور ان کے قتل پر ستر عادل اور سچے گواہوں کی شہادت بھی قائم کر دو
پھر بھی ہم تمہاری تصدیق نہیں کر سکتے، کیونکہ یقین کی حد تک ہم کو معلوم ہے کہ وہ قمر کے لڑے ہی قتل کئے گئے ہیں
وہ اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک کہ وہ عرب قوم کو اپنے ڈنڈے سے نہ ہانک لیں، اور پورے روئے زمین
پر اپنی حکومت نہ قائم کر لیں، پھر اسی دن وہ وہاں سے روانہ ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر
پہنچ کر قیام کیا اور آپ سے دخول کی یوں اجازت طلب کی گویا ان کو آپ کے باحیات ہونے کا پورا یقین
ہو اور آپ تک رسائی کی پوری امید۔ وہاں پر موجود آپ کے اہل و عیال و رفقاء نے ان کی اس حرکت کو
دیکھ کر قہقہہ کیا اور کہا: کیا تم لوگوں کو امیر المؤمنین کی شہادت کا علم نہیں ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا:
ہمیں یقین ہے کہ آپ قتل نہیں کئے گئے ہیں اور آپ کو اس وقت تک موت نہیں آسکتی جب تک کہ عرب قوم کو
اپنی تلوار اور کوڑے سے نہ ہانک لیں، جس طرح کہ آپ نے اپنی دلیل و حجت کے ذریعہ ان کی قیادت کی۔ آپ
مرگوشیوں کو سننے اور دبیز کھیل کے نیچے کی پوری خبر رکھتے ہیں، تاریکیوں میں یوں چمکتے ہیں جس طرح ایک قتل
کی ہولی تیز تلوار چمکتی ہے۔ (۲)

انہی سہائیوں میں "رشید الجری" نامی ایک شخص تھا جس نے امام شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے
اس باطل عقیدے کو پوری صراحت کے ساتھ بیان کیا تھا، چنانچہ امام موصون فرماتے ہیں: "میں ایک دن

(۱) تاریخ بغداد ج ۸ ص ۴۸۸ - (۲) المقالات والفقہ: مؤلف سعد بن عبداللہ قمی (ت ۱۴۰۱ھ)

ص ۲۱ - مطبوعہ تہران ۱۳۹۳ھ - تحقیق ڈاکٹر محمد جواد مشکوٰۃ -

اس کے پاس گیا تو وہ بیان کرنے لگا کہ میں فریضہ حج کی ادائیگی کیلئے گیا ہوا تھا تو سوچا کہ امیر المؤمنین (حضرت علیؑ) سے بھی ملاقات کرتا چلوں، لہذا میں آپ کے دولت کدہ پر حاضر ہوا، اور ایک شخص سے کہا: ذرا میرے۔ امیر المؤمنین سے اجازت طلب کر لو، تو اس نے برجستہ کہا: کیا وہ انتقال نہیں کر چکے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں، یہاں کہ وہ انتقال کر چکے ہوئے لیکن میرے نزدیک وہ بخدا زندوں کی طرح اس وقت بھی سانس لے رہے ہیں۔ اس شخص نے جب تکمال حمد کے اسرار کا علم حاصل ہو گیا ہے تو جاؤ داخل ہو جاؤ۔ میں امیر المؤمنین کے پاس گیا آپ نے مجھے آئندہ وہ ہونیوالے بہت سے امور کے متعلق آگاہ کیا۔ امام شعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ کو ادھر لعنت ہو، جب اس کی خبر زیادہ کو پہنچی تو اس نے رشید البحر کو بلا بھیجا، اور زبان کاٹ کر عربی حشریت دروازے پر اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ (۱) حافظ ذہبی نے بھی اس واقعہ کو اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا۔ اور اس میں کچھ اس طرح تفصیل ہے: میں نے ایک شخص سے کہا: سید المسلمین سے میرے لئے دخول کی اجازت ط کر لو، اس نے یہ سمجھ کر کہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مراد لے رہا ہوں کہا: وہ سو رہے ہیں، میں نے کہا: میں حسن بلکہ امیر المؤمنین امام المتقین قائد الفز المعالمین سے ملنا چاہتا ہوں، اس شخص نے کہا: کیا وہ وفات نہیں پا چکے؟ کہا: بخدا وہ اس وقت ایک زندہ شخص کی طرح سانس لے رہے ہیں، ان کو دبیز کبل کے نیچے کی بھی پوری خبر ہے اسی بناء پر امام شعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اس امت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی شخص پر افتراء پردہ نہیں کی گئی۔ (۳) ابن حبان کا کہنا ہے کہ رشید رجعت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ (۴)

شعی عالمطوسی نے اس کو شیخان علی میں شمار کیا ہے، رشید البحر ریاش بن عدوی الطائی اس کا نا بتلایا ہے۔ (۵) مذکور کو ابوالائمہ میں شمار کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ حضرت حسین بن علی (رضی اللہ عنہما) باب تھا۔ (۶)

(۱) البحرین: مؤلف ابن حبان البستی ج ۱ ص ۲۹۸، ومیزان الاعتدال ج ۲ ص ۵۲۔ (۲) تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۵۳۔ (۳) البحرین ج ۱ ص ۲۹۸، ومیزان الاعتدال ج ۲ ص ۵۳۔ (۴) رجال الطوسی ص ۳۱۔ (۵) العلویون فداؤ الشیخۃ البحرولون: مؤلف علی عزیز علوی ص ۱۔ ط ۱- ۱۹۷۲ م۔ باب بشیوئل دوران کے امام کے درمیان حلقہ وصل ہوتا ہے۔

امام الہند ابو الکلام آزاد کی شخصیت

ایک تعارف

مولانا ابوالعاصی وحیدری / استاذ جامعہ سراج العلوم یونڈیہار، گونڈہ، یوپی

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه

أجمعين وعلى من تبعهم باحسان إلى يوم الدين - وبعد :

ہندوستان کی سرزمین اس اعتبار سے بہت قابلِ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخِ ہند کے مختلف مراحل میں بڑی نابغہ روزگار شخصیتیں پیدا کی ہیں، جنہوں نے بڑے عظیم دینی و علمی اور ملکی و سیاسی کارنامے انجام دیئے ہیں۔ ان ہندوستانی رجال و شخصیات میں مجموعی طور پر امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت بہت ممتاز اور نمایاں ہے، اس مختصر مقالہ میں ہم بہت اختصار سے ان کی شخصیت کے بعض گوشوں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔

خاندان اور پیدائش
مولانا آزاد کی شخصیت سے بہت گہرا تعلق ان کی خاندانی عظمت و جاہلیت کا ہے اس لئے ہم سب سے پہلے ان کے خاندانی حالات کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں مولانا آزاد نے اپنے خاندان کے بارے میں ”انڈیا وٹس فریڈم“ میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، مولانا اپنے خاندانی حالات کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں :

”میرے آباؤ اجداد بانہر کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے پہلے انہوں نے آگرہ کو اپنا مسکن بنایا، بعد میں دہلی منتقل ہو گئے، وہ عملی ذوق رکھنے والے لوگ تھے، اکبر کے زمانہ میں مولانا جمال الدین نے اپنے علم کی بدولت شہرت پائی، پھر اس خاندان کے لوگ دنیا کی طرف جھک گئے، اور کئی ایک

نے بڑے بڑے سرکاری عہدے حاصل کی۔

مولانا منور الدین میرے والد کے نانا تھے، میرے دادا کا جب انتقال ہوا تو میرے والد بچے تھے اس لئے ان کے نانا نے ان کی پرورش کی، غدر سے دو سال پہلے مولانا منور الدین نے ہندوستان کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر مکہ معظمہ کو ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، مگر سکندر جہاں بیگم نے بھوپال میں انہیں روک لیا اور وہ بھوپال ہی میں تھے جب غدر شروع ہو گیا، دو سال تک وہ وہاں سے نہ نکل سکے، پھر بمبئی پہنچے، یہاں انہیں موت نے آگھیرا اور مکہ معظمہ جانا انہیں نصیب نہ ہوا۔

اس وقت میرے والد قریب پچیس سال کے تھے، وہ مکہ معظمہ گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی، انہوں نے اپنا مکان بنوایا اور شیخ محمد طاہر و تری کی بھانجی سے عقد کر لیا، وہ کئی بار بمبئی اور بار کلکتہ آئے، اور دونوں جگہ بہت سے لوگ ان کے مداح اور مرید ہو گئے۔

میں مکہ معظمہ میں ۱۸۸۸ء میں پیدا ہوا، دو سال بعد میرے والد پورے خاندان کو لے کر کلکتہ آئے، ہمارے کلکتہ آنے کے ایک سال بعد میری والدہ نے وفات پائی، اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ " (۱)

مولانا آزاد کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عربی و عجمی تہذیب و ثقافت سے ملے جلے خاندان میں اس وقت پیدا ہوئے جب ہندوستان پر انگریزوں کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہو چکا تھا، یقیناً مولانا کی شخصیت سازی میں ان کے خاندانی اثرات و حالات کا بڑا دخل ہے، جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا،

(۱) ماخوذ از "سوانح مولانا ابوالکلام آزاد" مرتبہ عبداللطیف اعظمی، شائع شدہ ماہنامہ "کج کل"۔

نئی دہلی، مولانا آزاد نمبر ۱۹۸۸ء۔

تعلیم اور ماحول | ایک نظر مولانا کے خاندانی ماحول اور ان کی تعلیم پر ڈال لینا ضروری ہے، تاکہ مولانا کی شخصیت کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگانا آسان ہو جائے۔

مولانا کے والد مولانا خیر الدین صاحب بہت بڑے پیر تھے، وہ مذہب اسلام کی اس تعبیر و تشریح کے طلبہ دار تھے جو بدعات و خرافات اور مشرکانه عادات و اطوار میں لپٹی ہوئی تھی، ان کے مریدین ہندوستان سے لے کر عرب دنیا و ترکی تک پھیلے ہوئے تھے، پیری و مریدی کے اس ماحول میں مولانا کی پرورش ہوئی۔

مولانا کی تعلیم کا آغاز ۱۸۹۳ء میں حرم شریف میں بسم اللہ کی تقریب سے ہوئی، ۱۸۹۸ء میں ان کا پورا خاندان مکہ معظمہ سے کلکتہ منتقل ہوا۔ مولانا کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ۱۸۹۸ء میں کلکتہ میں ہوا، ان کا گھریلو ماحول چونکہ جدید طرز زندگی کا سخت مخالف تھا، اس لئے مولانا کے والد نے گھریلو پر ان کی تعلیم کا انتظام کیا، چنانچہ انہوں نے مروجہ مذہبی تعلیم کی تکمیل گھریلو کے ماحول میں کی، بعد میں ایسے مواقع ملے کہ اردو، عربی، اور فارسی کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی زبانوں سے بھی واقفیت حاصل کر لی، ان زبانوں میں قدیم و جدید علوم کا جو سرمایہ تھا مولانا نے شوق مطالعہ اور فطری صلاحیت کی وجہ سے اسے اپنی شخصیت میں جذب کر لیا۔

مولانا ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا پھر ترکی طرف متوجہ ہوئے اور ایسی شہنکاری کی جسے دیکھ کر مولانا حسرت موہانی جیسے بالکمال شاعر کو کہنا پڑا ہے

جب سے دیکھی ہے بوالکلام کی نشر

نظم حسرت میں کچھ مسرہ نہ رہا

مولانا کے خاندانی ماحول اور ان کے تعلیمی حالات کے اس سرسری جائزہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کی شخصیت کو اوپر اٹھانے میں خالص مذہبی مادہ پر گامزن کرنے میں اور خاندان کے مذہبی مزاج و طبیعت کی مخالف ہمت لیجانے میں یعنی صحیح و خالص اسلام کا داعی بنانے میں ان کی خدا داد ذہانت اور فطری صلاحیت کا بڑا دخل تھا، ورنہ مولانا اپنے زمانہ کے بہت بڑے پیر کی حیثیت سے متعارف تو ہو سکتے تھے لیکن آج ہم انہیں ایک عظیم مدبر و سیاسی کی حیثیت سے، ایک بالکمال ادیب و محقق کے روپ میں

در ایک بے مثال عالم دین و مفسر قرآن کی حیثیت سے نہ جانتے۔

ہمارا مقصود چونکہ مولانا کے حالات زندگی پر مفصل روشنی ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کے مختلف گوشوں کا تذکرہ اور ان کے بعض ہم اور ممتاز کارناموں کی وضاحت کرنا ہے، اس لئے اب ہم سوانحی خاکہ نگاری سے قطع نظر سب سے پہلے مولانا کی شخصیت کے گوشوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔

مولانا آزادی عبقریت اور ان کا کمال یہ ہے کہ وہ جامع اوصاف و کمالات تھے، جب وہ ہاتھ میں قلم لیتے تو ان کا قلم کبھی تو رعد کی کڑک، کبھی بجلی کی چمک، اور کبھی پھولوں کی مہک بن جاتا، وہ اپنی صحافت میں بے سیاسی مسائل پر تبصرہ کرتے تو میدان سیاست کے شہسوار نظر آتے، جب دینی و علمی رموز و نکات رجحان کرتے تو ایک عظیم محقق دکھائی دیتے، جب شعر و ادب اور لسانیات پر قلم اٹھاتے تو شعر و سخن کے اجمال و اداسناس اور ماہر و نقاد ادیب نظر آتے، جب خطابت کے اسٹیج پر جلوہ گر ہوتے تو ان کی زبان سے فصاحت و بلاغت اور زور و بیان کا دریا موجزن ہوتا اور بحیثیت ہندوستانی وہ حب الوطنی، قومی یکجہتی و درجہ باری ہم آہنگی سے سرشار نظر آتے، مگر مولانا ان تمام اوصاف و خصوصیات میں ان کی دینی عالمانہ حیثیت سے زیادہ ممتاز اور نمایاں تھی۔

سید صباح الدین عبدالرحمنؒ اپنے مقالہ ”مولانا آزادی مذہبی فکر“ میں ان کی جامع کمالات شخصیت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وہ کیا نہ تھے، علیم المثال عالم، یگانہ روزگار، ماہر قرآنیات، سحر پرداز، انشا پرداز، صحافت نگار بہت بلند پایہ مدبر اور مخلص سیاست داں، مگر بنیادی طور پر وہ عالم بے بدل تھے، طوفانی سیاست کی ہنگامہ پروری اور پھر ”فبار خاطر“ اور ”کاروان خیال“ کی جادو نگاری میں ان کے شیدائی اور فدائی کچھ ایسے کھو گئے کہ ان کی عالمانہ شان اور خصوصاتی طوقا اور تفسیر میں ان کو زیادہ پانے کی کوشش نہیں کی یا ان کے آسمان علم کو کچھ پونچنے میں بڑے بڑے اہل بصیرت کے ذہن کا شہر شایہ جلتا نظر آیا۔“ (۲)

سید صباح الدین کی یہ شکایت یقیناً بجائے ہے کہ مولانا آزاد کے فدائی اور شیعہ ائی ان کی سیاسی و ادبی گلکاریوں

ہندوستان میں بحیثیت ابن تیمیہ

میں ایسے کھوکے کہ ان کی عالمانہ حیثیت صحیح طور پر نہ پہچان سکے، مگر مجھے تو مولانا آزاد کے ان قدر دانوں سے بھی شکایت ہے جو مولانا کی عالمانہ حیثیت کو جاننے و پہچاننے کے باوجود ان کی عالمانہ شخصیت کے اس گوشہ سے شعوری یا غیر شعوری طور پر صرف نظر کر گئے کہ وہ ایک عالم دین کی حیثیت سے تمام مسلمانوں میں ”اعتقادی و فقہی مزاج پیدا کرنا چاہتے تھے جو قرون اولیٰ میں پایا جاتا تھا، اور اس صحیح تصور دین کے داعی اور علمبردار تھے جو خالص کتاب و سنت کی تعلیمات سے ماخوذ تھا، ان کی شخصیت کے اس پہلو سے اگر نقاب کشائی کی تو مفسر قرآن مولانا محمد حنیف ندوی اور مولانا سید سلیمان ندوی نے اگرچہ بہت سی دینی تحریکات کے علماء و مصنفین نے ایک مخصوص متعصبانہ پس منظر میں مولانا آزاد کی اس دینی بصیرت پر عداوت پروردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

در اصل مولانا ابوالکلام کی دینی و فکری تربیت علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم وغیرہ کی تصنیفات نے کی ہے، چنانچہ دعوت کتاب و سنت میں جو جرات و صراحت اور زور و قوت ابن تیمیہ کے یہاں ملتی ہے بالکل وہی جرات مندانه انداز مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں نظر آتا ہے، بلکہ ان کی کتاب ”تذکرہ“ کے مطالعہ کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ کہیں کہیں وہ ابن تیمیہ وغیرہ سے چند قدم آگے نظر آتے ہیں۔ یہی بات ”الہلال“ کے مطالعہ سے بھی محسوس ہوتی ہے۔

ان حقائق کی بنیاد پر اگر انہیں ہندوستان کا ابن تیمیہ کہا جائے تو بجا ہوگا، چنانچہ مولانا محمد حنیف ندوی ہفتہ وار ”الہلال“ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”الہلال کے صفحات میں ان کی حیثیت ایک ظاہری کتاب و سنت کے پیٹھ حامی کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ کی روح ان میں عود کر آئی ہے، وہی جوش ہے، سنت کی حمایت و دعوت کا وہی انداز ہے، وہی وسعت نظر ہے، وہی فصاحت و بلاغت و ادبیت ہے وہی جامعیت ہے، اور مقبولیوں کے جواب میں وہی روشن استدلال“ (۳)

(۳) ابوالکلام آزاد بحیثیت مفسر و محدث ص ۳۳ - اگر ظاہری سے مراد مولانا محمد حنیف ندوی نے اس

مولانا سید سلیمان ندویؒ جو ذہنی و فکری طور پر دعوت کتاب و سنت کے عقیدت مند تھے، ان کے خیال میں بھی مولانا آزادؒ، امام ابن تیمیہؒ، اور امام ابن القیمؒ سے ایک روحانی نسبت رکھتے ہیں اور یہ انہیں کے طرز اور روش کے علمبردار ہیں، سید صاحب ”ترجمان القرآن“ کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

” مصنف ترجمان القرآن کی یہ دیدہ دلیری داد کے قابل ہے کہ انہوں نے وقت کی روح کو پہچانا اور اس فتنہ فرنگ کے عہد میں اس طرز و روش کی پیروی کی جس کو ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ نے فتنہ مائے تار میں پسند کیا تھا اور جس طرح انہوں نے اس عہد کے مسلمانوں کی تباہی کا راز فلسفہ یونان کی دماغی پیروی کو قرار دیا تھا اسی طرح اس عہد کے مسلمانوں کی بربادی کا سبب ترجمان القرآن کے مصنف نے فلسفہ یونان و فرنگ کی ذہنی غلامی کو قرار دیا اور نسخہ علاج وہی تجویز کیا کہ کلام الہی کو رسول کی زبان و اصطلاح اور نظر کی عقل اور فلسفہ سے سمجھنا چاہیے۔“ (۴)

میں سید صاحب کے اس تبصرہ پر جرات مندانہ اضافہ کرتے ہوئے کہوں گا کہ جس طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ نے محسوس کیا تھا کہ امت مسلمہ کی گمراہی و تباہی کا سبب شاہراہ کتاب و سنت سے منحرف ہو کر تقلید اور دوسری بدعات و خرافات میں گرفتار ہو جانا ہے، لہذا اس کے خلاف بڑا عظیم جہاد کیا بالکل اسی طرح انا اللہ مولانا ابوالکلام آزادؒ نے بھی محسوس کیا تھا کہ دورِ حاضر میں مسلمانوں کے زوال و انحطاط کا سبب قرونِ ادلی کے اعتقادی و فقہی مزاج سے ان کے ذہنی و فکری رشتہ کا منقطع ہو جانا ہے، چنانچہ انہوں نے بھی ماحول کے مزاج کے خلاف مسلمانوں کی صحیح بیماری کی تشخیص کرتے ہوئے وہی نسخہ نکمیا تجویز کیا جسے اختیار کر کے عہدِ نبویؐ، عہدِ صحابہ اور عہدِ تابعین و تبع تابعین کے لوگ کامیاب ہوئے تھے، اور میدانِ تاریخ میں فاتحِ عالم بن کر ابھرے۔

۴۴۴

اصطلاحی مفہوم لیا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ مولانا آزادؒ یا ابن تیمیہؒ اس سے کوسوں دور تھے، وہ محققین اہل الحدیث کی راہ پر گامزن تھے، (۱- ع)

(۴) ابوالکلام آزادؒ ص ۸۳ مرتبہ: عبداللہ ربیث -

تذکرہ مولانا محمد سورتی

جناب مولانا شاگر گیاوی

دہلی مدرسہ رحمانیہ میں علی گڑھ یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ سے دل برداشتہ ہو کر مولانا محمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ اختیار فرمائی، نہایت خلعت اور طلباء پر شفیق بزرگ تھے، اور انتہائی غیور بھی۔ ان کی خدمت میں خواجہ عبدالحی فاروقی، حافظ اسلم جیراجپوری مولانا قصوری وغیرہم اکثر استفادہ کے لئے تشریف لاتے تھے۔

اگرچہ شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد اللہ خاں بہت آپ گدھی تھے لیکن طلباء کی معتد بہ تعداد کا رجحان مولانا سورتی کی طرف ہو گیا۔ مہتمم مدرسہ شیخ عطار الرحمن صاحب علیہ الرحمہ نے کہیں اپنے چہیتے طلباء سے یہ کہہ دیا کہ اجمی مولویوں کا کیا ٹھیک ہے، ایک پیالی چائے پلا دو اور جیسا فتویٰ چاہو لکھو الو۔ شدہ شدو یہ بات مولانا سورتی رحمہ کو کسی نے بتادی، بس کیا تھا، ان کی غیرت جوش میں آئی، مہتمم صاحب کو بلا بھیجا، مہتمم صاحب تشریف لائے مولانا تذکرہ بات کی تصدیق چاہی، مہتمم صاحب معترف ہوئے، مولانا نے فوراً اپنا استعفا پیش فرمادیا، اور قردل باغ میں ایک بلڈنگ کرایہ پر لے کر رہائش اختیار فرمائی، اور آزادانہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ مہتمم صاحب کے جوطالب نہیں تھے ان میں سے ابوسلمہ شفیق احمد بہاری، عبدالواحد بنگالی وغیرہم رجمانیہ چھوڑ کر مولانا کی بلڈنگ میں آئے۔

حضرت مولانا متحمل المزاج، سنجیدہ اور خوش خلق تھے، طلباء پر وہ شفقت فرماتے تھے، رحمانیہ سے منتقل ہوئے طلباء کے خورد و نوش کا ذمہ بھی لے لیا، بھائی میاں مولانا کا سخن تکیہ تھا، باورچی رہنے کے باوجود حضرت مولانا صبح کو خود ہی انگلیٹھی پر ناشتہ تیار فرماتے تھے، کبھی حلوہ، کبھی گاجر کی سوئییاں۔ اور بڑے پیار سے طلباء کو بھائی میاں بھائی میاں کہہ کر ناشتہ کھلاتے تھے، ایسے طلباء بھی تھے جو صرف ملنے آتے تھے، اور کچھ علمی فائل اٹھا کر رخصت ہو جاتے تھے، ان کا ایک صاحبزادہ عبداللہ بڑا ہونہار تھا، چودہ سال کی عمر میں

عربی علوم و فنون کا ماہر، ایک رات ہم لوگ سوئے ہوئے تھے کہ کسی نے دروازہ کی کندی کھٹکھٹائی بوجھا گیا کہ کون ہیں، بتایا گیا کہ دیوبند کا طالب علم ہوں، تعطیل کے سبب وطن بنگال جا رہا ہوں، خیال ہوا کہ مولانا سورتی سے ملتا ہوا جاؤں، دروازہ کھلا کر ان کے سوئے کا انتظام کر دیا گیا، صبح ہوئی مولانا کو بتایا گیا کہ رات ایک دیوبند کے طالب علم پہنچے، وہ آپ کے ملنے آئے ہیں، فوراً انہوں نے سفر زدہ میلا کچھلا ملبوس میں طالب علم کو بلوایا، اور اپنے پاس بغل میں بیٹھا کر نہایت شفقت سے پیش آئے، اٹانے گفتگو مولانا نے طالب علم سے فرمایا کہ بھائی میاں مجھے تقلید شخصی کے جواز کی تلاش ہے جو ملتی نہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو بتائیے، طالب علم نے "فلسوا اهل المد کرام لا تعلمون" پڑھ دیا، مولانا نے فرمایا کہ اس میں اہل الذکر ہے جس میں مسائل اور مسائل دونوں کی حاضری ضروری ہے، تقلید شخصی اس سے کیسے ثابت ہوئی، یہ سن کر طالب علم لا جواب اور خاموش ہو گیا، باتیں ختم ہوئیں، مولانا انہیں بر تکلف ناشتہ کھلایا۔ اس کے بعد طالب علم نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی، مولانا نے فرمایا کہ کم از کم تین دقت تو میرے مہمان رہے وہ معذرت خواہ ہوئے تو مولانا نے نہایت خندہ پیشانی سے اظہار مسرت کرتے ہوئے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور وہ روانہ ہو گئے۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ مولانا تانگے سے فقیہوری تشریف لے گئے، اور رشیدیہ کتب خانہ ہوتے ہوئے واپس آکر تانگے والے کو کرایہ کے بارگاہ پیسے دیئے، اس نے پیسوں کو پھینک دیا اور لگا اول فول بکنے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ وادھی بٹھالے ہو، مولانا نے ہوا اور بارہ آنے دیتے ہو، ہم طلبہ اس کی گستاخی پر بولنے والے تھے لیکن مولانا نے منع فرما دیا، نہایت نری وسخیدگی سے مولانا نے تانگا والے سے فرمایا بھائی میاں میرا قصور معاف کر دو تمہیں کتنے پیسے دیئے جائیں؟ اس نے شاید ڈیڑھ یا دو روپے طلب کئے اور مولانا نے پھینکے پیسوں کو اٹھا کر اسے طلب کردہ رقم دے دی۔ اللہ اکبر یہ تحمل اور بردباری؟

"ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء"

مولانا صرف کتابی مدرس نہیں تھے، عملی مدرس بھی تھے، اسما، الرجال کے تو مافظ تھے، عربی ادب میں بڑا اونچا درجہ تھا، جامعہ اندھڑ کے ادباء ہندوستان میں تین ادیبوں کے معترف تھے، مولانا سورتی، عبدالعزیز میمن، تیسرے کا نام مجھے یاد نہیں، مولانا ہادض خوش لباس اور خوشبو پسند تھے،

کمرے کو بھی معطر رکھتے تھے، رخسار اور لب دونوں حجام سے ایسا ترشوادیتے تھے جیسے مونڈ دیئے گئے ہوں، کسی نے پوچھا تو فرمایا: "اعضوا للحی و قصوا الشوارب" آیا ہے۔ اقطعوا الشوارب انہیں۔ اور رخسار داٹھ میں داخل نہیں، اسلئے میں دونوں رخسار لب کو ترشواتا ہوں کہ جیسے منڈے ہوئے ہوں۔

مولانا پابند تہجد گزار تھے، صبح صادق سے پہلے میری نیند کھلی تو ان کی قرأت سننے میں آئی۔ مجھ سے ایک بار فرمایا کہ ہندوستان سے جی اچاٹ ہو گیا۔ عرب جا کر وہیں دینی و علمی خدمت کرونگا شاید مجسبیٰ میں رحلت فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ! اللہم اغفرلہ وارحمہ ...

ڈاکٹر عبد العلی ازہری کو صدمہ

مورخہ ۱۴ شوال ۱۳۱۳ھ مطابق ۱۸ اپریل ۱۹۹۲ء بروز سنچر ڈاکٹر عبد العلی صاحب کی والدہ محترمہ صفیہ خاتون کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ! مرحومہ اپنے ایمان و عمل اور صبر و شکر کے لئے مشہور تھیں، ان کی کوششوں سے بہت سی دینی و سماجی اصلاحات عمل میں آئیں۔

ناظرین سے درخواست ہے کہ مرحومہ کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائیں اور ان کے لئے جنت الفردوس کی اور پسماندگان کے لئے صبر جمیل کی دعا، فرمائیں۔ ادارہ محدث اور جامعہ سلفیہ کے جملہ ذمہ داران اساتذہ و طلبہ ڈاکٹر عبد العلی صاحب کے اس غم میں شریک ہیں، اور مرحومہ کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

جماعتی مدارس کے فارغین

برصغیر کے دینی مدارس جماعتی بنیادوں پر تقسیم ہیں، ہر جماعت کے مدارس پر اس جماعت کے افکار و خیالات اور طریق فکر و عمل کی چھاپ نمایاں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے مابین جماعتی بنیادوں پر انقسام موجود رہے گا ان مدارس کے مابین کسی بڑے پیمانہ پر اتحاد و یگانگت کی بات سوچنا واقعت پسندی کے خلاف ہوگا۔

مسلم جماعتوں کے پاس مدارس کی تعداد ان کے وسائل اور حوصلہ کے اعتبار سے کم و بیش ہے بعض جماعتوں کے مدارس کی تعداد زیادہ اور بعض کی کم، مدارس کے ذریعہ چونکہ ذہن سازی ہوتی ہے، اس لئے کم مدارس والی جماعتوں کو ذہن سازی کے مواقع کم ملتے ہیں، اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے افکار و نظریات کی اشاعت بخوبی نہیں ہو پاتی۔ اس خلا کو پُر کرنے کے لئے کم مدارس والی جماعتیں نہیں و نہ کرنا اپنے مطابق بنانے کے لئے مختلف وسائل اختیار کرتی ہیں۔ پچھلے چند برسوں سے دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض جماعتوں کے افراد کی طرف سے دینی مدارس کے طلباء کے لئے مختلف نوعیت کے پروگرام ترتیب دیئے جاتے ہیں جن میں ہر جماعت کے مدارس سے طلبہ کو شریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح کے پروگراموں کو ملت کی خدمت اور علم کی اشاعت کے نام پر کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو اپنی جماعت کے افکار و نظریات سے متاثر کیا جائے، اور جن جماعتوں سے وہ وابستہ ہیں ان سے انہیں علیحدہ کیا جائے۔

ایک جماعت طلبہ کو تعلیم دے کر باصلاحیت بنا دیتی ہے، اس کے بعد دوسری جماعت ان کو اگر اپنا ہم خیال بنانے تو یہ اس کی کامیابی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ کم محنت میں زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آزاد ہندوستان میں جماعت اہل حدیث نے دینی تعلیم پر خصوصی توجہ دی، اور ہر علاقہ میں

مصلحت کے دینی مدرسے قائم کئے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جماعت کے طلبہ علمی لحاظ سے اچھے ہوئے اور ان نے اسلام کی خدمت میں مناسب طور پر حصہ لیا، اور اپنے اصول و مقاصد سے ان کی وابستگی برقرار رہی، بعض مسلم جماعتوں نے اہل حدیث مدارس کے فارغین کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی غرض سے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی مہم شروع کی ہے، اس کا طریقہ بظاہر علمی اور دلچسپ لگایا ہے، لیکن درپردہ مقصد یہ ہے کہ اہل حدیث طلبہ کے افکار و خیالات میں تبدیلی پیدا کر کے ان کو مسلک سلف سے دور کیا جائے، اور انقلابی نوعیت کے افکار و نظریات سے آشنا بنایا جائے، بری شان و شوکت، مادی کشش اور بلند بانگ دعووں سے متاثر ہو کر طلبہ اس اعتقادی انحراف سے غافل ہو جاتے ہیں جو مسلک سلف سے بیزاری کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔

اہل حدیث مدارس کا قیام اگر دعوت عمل بالکتاب والسنۃ کی اشاعت اور سلف صالح کے مسلک کی تائید و حمایت کے لئے عمل میں آیا ہے تو ان مدارس کے ذمہ داران کو غور کرنا ہو گا لیا فرغت کے بعد طلبہ کو ایسے افکار و نظریات کی خدمت کے لئے آزاد چھوڑا جاسکتا ہے جو مسلک سلف کا بے طور پر استحضار کرتے ہیں؟ کیا یہ مدارس طلبہ کو اسی لئے تیار کرتے ہیں کہ ان سے مسلک اہل حدیث، خلاف کام لیا جائے؟ کیا سلف کے مسلک کی اشاعت کے لئے کوشش ہمارا فرض نہیں؟ کیا اسلام تبصر و تشریح کا کام اس مسلک سے بہتر کوئی اور مسلک کر سکتا ہے؟ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں سلفی جماعتیں سرگرم عمل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت عمل بالکتاب والسنۃ فروغ حاصل ہو رہا ہے، کیا ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر مسلک سلف کی اشاعت کی بجائے ہم اہل حدیث مدارس کے فارغین کو ادھر ادھر بھٹکتا چھوڑ دیں گے جبکہ ہمارے بزرگوں نے اسی برصغیر میں بے حد ناہموار حالات میں ہر طرح کی قربانیاں دے کر اس دعوت کو پورا دل سے چڑھایا ہے۔

جماعت کے ذمہ داران کو مذکورہ سوالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی یہ سوچنے کی بھی کہ دعوت حق کی اشاعت کے لئے سب سے پہلی قربانی مادی منفعت اور جسمانی آرام و راحت کو تھک کر دینا ہوگی، مادی وسائل اور ظاہری شان و شوکت سے فریب کھا کر اگر ہم نے کسی اور طرف قدم بڑھایا تو یقین کیجئے کہ مسلک سلف کے تحفظ کی ذمہ داری ادا نہ کر سکیں گے۔

آزاد ہندوستان کے موجودہ حالات کا حوالہ دے کر باہمی اتفاق و اتحاد کی بات کی جاتی ہے ۔ بلاشبہ اتحاد ایک دینی فریضہ ہے ، اور اس کی امت مسلمہ کو ہمہ وقت ضرورت ہے ، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ امت کے لئے وہی اتحاد مفید ہوگا جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو ، جمہوری نوعیت کے جس اتحاد کی دعوت آج دی جاتی ہے اس سے توحید پرستی و تقویٰ شعاری کا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو اسلام کو مطلوب ہے ۔ پچھلی تاریخ پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جمہوری نوعیت کے اس اتحاد کی کوشش پچھلے اودار میں بھی ہوتی رہی ہے ، لیکن اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا ۔ ائمہ دین رحمہم اللہ نے مختلف اوقات میں باطل افکار و نظریات کی مخالفت میں سینہ سپر ہو کر صبر و استقامت کا نمونہ پیش کیا ، مگر کسی غلط فکر یا نظریہ پر خاموشی نہیں اختیاری ، اتحاد و اتفاق کا اگر موجودہ معیار صمیم مان لیا جائے تو پھر ان بزرگوں کے صبر و استقامت اور سعی و جہاد کا کیا وزن باقی رہ جائے گا ؟ مسلمانوں کا اتحاد اگر ضروری اور مفید ہے تو اسی بنیاد پر جسے خود اسلام نے پیش کیا ہے ۔ اس حقیقت کو سمجھ کر ہمیں اپنی راہ عمل متعین کرنے کی ضرورت ہے ۔ و ماتوفیقہ الا باللہ ۔

حرکت الانطلاق الفکری و جہود الشاہ ولی اللہ الدہلوی رحمہ

تالیف : علامہ محمد اسماعیل السلفی

تقریب : الدكتور مقتدی حسن یاسین الازہری

دوسرا اضافہ شدہ ایڈیشن

پتہ : مکتبہ سلفیہ ، (جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم) ریوڑی تالاب ، بنارس ۲۲۱۰۱۰

تعلیم اور تربیت

عبد السمیع محمد ہارون انصاری
راگھونگر، بھوارہ، مدھوبنی

تعلیم اور تربیت کسی دو حقیقت کے مختلف نام نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سکے کے دو عکس ہیں، مطلب تعلیم ابتداء ہے اور تربیت منتہا، اول مقصود تک لے جانے کا ذریعہ ہے تو دوسرا خود مقصود ہے، ایک طالب ہے اور دوسرا اس کا مطلوب۔ قصہ کوتاہ: تعلیم کا مقصد عظیم اور صالح انسان بننے کیلئے علمی تجربہ و مشاہدہ ہے اور تربیت کا مقصود ان تجربات و مشاہدات کو تجربہ عمل کا جامہ پہنانا۔ یہیں سے یہ حقیقت واضح گمان اور آستانہ کا ہو گئی کہ تعلیم کا مقصد ”عالم“ بنا نہیں بلکہ انسان کی روحانی اخلاقی اور صالح تربیت ہے۔ جیسا کہ ایک مفکر کامینس کا کہنا ہے: تعلیم سے مراد ہے مکمل انسان کی تربیت۔ ایک دوسرے مفکر آرکٹ کا کہنا ہے: تعلیم کا مقصد علم سے بھر دینا نہیں ہے بلکہ قوت کی تربیت کرنا ہے۔ اسی حقیقت کو مشہور سائنس دان جوہلی کا بھی موجد ہے ایک دوسرا انداز میں کہتے ہیں: سنگ مرمر کیلئے جس طرح سنگ تراشی ہے ویسے ہی انسانی روح کے لئے تعلیم ہے۔

معلوم ہوا کہ تعلیم پس دی ہے اور اسے ہی حاصل کرنا چاہئے جس سے انسان کی روحانی، اخلاقی اور صالح تربیت ہو اور اسی مقصد سے تعلیم بھی حاصل کرنا چاہئے کیونکہ یہی تعلیم انسان کیلئے حقیقی فلاح کا ضامن ہے، البتہ وہ تعلیم جو تربیت سے غاری اور خالی ہو جس کا مقصد انسان کو صرف اور صرف علم سے بھر دینا ہے وہ انسان کیلئے چنداں سود مند نہیں ہو سکتی۔ آپ خود ہی دیکھئے کہ آپ جو کچھ علم و ادب کی باتیں پڑھتے اور حاصل کرتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ علم و ادب کی یہ باتیں جان لیں بلکہ اُن کا اور خود آپ کی فطرت کا زبان مال سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ لے

عمل کا جامع پہنچائیے، آپ اپنی ذات کو اس سانچے میں ڈھالے، اگر آپ اس علم سے تربیت نہیں حاصل کرتے تو پھر میں اور عام عوام کا لانا نام میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا، کون نہیں جانتا ہے کہ کبھی ہمیشہ بولنا چاہئے کذب بیانی سے احتراز کرنا چاہئے، باطل سے کبھی نہیں رہنا چاہئے اور حق کے لئے ہر ممکن قربانی دینے کے لئے مستعد رہنا چاہئے، کسے نہیں معلوم کہ زندگی کا ایک مقصد ہے اور عظیم مقصد یعنی اللہ کی عبادت آخرت کی کامیابی ہے اس لئے اس کے لئے ہمیشہ مصروف عمل رہنا چاہئے۔ الغرض علم و ادب اور حکمت و دانائی کی باتیں بہت سی ایسی ہیں جن میں جاننے کے اعتبار سے ایک ناکام انسان اور جاہل اور عالم قدرے مشترک ہوتے ہیں مگر ایک کو دوسرے سے الگ، عالم کو عوام سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ہے عمل اور تربیت کا فرق۔

عوام علم و ادب اور حکمت و دانائی اور اخلاق کی باتوں سے محض جاننے کے سانچے میں کم دیش ڈھلے ہوتے ہیں اور عالم اپنے علم و ادب کے سانچے میں مکمل ڈھلے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتے تو انہیں تربیت اور صالح تربیت کے ڈھانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیئے۔ ورنہ ان میں اور عوام میں بلکہ چوپایہ جانوروں میں کوئی فرق ہی باقی نہیں رہ جائیگا، جیسا کہ شیخ سعدی شیرازیؒ نے ایسے عالموں کو جاہل کہا ہے جو عمل اور تربیت سے عاری اور خالی ہوں اور ان علماء کو ان چوپائے اور گدھے سے تشبیہ دی ہے جن کے اوپر کتا بوں کا بوجھ لدا ہوتا ہے مگر حمل برداری کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس پر رکھی ہوئی کتابوں سے انھیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

شیخ سعدیؒ نے لگتا میں کہا ہے۔

علم چنداں کہ بیشتر خوانی   چوں عمل در تو نیست نادانی
نہ محقق بود نہ دانشمند   چار پائے برو کتا بے چند

یقین جانے کہ تعلیم ہماری زندگی کے لئے ناگزیر ضرورت ہے، لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ صالح تربیت ہی اس کا اصل مقصد ہے یہی ارباب فکر کا کہنا ہے، اور یہی اسلام کی تعلیم بھی ہے۔

اسلام کی نظر میں وہ علم جو انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت نہ کر سکے وہ علم اس کے لئے مفید بلکہ دال جان ہے، اور ایسے علماء کے لئے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے اندر بہت سخت وعید

آئی ہے۔ جیسا کہ قرآن نے یہودی قوم کو جو توریت جیسی مقدس آسمانی کتاب کی حامل تھی اپنی ذات کو اس کتاب کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے سانچے میں نہ ڈھال سکی تو اسے اس گدھے سے تشبیہ دی جس کے اوپر کتابوں اور دیگر سامانوں کے بوجھ ہوں، مگر اس سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا۔

قرآن نے کہا : —

”مثل الذین حملوا التورات ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل
اسفاداً، یئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لایہدی القوم
الظالمین“

ایک دوسری آیت کے اندر اس سے عام مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ جو کچھ وہ جانتا ہے اسے دوسرے سے کرنے کے لئے اس وقت تک نہ کہے جب وہ خود اسے نہ کرے۔

قرآن نے کہا : —

”یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتاً
عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون“ ۔

جامعہ سلفیہ کے ایک فاضل نوجوان کی رحلت

جماعت کے ایک ہونہار عالم جامعہ سلفیہ بنارس کے نوجوان فاضل مولانا اقبال احمد سلفی
ضلع سدھارتھ نگر روپی کا ۲۷ مارچ ۱۹۹۲ء کو انتقال ہو گیا، انا اللہ وانا الیہ راجعون
ناظرین سے دعائے مغفرت اور نماز جنازہ غائبانہ کی درخواست ہے۔
اللہ تعالیٰ پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ادارہ اس غم میں ان کا شریک ہے

اپنے بچوں کو ضائع ہونے سے بچائیے

کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنے بچوں اور لڑکیوں کی تربیت ہم کیسے کریں جب کہ ہمارے پاس وقت کی تنگی ہے بلکہ ہم چند ساعتیں بھی ان کے ساتھ کس طرح گزاریں جب کہ صبح سے شام تک ہم کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، اور تربیتی فرائض کی ادائیگی کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں بچتا، ہم پوچھتے ہیں: میرے بھائی آپ کا بچہ آپ کے بہتر اخلاق و عادات کس طرح سیکھ سکتا ہے جب کہ وہ آپ کو کبھی کبھار دیکھ لیتا ہو، وہ اپنے دین کا علم کس طرح حاصل کر سکتا ہے، جب کہ وہ غیر اسلامی مدرسہ اور ایسے ادارہ میں تعلیم پاتا ہے جو سرے سے اسلام کے قائل نہیں، نوجوان کی عمر میں آپ اپنے بچوں کا ساتھ کیسے دیں گے۔ اسے اظہار رائے کا طریقہ کیسے سکھائیں گے، جب کہ آپ اپنی تجارت میں ہمہ وقت مصروف ہیں، ایسی حالت میں تو آپ بچوں کے لئے عمدہ اور پسندیدہ اخلاق و عادات رکھنے والے مناسب دوستوں اور ساتھیوں کا انتخاب بھی نہیں کر سکتے۔

بھائیو! ہم اپنے بچے ایک کے بعد ایک ضائع کر رہے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ معاشرہ میں یہ بگاڑ کیوں ہے؟ اس بگاڑ کی ساری ذمہ داری ہم خارجی عوامل پر نہیں ڈال سکتے، درحقیقت اپنے بچوں کے بگاڑ میں ہم نے خود حصہ لیا ہے کہ ان مفاسد کے خلاف انہیں بھلائیوں کی تلقین نہیں کی، غیر اقوام کی زبانیں سیکھنے کے لئے ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی مدارس سے دور کر دیا، ہم نے انہیں ان کے دین سے دور کر دیا کہ دینی احکام سکھانے والے ان کے لئے مہیا نہ کر سکے، نگرانی اور رہنمائی کے ذریعہ

نقیضی تربیت کا فریضہ ہم نے ادا نہیں کیا بلکہ صرف کھانے اور پہنانے کا فریضہ ادا کرتے رہے اور بچوں کو چھوڑ دیا کہ وہ اپنے امور کی نگہداشت خود کرنے لگے۔

ہم نے اکثر انہیں سینا گھروں میں جانے لئے پیسے دیئے لیکن اس سے ختم پوشی کرتے رہے کہ ان بچوں پر فواحش و بدکاری اور رذائل اخلاق و اعمال کے دردناک کھل جائیں گے، ہم نے تربیت و تعلیم کے لئے انہیں سینا گھروں کے حوالہ کر دیا جو انہیں جیسی بے راہ روی اور تشدد کی تعلیم دیں پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سب فساد و بگاڑ کیوں ہو رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہماری عورتیں ہمارے گھروں میں اسلام سے مادیات ہیں۔ اس کی تعلیمات سے کوری ہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اداکاراؤں اور رقاصات کی نمائی کرتی ہیں۔ انہیں ایسی عورتیں ادھی آنکھ نہیں بھاتیں جو مؤمنہ، صالحہ، اور اپنی شرمگاہوں اور جسموں کی حفاظت کرنے والی ہوں۔

بھائیو! مسلمانوں میں ایسا گروہ ہونا چاہئے جو ان احوال کو پوری دانش مندی سے سمجھے ان کے لئے صحیح اسلامی اور تربیتی ادارے قائم کرے بچوں، لڑکوں اور نوجوانوں کے لئے ہر ممکن تربیت کے وسائل مہیا کرے، ان کے لئے ایسے نمونہ کے اساتذہ اور مربی ہوں جنہیں وہ اپنا آئیڈیل سمجھیں۔ موزوں اخلاق و عادات رکھنے والے اساتذہ اور مربی ہوں جن کے ساتھ نوجوان رہیں، باہم مشاورت کا طریقہ سیکھیں، اور مسلمانوں کی خدمات کے لئے تیار ہو سکیں، اور اس طرح وہ خود اتنے مضبوط ہو جائیں کہ معاشرہ میں پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح کے لئے مزید ٹیمیں تیار کر سکیں۔

(العباد، بیروت، لبنان)

باب الفتاویٰ

مسئلہ قرأت بعد الفاتحہ

انتخاب _____ محفوظ الرحمن سلفی

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ :
امام کے پیچھے سری نمازیں سورہ فاتحہ کے علاوہ نماز : سورہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ؟

المستفتی

عبدالقدوس ، صلیع سدھارتھ نگر

الجواب بعون اللہ الوہاب :

پوچھے گئے اس مسئلہ کے سلسلہ میں علماء کے درمیان اس طرح کا نزاع پایا جاتا ہے جو کافی بھائی
محسوس ہوتا ہے اس لئے اس کی توضیح و تفتیح کے واسطے ایک جامع و مبسوط کتاب لکھنے کا عزم ہم کو کرنا پڑا
اور یہ کام ہم نے شروع بھی کر دیا مگر یہ فتویٰ سازی تفصیل اور جزئیات کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہذا فی الوقت
مختصر جواب پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

امام کے پیچھے سری و جہری دونوں طرح کی نمازوں میں سورہ فاتحہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا ضروری
نہیں بلکہ ممنوع ہے، کیونکہ متواتر المعنی حدیث میں منقول ہے کہ ایک فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد
مقتدی لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

” لا تقروُنْ فی روایة لا تقرؤنْ خلفی الا بأَمِّ القُرآنِ “

یعنی تم لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ مزید قرآن مجید ہرگز نہ پڑھو۔

یہ حدیث سو معتبر سندوں سے زیادہ اسانید کے ساتھ متعدد صحابہ سے مروی ہے جیسا کہ عام کتب حدیث
پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے، امام بخاری اور متعدد محدثین نے اسے متواتر المعنی حدیث کہہا ہے۔ (جزء القراءۃ)

لبخاری ص ۱ وجزء القراءة للبيهقي ص ۳۷۶)

اس متواتر المعنی حدیث میں صراحت ہے صحابہ کرام امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ مزید قرآن مجید بھی پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ بعض لوگوں نے بالجہر بھی قرآن کرڈالی مگر صحابہ کو آپ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ مزید قرآن نہ پڑھنے کا حکم عام دیا یعنی کہ سری وجہری نمازوں کے درمیان کسی تفریق کے بغیر آپ نے مقتدیوں کو فاتحہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی ممانعت نہ کر دی، اس ممانعت نبویہ کا علم بعض صحابہ کرام سے ہو سکتا تھا اس لئے کچھ لوگ حدیث نبوی کا علم نہ ہونے کے سبب فاتحہ نبوی کے بعد بھی امام کے پیچھے فاتحہ کے علاوہ مزید قرآن مجید پڑھتے تھے، کچھ لوگ سری اور جہری دونوں قسم کی نمازوں میں ایسا کرتے تھے کچھ جہری نماز میں نہیں مگر سری نماز میں ایسا کرتے تھے۔ حالانکہ فرمان نبوی میں مطلقاً صراحت ہے کہ جہری اور سری نمازوں کے درمیان تفریق کے بغیر امام کے پیچھے فاتحہ سے زیادہ نہ پڑھا جائے اس لئے ہم کو آپ کے حکم عام اور فرمان مطلق کو برقرار رکھتے ہوئے تمام سری وجہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ سے زیادہ قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہئے۔ مذکورہ بالا متواتر المعنی حدیث نبوی مندرجہ ذیل سند و متن کے ساتھ بھی مروی ہے :

« عن زيد بن ثابت عن مكحول وعمران بن حكيم عن نافع بن عبد الله عن الربيع الأنصاري عن عباد بن الصامت قال كنت ..... إلى أن قال : فلما انصرف قال هل تقرؤون خلفي ؟ قالوا نعم ! قال لا تفعلوا إلا بأمر القرآن » یعنی عباد بن مسعود نے کہا کہ ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مقتدی لوگوں سے کہا کہ کیا تم امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں ! آپ نے کہا سورہ فاتحہ کے علاوہ تم لوگ مزید قرآن مجید امام کے پیچھے مت پڑھو۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۱۲۱ وجزء القراءة للبيهقي ص ۳۷۶-۳۷۷) -

اس روایت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سری وجہری نمازوں کے درمیان کسی تفریق کے بغیر آپ نے مقتدیوں کو یہ حکم عام دیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ مزید قرآن مت پڑھو اسی سند سے یہ روایت الفاظ ذیل کے ساتھ بھی مروی ہے :

« فلا تقرءوا بشئ من القرآن إذا جهرت إلا بأمر القرآن » یعنی جب امام جہر کے ساتھ نماز پڑھتے تو تم فاتحہ کے علاوہ مزید قرآن مت پڑھو۔ (جزء القراءة للبيهقي ص ۳۷۶-۳۷۷، جزء القراءة للبخاری

۱۵ حدیث ۵۹، سنن دارقطنی ج ۱ ص ۱۲۱، سنن بیہقی ج ۲ ص ۱۶۴۔

متواتر المعنی حدیث نبوی کے حکم عام کو برقرار رکھنے کے لئے اس حدیث کا یہ مطلب ماننا لازم ہے، کہ آپؐ نے فرمایا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ امام جہری قرآن کر رہا ہو تو بھی مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے۔ اس حدیث کا یہ معنی اس بھی ضروری ہے کہ متعدد روایات میں مقتدی کو مطلقاً قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے لیکن آپؐ نے متواتر المعنی فرمان کے ذریعہ وضاحت کر دی کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن مجید پڑھنے کا جو حکم عام دیا گیا ہے وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ مزید قرآن پڑھنے کے ساتھ خاص ہے یعنی کہ امام گجہری قرآن کی صورت میں بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ۔ اذاجھر۔ والے لفظ کے ساتھ مروی شدہ اس روایت کا یہ مطلب نکالنا صحیح نہیں کہ سری قرآن والی نماز میں مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ مزید قرآن بھی پڑھے، اگر اس کا معنی مذکور نکالا جائے تو متواتر المعنی حدیث نبوی کے حکم عام کی مخالفت لازم آئے گی، اور معنی مذکور اس لفظ والی روایت کے صرف مفہوم مخالف سے مستنبط کیا جاسکتا ہے مگر نص کے خلاف مفہوم مخالف حجت نہیں نیز ہمارے بتلائے ہوئے معنی کو ماننے کی صورت میں روایت مذکورہ متواتر المعنی حدیث کے موافق رہے گی، اور متواتر المعنی حدیث کے موافق ہونے کے سبب بطور متابع معتبر قرار پائے گی، ورنہ متواتر المعنی حدیث کے خلاف ہونے کے باعث شاذ قرار پاکر ساقط الاعتبار ہوگی کیونکہ لازم آئیگا کہ ایک ہی راوی متعدد فقہ واداء کے خلاف مضمون کی روایت کر ڈالنے کا مرتکب ہوا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بہ اذاجھر۔ والے لفظ کے ساتھ اس کی روایت کرنے میں نافع بن محمود بن الربیع نامی راوی منفرد ہے، اس لفظ کی روایت کا دارودمدار انھیں نافع پر ہے جن سے دو حضرات مکول اور حرام بن حکیم نے اسے نقل کر رکھا ہے، اور انھیں دونوں نے نافع سے اس روایت کو متواتر المعنی حدیث کے موافق بھی نقل کیا ہے جس سے لازم آتا ہے کہ اس روایت میں نافع اضطراب اور تضاد بیانی کا شکار ہو گئے ہیں لہذا ان کا بیان موافق حدیث متواتر ہے وہ قابل قبول ہے اور جو مخالف ہے وہ غیر مقبول ہے۔

نافع کو حافظ ابن عبد البر وطحاوی وابن الترمذی وغیرہ نے مجہول کہا (المجہول النسخ ج ۲ ص ۱۶۵) اور الفاظ جرح تعدیل کا استقصاء کر کے تعریب التہذیب میں اعدال الأقوال لکھنے کا التزام کرنے والے حافظ ابن حجر

نے بھی نافع کو مستوعنی مجہول الحال ہی کہا ہے، مجہول الحال راوی کا کذاب اور بہت زیادہ غیر ثقہ ہونا بھی مستبعد نہیں، اسلئے متواتر المعنی حدیث نبوی کے حکم عام کے خلاف مضمون پر مشتمل اس مجہول الحال راوی کی "اذاجہر" والے لفظ کے ساتھ روایت اس معنی میں مقبول نہیں ہو سکتی کہ جبری قرأۃ والی نمازیں امام کے پیچھے مقتدی کے لئے فاتحہ کے علاوہ مزید قرآن پڑھنا ممنوع ہے مگر سری قرأۃ والی نمازیں ممنوع کے بجائے مشروع ہے۔

نافع سے روایت مذکورہ کی روایت کرنے میں دو راوی مکحول و حرام ایک دوسرے کے متابع ہیں اسلئے مکحول اگرچہ مدلس ہیں جن کی مضمون روایت ساقط الاعتبار ہے وضعیف ابی دادود ج ۱ ص ۱۳۸ تا ص ۱۴۸ و طبقات المدلسین ص ۱۳ و ص ۱۴ مگر اس حدیث کی روایت میں مکحول کی متابعت کرنے والے حرام تو کم خفیف الضعف ہونے کے با وصف راجح ثقہ ہیں اس لئے مکحول حرام تک یہ سند معتبر ہے، مگر ان کے بعد والے راوی نافع مجہول ہونے کے باعث ساقط الاعتبار ہیں۔ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں کہا ہے کہ:

" لا یعرف بغير هذا الحديث ولا هو في كتاب البخاري و كتاب ابن أبي حاتم و ذكره ابن حبان في الثقات وقال حديثه معطل " یعنی موصوف اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث کی روایت میں معروف نہیں ان کا ذکر نہ تاریخ بخاری میں ہے نہ کتاب المجرب لابن ابی حاتم میں ہے ابن حبان نے انھیں ثقات میں ذکر کر کے کہا کہ ان کی حدیث معطل ہے۔ میزان الاعتدال ج ۳ ص ۲۲۶ -

ثقات ابن حبان میں " حدیثہ معطل " کی تصریح نہیں مگر اس کی عبارت کا لازمی مطلب یہ ہے کہ ان کی حدیث معطل ہے، ملاحظہ ہو :

" متن خبره في القراءة خلف الامام يخالف متن خبر محمود بن الربيع عن مباركة كأنها حديثان احدهما اتم من الآخر " یعنی قرأۃ خلف الامام کے سلسلے میں روایت نافع کا مضمون روایت محمود کے خلاف ہے گویا دونوں دو مختلف حدیثیں ہیں ایک دوسرے کے مقابل اتم ہے۔ (ثقات ابن حبان ج ۵ ص ۵۷)

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ محمود بن الربیع سے مروی شدہ متواتر المعنی حدیث کے مضمون کا نافع

غریب السند اس روایت کا مضمون مختلف ہے اور اس طرح کی روایت اصولی طور پر معطل ہوتی ہے، اسی ت کو امام ذہبی نے شخص کر کے لکھ دیا ہے، اس صورت میں مانع کا ثقف ہونا اگر ثابت ہوتا تو بھی ان کی یہ مذکور کئی ثقف رواۃ کے مضمون کے خلاف ہونے کے سبب شاذ قرار پانے کا اعتبار ہوتی مگر نافع ثقف ہونا ثابت نہیں، اس سند کی بابت دارقطنی نے کہہ دیا کہ اس کے رواۃ ثقف ہیں اور ابن حبان نے میں ثقافت میں ذکر کر دیا لیکن ابن حبان اس راوی کو بھی ثقافت میں داخل کر لیتے ہیں جس سے دو ایک راوی نے روایت کی ہو اور اس پر جرح ثابت نہ ہو (مقدمہ ثقافت ابن حبان)۔ مگر امام اہل علم ابن حبان کی یہ بات رد کر دی ہے۔ اسی طرح کا طرز عمل بعض رواۃ کی بابت دارقطنی نے بھی اختیار کر لیا ہے (فتح المغنی للسخاوی) اس بنا پر حافظ ابن حجر نے دارقطنی کی توثیق کا اعتبار نہ کر کے مانع کو مستور ہول الحال کہا، لہذا اس لفظ دالی روایت کے مفہوم مخالف سے مسئلہ مذکورہ مستنبط کر لینا صحیح نہیں و صاحب کہ یہ مفہوم مخالف حدیث متواتر کے خلاف ہے نیز اس مفہوم دالی روایت جس سند سے مروی ہے اس سند سے متواتر المعنی حدیث کے موافق بھی یہ روایت مروی ہے۔

امام دارقطنی نے اس کے رواۃ کو گرچہ ثقف کہا مگر تفصیل مذکور کی موجودگی میں واضح ہو گیا کہ اصل معاملہ ہے اور یہ معلوم ہے کہ کسی سند کے تمام رواۃ کے ثقف ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ سند اور اس سے مروی ہ مضمون علت قادحہ سے خالی ہے۔

اس مفہوم مخالف کو حجت بنا لینے والے بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ:
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر او العصر فقال ابيكم قرأ خنفي
بج اسم ربك الاعلى فقال رجل انا فقال قد علمت ان بعضكم خالفنيها *
عمر بن الخطاب مع شريح ذؤيب (وغیره) یعنی ہم کو رسول اللہ نے غم یا عصر کی نماز پڑھا لی پھر پوچھا
میں کون میرے پیچھے سورہ اعلیٰ پڑھ رہا تھا ایک آدمی نے کہا کہ میں، آپ نے فرمایا: میں جان گیا کہ بعض
سیری قرآن میں مجاہدہ (کٹاکش) کر رہے ہیں۔

مذکورہ بالا حدیث کئی معتبر سندوں سے مروی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ آپ نے جبری دوسری
دوں کے درمیان کسی تفریق کے بغیر قرآن مجید میں سے کچھ بھی پڑھنے والے مقتدی پر مطلقاً

نیکری، چاہے سورہ فاتحہ میں سے کوئی آیت پڑھے یا اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں سے پڑھے، البتہ اس حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ جہری نماز میں جہر کے بجائے مقتدی کے لئے بالسر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور اس سے زیادہ پڑھنا ممنوع ہے نیز اس میں اس کا بھی ذکر نہیں کہ سری نماز میں مقتدی کیلئے فاتحہ اور فاتحہ سے زیادہ قرآن پڑھنا مشروع ہے مگر چونکہ متواتر المعنی حدیث نبوی میں مقتدی کے لئے پوری تاکید کے ساتھ سری و جہری نمازوں میں کسی تفریق کے بغیر علی الاطلاق سورہ فاتحہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ (کما مر) اس لئے حضرت عمران دالی حدیث اور اس کے ہم معنی احادیث کا یہ مطلب سمجھنا غیر صحیح ہے کہ جہری نماز میں مقتدی کے لئے فاتحہ پڑھنا ضروری اور فاتحہ سے زیادہ کچھ قرآن پڑھنا ممنوع، مگر سری نماز میں فاتحہ اور فاتحہ سے زیادہ پڑھنا مشروع ہے۔ بعض لوگوں نے مذکورہ بالا متواتر المعنی حدیث نبوی کے باوجود عمران دالی حدیث کا یہی سمجھ لیا کہ جہری نماز میں مقتدی کے لئے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا مشروع ہے اس سے زیادہ پڑھنا ممنوع ہے مگر سری نماز میں سورہ فاتحہ اور اس سے زیادہ قرآن پڑھنا مشروع ہے پھر ان لوگوں نے اپنی اس بات کو قتادہ تابعی کی طرف بھی منسوب کر دیا ہے جو از روئے تحقیق صحیح نہیں، لیکن اگر صحیح بھی ہو تو متواتر حدیث نبوی کے خلاف کسی تابعی کے سمجھے ہوئے معنی کو حجت بنالینا صحیح نہیں۔ حدیث عمران سے استنباط مذکور اور قتادہ کی طرف اس بات کے انتساب نیز اس نوع کی دوسری تمام باتوں کا تحقیقی جائزہ ہم نے اصل کتاب میں لیا ہے۔ یہ فتویٰ اس تفصیل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

فقط
(مولانا) محمد رئیس ندوی
جامعہ سلفیہ بنارس

بنارس

فکرت

ماہنامہ

شمارہ ۱۷۱ جون ۱۹۹۲ء - دلی نمبر ۱۲۱۲ جلد ۱۰

اس شمارہ میں

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۸ جی، ریوڑی ٹالاب لارنس ۲۲۱۱۰

ذیل اشتراک

سالانہ ۵۵ روپے، فی پرچہ ۳ روپے

اس دائرے میں سرغ نشان کا مطلب ہے

کراپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

- ۱۔ درس قرآن مولانا امیر علی اسلمی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۳
- ۳۔ افتتاحیہ مدیر ۶
- ۴۔ برطانیہ کی مسلم پارلیمنٹ مولانا عتیق الرحمن صنعی ۱۱
- ۵۔ جماعت الہدیت ہند کے چند بڑے لوگ۔ ڈاکٹر خالد شفا اللہ رحمانی ۱۷
- ۶۔ اعتراف ڈاکٹر اسلم حنیف گنوری ۳۳
- ۷۔ فلسفہ تہجد و امثال " " " ۳۴
- ۸۔ دعوتی اتحاد اور ہمارا عمل ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری ۳۵
- ۹۔ استاذ کا احترام عبدالحسین محمد ہارون انصاری ۳۸
- ۱۰۔ باب الفتاویٰ انتخاب، محفہ الرحمن سلطانی ۴۱
- ۱۱۔ دوسری علمیت حج کانفرنس ڈاکٹر رضا اللہ مبارکپوری ۴۶
- ۱۲۔ ندوۃ الطلبة جامعہ سلفیہ بنارس کا جدید انتخاب ۴۸

حج کا مقدس فریضہ

حاجی سے کس چیز کا متقاضی ہے؟

الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفت ولا فسوق و
لا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر لیس لہ و تزودوا فان خیر الزاد
التقویٰ و اتقون یا اولی الالباب۔

حج کے مہینے مقرر ہیں، جو شخص ان میں حج مقرر کرے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے گناہ کرنے
اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے
لیا کرو، سب سے بہتر تو شہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقلمند مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔

حج اسلام کا ایک اہم اور مقدس رکن ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے مومن بندوں کے لئے آخری
زندگی میں سرخوردگی حاصل کرنے کے لئے اور حسنات کے جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جس طرح نماز جو اسلام
کا ایک اہم ترین رکن ہے اس کے لئے اوقات و ممنوعات اور چند شرائط متعین ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج
کے لئے بھی چند امور متعین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الحج اشہر معلومات یعنی حج کے لئے معلوم اور مقرر مہینے ہیں جس میں احرام باندھ کر بندہ مومن
فریضہ کی ادائیگی کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اشہر حج کے سلسلہ میں فرماتے ہیں
کہ یہ سوال ذی القعدہ اور دس دن فی الحج ہے، حضرت عبداللہ بن عباس دابن مسعود اور عبداللہ بن زبیر
رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن فرض فیہن الحج۔ الایۃ۔ یعنی جو شخص ان مہینوں
میں حج مقرر کرے اور حج کا احرام باندھے تو اس کو چاہئے کہ مناسک حج کو پورے طور پر بجالائے، حضرت

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کا احرام باندھ لے اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی جگہ ٹھہرا رہ جائے (اور حج پورا نہ کرے) نیز اس آیت مبارکہ میں حج کرنے والے پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ دورانِ حج جماع اور اس کے مقدمات اور دوامی سے یعنی مباشرت کرنے پر سو لینے اور بیوی سے چھٹی چھڑا کرنے سے احتراز کرے کیونکہ یہ سب چیزیں رنث میں داخل ہیں، لہذا حالت احرام میں یہ سب امور حرام ہیں۔

فوق کے معنی گناہ اور عام معامی کے ہیں گالی گلوچ اور سب دشمن کو بھی فسق کہا گیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ ”سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر“ یعنی مسلمان آدمی کو گالی دینا فسق ہے جبکہ اس سے لڑنا جھگڑنا کفر ہے۔ لہذا فسق کی تعریف میں گالی گلوچ اور ہر قسم کے معامی داخل ہیں۔ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ یہاں فسق سے مراد ہر وہ کام ہے جو حالت احرام میں منع ہے جیسے شکار کھیلنا بال مندوانا ناخن لینا وغیرہ۔ نیز مصمبین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرے اور رنث و فسق نہ کرے تو اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جائے گا جیسے اپنے پیدائش کے وقت معامی سے پاک صاف تھا۔ (ابن جریر وابن کثیر)

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں حجاج کو جدال سے روکا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مناسک حج کے سلسلے میں اختلاف کرتے تھے، قریش کے لوگ شعر حرام کے پاس مزدلفہ میں ٹھہراتے تھے، اور باقی عرفات میں وقوف کرتے تھے اور ہر ایک اپنے آپ کو طریقہ ابراہیمی کا پیروکار کہتے نہیں تھکتا تھا، اور خود حق پر ہونے کا اور دوسروں کے غلطی پر ہونے کا دعوے دار تھا، ہر ایک دوسرے پر اپنی برتری جتا کر فخر و مباحات کرتا، اور دوسروں کو جرح سمجھتا، اسی جہل و مکابرہ کی مذمت اس آیت شریفہ میں کی گئی اور محمد رسول اللہ کے واسطے سے مناسک حج ہو جانے کے بعد اس میں کسی قسم کے اختلاف اور بدل و مناظرہ سے روکا گیا، کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ رفعا و سفر سے لڑو جھگڑو نہیں ایک دوسرے کو فتنہ نہ دلاؤ مسند عبد بن حمید میں مروی ہے کہ جو شخص اپنا حج پورا کرے اور اپنے ساتھ اور زبان سے ایذا نہ پائیں اسکے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الغرض حج کا مقدس فریضہ محرم حج سے اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ ہر طرح کی برائی اور معامی سے دور رہے، یہ اسکے قبول حج کے لئے بنیادی شرط ہے۔ اہل یمن کا یہ شیوہ تھا کہ وہ بلا سفر خرچ اور زاد راہ کے حج کیلئے نکلتے تھے اور لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے اور اپنے تئیں متوکل کہتے تھے، ان کو اس فعل سے روکا گیا اور زاد راہ لینے کا حکم دیا گیا۔ استاد باری ہے: و قد رددوا ذلک خیر لآباد التفتویٰ۔

عرفہ کے دن کی فضیلت

عن عائشة قالت : ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : ما من يوم اكثر من ان يعتق اللہ فیہ عبدا من النار من يوم عرفہ وانه لیس دنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد هؤلاء - (مسلم)

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دن جس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس سے زیادہ کسی اور دن نہیں کرتا، اور وہ قریب ہوتا ہے، اور فرشتے سے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے یہ بندے مجھے کیا پاتے ہیں۔ (میں نے ان کو بخش دیا)

اس حدیث پاک میں عرفہ کے دن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرفہ کا دن علی اللہ سال کے تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، یہاں تک کہ بعض شافعیہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میری بیوی کو اس روز طلاق ہے جو دن سب افضل ہے، تو بعض شافعیہ کے یہاں جمعہ کے دن طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعة - (مسلم) جبکہ بعض دوسرے شافعیہ کہنا ہے کہ عرفہ کے روز طلاق واقع ہوگی کیونکہ وہ افضل ترین دن ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے، اور جمعہ کی فضیلت لاء حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہفتہ کے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور عرفہ کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہے اور اس لئے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام عام ہوتا ہے اور وہ اپنے بے شمار بندوں کو گونا گویا کر دیتا ہے اور یہ کہ بندوں سے قریب ہوتا ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق اُسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فرشتوں میں اہل عرفہ کا ذکر کر کے فخر و مباہات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جو میری رضا جوئی کے طالب ہیں، (نوری شریعہ مسلم)

ایک دوسری حدیث میں عرفہ کے دن کی فضیلت یوں مذکور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کر شیطان کو عرفہ کے دن سے زیادہ ذلیل و خوار حقیر ترین اور مذموم اور غیض و غضب میں کبھی نہیں دیکھا گیا اور وہ اسلئے کہ وہ اللہ کے رخصت کی نزول کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے بڑے گناہوں کی معافیا کو دیکھتا ہے، ہاں بدر کے دن بھی اسی طرح سے ذلت اور غیض و غضب میں پھرا ہوا دیکھا گیا تھا جب اس نے جبریلؑ کو دیکھا کہ وہ جنگ کیلئے فرشتوں کی صف بندی کر رہے ہیں، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرفہ کا دن سب سے افضل دن ہے اسلئے اس دن میں دعا کرنا سب سے زیادہ قبولیت کا مستحق ہے اور فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل کلمہ جو میں نے پڑھا اور مجھ سے پہلے انبیاء و کرام نے پڑھا وہ کلمہ ”لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ“ ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر تنہا اللہ تعالیٰ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اسی لئے حدیث شریفہ میں مذکور ہے کہ حقیقت میں حج و قوت عرفہ کا نام ہے (الحج عرفہ) لہذا حجاج کرام کو اس دن سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانا چاہئے اور اپنے تمام اوقات کو عبادت الہی دعا و استغفار تضرع اور ابہتال اور آہ و زاری میں صرف کرنا چاہئے، اس دن کا ایک ایک لمحہ فضیلت جان کر اللہ کی رحمتوں کی طلب حصول جنت کا سوال، بخشش و مغفرت کی درخواست کرنی چاہئے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ش میں ہوتی ہے اور ہر اس بندے کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور خدا کے وہ بندے جن کو وقت عرفہ کی سعادت مندیوں نصیب نہیں ہوتیں ان کو اس دن میں روزہ رکھ کر رب کی خوشنودی کا ادراہنی گناہوں کی مغفرت کا خواستگار ہونا چاہئے کیونکہ جو شخص وقت عرفہ نہیں کرتا اس کے لئے عرفہ کے دن روزہ رکھنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، یہاں تک کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے والے کے اگلے ایک سال اڈ پھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا :
 یکفر السنة الماضية والباقیة - یعنی عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال پیچھے اور
 ایک سال آگے کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔

امریکہ کا نیا عالمی نظام

امریکی صدر مسٹر جارج بش نے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ”نئے عالمی نظام“ کا اعلان واضح الفاظ میں کیا ہے جس سے اس کے مقاصد عیاں ہیں، اس وقت تجربہ نگاروں کے لئے یہ بڑا حاذب فکر و نظر موضوع ہے، بعض اہل نظر کہتے ہیں کہ عالمی نظام کا امکان نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے ماضی قریب کی انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ اقوام عالم ایک مخصوص طرز فکر و عمل کی اتباع میں یا ازراہ مجبوری دو عالمی گروپوں کی شکل اختیار کر کے دو عالمی جنگوں میں شریک ہوئیں اور فتح و شکست کے فیصلہ کے بعد صلح و امن کے دور میں اقوام متحدہ کے عالمی فرامین کی بجا آوری کی کسی بیشتر اقوام کی طرف سے ہوئی ہے، ان فرامین میں عدل و قسط اور مساوات حقوق انسانی کی پاسداری کس مقدار سے کی گئی ہے، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے لیکن نفس فرامین کا وجود ایک حقیقت ہے، انسانی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ تمدنی ترقی کے قدم جس طرح اگے بڑھتے جاتے ہیں کرہ ارض کے وسیع و عریض صوباؤں اور سمندروں کے فاصلے اسی قدر سمیٹتے جاتے ہیں یہاں تک کہ تمام اقوام عالم ایک کنبہ کے افراد معلوم ہونے لگیں، ایسے میں عالمی نظام کا وجود نہ صرف ممکن بلکہ ضروری ہوگا، ساتھ ہی پاکیزہ انسانی شوق ایسے کامل عادلانہ عالمی نظام سے بھی انکار نہیں کر سکتا جو کرہ ارض پر بسنے والی تمام اقوام اور سارے بنو آدم کو مساوات حقوق، عدل و انصاف حریت اور حقیقی امن سے ہمکنار کر دے۔ خاتم الانبیاء و المرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے علم نوحہ سے ایسے دور کا پتہ دیا ہے جب کرہ ارض کا عالمی نظام صرف اسلام ہوگا، اس سے پہلے کا دور عالم انسانیت پر نہایت مہیب گہنی تاریکیوں کا دور ہوگا، ظلم اور شیطنت سے بھرا اقوام یہود کا دور، آج کی تمدنی ترقی نے اقوام عالم کو ایک دوسرے سے کتنا قریب کر دیا ہے وہی قربت عالمی نظام کی اساس ہے، البتہ وہ قربت جو سیاہ و سفید اور نسل و قوم کے مصنوعی مگر سنگین امتیاز کو مٹا کر اقوام عالم کے

دلوں بلکہ روجوں کو ایک کر دے یہ کام جس عالمی نظام کا ہے وہ صرف اور صرف اسلامی عالمی نظام ہے ، تاریخ انسانی کا یہ عظیم ترین عمل اقوام عالم کے وہ جیلے انجام دیں گے جن کے دل فوراً اسلام منور ہو چکے ہیں ، جن کی نمازیں اور قربانیاں اور جن کا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جنہیں رنگ و نسل کے پُرغور سروں کے مقابل تمام انسانوں میں مساوات عزیز ہے ۔

مشرقی کا نیا عالمی نظام بنیادی طور پر سیاسی اور اقتصادی ہے ، لیکن اس کا ایک قوی محرک یہ بھی ہے کہ اس کے جلو میں امریکہ اور یورپ کی مغربی تہذیب و ثقافت اور مذہب کو بطور آئینہ دل سارے عالم پر نافذ کیا جائے ، امریکی صدر نے اسے ” نئے نظام “ کا نام اس لئے دیا ہے کہ سوویت یونین جو سیاسی اور حربی قوت کے اعتبار سے امریکہ اور آزاد صلیبی دنیا کا حریف تھا ٹوٹ چکا ہے ، اس کے آہنی پنجوں سے مشرقی یورپ آزاد ہو چکا ہے ، مشربش اب دونوں عالمی جنگوں سے پہلے کا ایسا متحدہ یورپ دیکھنے کا عزم رکھتے ہیں جو امریکی عالمی سیادت پر ایمان رکھتے ہوئے دیگر اقوام کے مقابل متحدہ سیادت کا حامل ہو ، امریکی صدر نے اسے ” نئے نظام “ کا نام اس لئے بھی دیا ہے کہ اب انہیں دنیا کے صلیبیت کے قدیم حریف ” عالم اسلام “ میں سیاسی اقتصادی ، تہذیبی ، ثقافتی اور مذہبی زادیوں سے بلا واسطہ نئے نئے تعارفات کے مواقع میسر آسکتے ہیں ، اس میں شک نہیں کہ سرزمین عالم اسلام سے اس نئے نظام کا آغاز ہو چکا ہے ، جنگ خلیج اس کا عملی نقطہ آغاز ہے مشرق وسطیٰ دول خلیج ، الجزائر ، لیبیا ، پاکستان ، افغانستان ، سوویت یونین کی آزاد مسلم جمہوریتوں اور عالم اسلام کے مشرق و غرب اور شمال و جنوب میں واضح تعارفات دیکھے جا رہے ہیں ، اسی طرح دنیا کے دوسرے چھوٹے بڑے ممالک کو بڑی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے ذریعہ سیاست و اقتصاد کے زاویہ سے نقطہ ہائے اشتراک مہیا کئے جا رہے ہیں جن میں بھارت کا براہِ قتل ایب و دانشکٹن سے نیارابطہ بالکل نمایاں ہے ۔

بعض سیاسی مبصرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ مشربش کا ” نیا عالمی نظام “ اقوام عالم پر نافذ ہو گئے گا ؛ اس کا امکان نہیں ہے ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین ممکن ہے ، اگر جارج ٹینس اور ان کے لفظ ” نیا “ کو ہٹا کر عالمی تاریخی تسلسل پر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ایک مضبوط عالمی نظام ایک صدی پیشتر سے دنیا پر نافذ ہے اور جارج ٹینس کے نئے عالمی نظام کا اعلان اپنی اصل کے اعتبار سے اسی کا امتداد ہے ، دنیا کی تمام اقوام سیاسی و اقتصادی اعتبار سے اس نظام کی اسیر ہیں ، وہ قوم یہودی کی عالمی شہنشاہیت کا بدوالت چرھتا عالمی نظام

ہے، عالمی اقتصادیات کی روح سونا، عالمی سرمایہ، عالمی میڈیا، عالمی بینک اور کثیر القومی مالیاتی اور تجارتی ادارے اور بھاری سودی قرضوں کے عوض اقوام عالم کے تمام حکمران طبقات قوم یہودی کی ملکیت ہیں، سیاسی اقتصادیات میں اس قوم کی بے مثل مہارت ہی کا کرشمہ ہے کہ سر جنگ کے خطرناک دور میں دوحریف پہلوؤں طاقتوں کی یکساں طور پر یہ قوم منظور نظر رہی ہے، اقوام عالم کے بڑے بڑے انقلابات اور طوفانوں کے بیچ سے گذرتی ہوئی تاریخ ایک صدی سے زیادہ عرصہ سے ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہے، ہر آنے والا انقلاب یہودی عالمی شہنشاہیت کو مضبوط تر کر جاتا ہے، اس لئے کہ ہر انقلاب کے پیچھے عالمی صہیونیت کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی مضبوط ترین کارفرمائی ہوتی ہے۔ دو عالمی جنگوں سے نظام عالم شکست و ریخت ہو کر اذسرفو یہودی عالمی شہنشاہیت کے زیر فرمان آگیا اس لئے کہ دونوں جنگیں ٹھیک ٹھیک یہودی منصوبہ کے مطابق لڑی گئیں، یورپ کی زبردست طاقت جرمنی کو نسلی غرور کا نشانہ بنانے اور عالمی جنگ میں ناکر ذلیل قرار کر دینے کا منصوبہ یہودی کا تھا، روس کو الحادی کمیونزم کی شراب پلا کر مشرقی یورپ اور وسط ایشیائی مسلم ممالک کو اس کے نوین پنجوں میں تھما دینے کی حکمت عملی عالمی صہیونیت کی تھی، مشرق میں ترک نما یہودی مصطفیٰ الکمال کے ذریعہ خلافت عثمانیہ کو تخت لخت کر کے عالم اسلام کو نت نئے فتون کے حوالہ کرنے اور مغرب میں منقسم یورپ سے صلیبی قیادت ریاستہائے متحدہ امریکہ منتقل کرنے کی حکمت عملی عالمی صہیونیت کی تھی، عرب نما یہودی صدام حسین کو ام المعارک کا جنون عطا کر کے عربوں کو دفاع پر مجبور کرنے اور اٹھائیس اتحادی طاقتوں کو طویل عرصہ کے لئے 'خلیج میں اکٹھا کر دینے کی حکمت عملی عالمی صہیونیت کی تھی۔ خلیج میں اتحادی قوتوں کے اجتماع سے جب عالمی صہیونیت کو یقین ہو گیا کہ عظیم اسرائیل کی منزل قریب آگئی ہے اور وقت آگیا ہے کہ یہودی عالمی شہنشاہیت کے رخ پر طویل مدت سے ہڑے ہوئے پردے کو ہٹا دیا جائے تو سودیت یونین کے شکست و ریخت اور امریکی صدر مسٹر جارج بش کو "نئے عالمی نظام" کے بر ملا اعلان کا اذن صادر کر دیا۔ جارج بش نے اپنے اعلان میں کہا ہے کہ: ہم مغربی دنیا کے قائد ہیں اس لئے ساری دنیا کے قائد ہیں، ہم دنیا کی تمام تحریکات حریت کی حمایت کسی تکبر یا جذبہ ایثار کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اپنی نئی نسل کے تحفظ کے لئے کریں گے، ہمیں دنیا کا سب سے قابل بھی برقرار رہنا ہے، ہمیں عالمی تجارت کی سب رکاوٹیں دور کر کے ہر جگہ "کھلے بازار" کے قیام کی سعی کرنی ہے، ہمیں تعلیم میں بھی دنیا کا قائد رہنا ہے، ہم سب سے حریت پسند سب سے رحم دل اور سب سے طاقت ور

قوم ہیں۔ صدر بش کے یہ بڑے بول اصلاً عالمی صہیونیت کی نئی منصوبہ بندی اور جدید حکمت عملی ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے پون صدی تک عالمی کمیونزم اس کے منصوبہ اور حکمت عملی کا ایک حصہ تھا، ایک خاص مرحلہ پر اسے بھی تاریخ کے حوالہ کر دیا جائے گا کیونکہ تمام اقوام عالم پر مطلق العنان یہودی عالمی شہنشاہیت نافذ کرنی ہے، ویسے تاریخ کے موجودہ احوال و ظروف میں اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہود اور اقوام نصاریٰ کے حکمران طبقات نے۔ عام نعرانی اس سے متشی ہیں۔ اپنے تمام مذہبی اور سیاسی اختلافات کو بظاہر فراموش کر کے ایسی ہم آہنگی اختیار کر لی ہے کہ عالمی سطح پر ان کے سیاسی اور معاشی مفادات کسی بڑے تضادم کا امکان نظر نہیں آتا، اس لئے اس کا قوی امکان ہے کہ مسٹر بش کا ”نیا عالمی نظام“ اس شرط کے ساتھ نافذ ہو جائے کہ مسیحی دنیا عظیم اسرائیل اور مطلق العنان یہودی عالمی شہنشاہیت کی راہ کی تمام رکاوٹیں دور کرنے میں عالمی صہیونیت کے لئے ماضی کی طرح مستقبل میں بھی خاموش اطاعت گزار اور آلہ کار کا کام مسلسل دیتی رہے۔ یہود کو اپنے اس منصوبہ میں کامیابی کا مکمل یقین ہے، دنیا نے مسیحیت کے حکمران طبقات کو چھوڑ کر بقیہ لوگوں کی اکثریت یہودیوں سے متعلق صدیوں سے تلخ ترین تجربہ رکھتی ہے اور صہیونیوں کے شیطانی عالمی غلاموں سے متوحش اور متنفذ ہے، بقیہ دنیا کے عوام کو خاص طور سے بھارت کے عوام کو اب تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں سے قربت کے تجربات ہوں گے جو یقیناً مسلمانوں اور عیسائیوں کے تجربات کی طرح تلخ ترین ہی ہوں گے۔

بہر حال امریکی صدر مسٹر بش کے ”نئے عالمی نظام کا آغاز ہو چکا ہے، اس کا آغاز اسلام کی مقدس سرزمین سے ہوا ہے، عالم اسلام کے اہم ترین ممالک کے اشتراک سے اس کا آغاز ہوا ہے، تاریخ عالم میں پہلی بار اسلام اور عیسائیت نے ظلم و عدوان اور سلب و نہب کے خلاف نہایت عظیم پیمانہ پر متحد ہو کر فتح و کامرانی حاصل کی ہے، ہمیں اس عظیم اشتراک و اتحاد کو ملت اسلامیہ کی جدید تعمیر، دنیا نے عیسائیت کے ساتھ افہام و تفہیم اور قربت و مودت اور اقوام عالم میں رنگ و نسل کی تمیز مٹا کر مساوات کے قیام کے لئے استعمال کرنا چاہئے، اس موقع پر ہمیں خاتم الانبیاء و الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ: ”مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، یہ خصوصیت مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں، اگر اے مسرت کا مرحلہ درپیش ہو تو شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور یہ اس کے لئے خیر ہے، اور اگر اے مصرت کا مرحلہ درپیش ہو تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے خیر ہے، ناشکری اور ناصبر غیر مومن لوگ اپنا ہر کام فساد اور بگاڑ کے حوالہ کر دیتے ہیں

اگر ملت اسلامیہ واقعتاً ایمان کے وصف سے متصف ہے تو یقیناً اسلام اور عیسائیت کے اس عظیم اشتراک و اتحاد سے وہ وہی فائدہ حاصل کر سکتی ہے جو عمر نبوت میں پاکیزہ گروہ صحابہ و رضوان علیہم اجمعین نے صلح حدیبیہ کی عظیم الشان صلح سے حاصل کئے تھے، اس موقع پر اگر ہم ملت کو خدشات کے حوالہ کر دیں کہ خلیج میں اتحادی فوجوں کی آمد سے ہم دب گئے، مالی سازش کے شکار ہو گئے، عربوں کی دولت پوری طرح لٹ جانے کا وقت قریب آگیا، عظیم اسرائیل کے قیام کی منزل اب دور نہیں! تیسری مالی جنگ اب سرزمین اسلام پر لڑی جا رہی ہے اور ملت اسلامیہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان میں بیشتر خدشات بجا ہیں تو کیا صرف خدشات سے ہماری مشکلات رفع ہو سکتی ہیں؟ یا ہمیں اس کے لئے کوئی منصوبہ بندی اور حکمت عملی بھی اختیار کرنی چاہئے؟ ہم اپنے خدشات سے امت محمدیہ کو تہتر فرقوں میں بٹنے سے نہیں روک سکے، ہمارے خدشات عظیم بغداد کی تباہی، خلافت عثمانیہ کے سقوط اور اپنی ہی سرزمین پر اسرائیل کے بطور ایک حقیقت وجود پذیر ہو جانے کو نہیں روک سکے اور نہ ہی ہم اپنے خدشات سے مستقبل میں ظہور جمال کے فتنہ عظیم کو ناممکن الظہور بنا سکتے ہیں، ایسی صورت میں ہمارے اوپر وہی پہلی اور آخری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم سب بھلی امت ہو تمہیں صرف اسلئے برپا کیا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو تباہ بھلا یوں کا حکم دو اور تمام برائیوں کو روکو، اور اللہ پر ایمان رکھو، یہ فریضہ نہ صرف عام مسلمانوں کا بلکہ سب پہلے تمام مسلم حکم ازن کا ہے انہیں چاہئے کہ دعوت دین اور امام المعز و اور نبی عن المنکر کی وزارتیں اپنے اپنے ملک میں قائم کریں اور اس عری سلسلہ کو پورے زور و شور سے قائم و دائم رکھیں جسے مالی پیمانہ پر مملکت سعودیہ مدبرہ کویت اور دوسری اسلامی ممالک فکر کنہ سرے سے قائم کئے ہوئے ہیں، یاد رکھئے عالمی مہیونیت کی تجوریاں کھلنے اور سرٹنے سے بھری پڑی ہیں لیکن اس کی جھولیاں سینہ دس کی تعلیمات سے یکسر خالی ہیں، وہ بھاری سودی قرضوں سے لوگوں کو جسم و دماغ خرید کر انہیں اپنی طرح انسانیت سے عاری اور شرافت سے باخبر بنا سکتی ہے لیکن اسلامی تعلیمات کے ستاروں کی روشنی سے کالوں اور گوروں کی مصنوعی مگر سنگین تمیز مٹانا، نسل و قوم کے حاملانہ غرور کو ختم کر کے بنو آدم میں مساوات قائم کرنا، رسولوں کی اس بیش بہا دولت کے امین ہم ہیں، اسی راہ سے ہم اقوام عالم کو حقیقی حریت، حقیقی امن اور حقیقی عظمت کے مقام پر فائز کر سکتے ہیں، اگر عالم اسلام اور اس کے حکمران اپنے اس حقیقی اور اولین فریضہ کی ادائیگی کے لئے دل سے تیار ہو جائیں تو مسرتش کے نئے عالمی نظام کیلئے اس سے بہتر اور کوئی تعاون نہ ہوگا، اس میں عظیم امریکی قوم کیلئے حقیقی مساوات اور حقیقی امن مضمر ہے، اس کے مغربی عوام کی پیاسی روجوں کو لازوال سیرابی حاصل ہوگی اور مشرقی عوام اس سے نئی زندگی پائیں گے۔

برطانیہ کی مولانا عتیق الرحمن سمبلی

مسلم پارلیمنٹ

اس سال ۴۴ جنوری کو لندن میں، اس برطانوی پارلیمنٹ کے بھر و عافیت موجود ہوتے ہوئے جو مادر پارلیمنٹ (MOTHER OF PARLIAMENTS) کہلاتی ہے، ایک نئی پارلیمنٹ کا افتتاح ہوا جس کا نام ”مسلم پارلیمنٹ“ بتایا گیا ہے، اور بی، بی سی لندن نے ان نشریوں میں جو ہندوستان کے اندر سے جاتے ہیں، اس پارلیمنٹ کی افتتاحی کارروائیوں کا اتنا متواتر تذکرہ اور ان پر تبصرہ کیا کہ ہندوستان کے دوران قیام گذشتہ دو ماہ (جنوری، فروری) میں جہاں کہیں آنا جانا اور رہنا ہوا، لوگوں نے اس پارلیمنٹ اور اس کے بانی مبنائی ڈاکٹر کلیم صدیقی کے بارے میں ضرور پوچھا۔ حتیٰ کہ خیال ہونے لگا کہ ایک لندن باسی (LONDON BASED) کی حیثیت سے اس بارے میں اپنی معلومات، خیالات اور تاثرات کا کچھ تفصیل سے اظہار شاید ایک مفید کام ہوگا، ذیل کی یہ سطر یہی اسی خیال کے ماتحت تحریر میں لائی جا رہی ہیں۔

برطانیہ کی ۵۰ کروڑ آبادی میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد زیادہ سے زیادہ بیس لاکھ ہے، اور اس تعداد کا بیشتر حصہ گذشتہ تیس پینتیس سال کے اندر ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ایشیائی، افریقی ممالک سے وہاں پہنچا ہے، یہ آٹے میں نمک ”جیسی نسبت رکھنے والے نوادہ بیرونی عناصر۔ اور وہ بھی مسلمان۔ قلب لندن میں ایک ”پارلیمنٹ“ کے نام سے کوئی چیز بنائیں، اور برطانوی ذرائع نشر و اشاعت اسے ایک فراخ دلانہ اور غیر جانبدارانہ قسم کی پبلسٹی سے فوازیں تو ایجنٹ معمولی درجے کا سادہ لوح ہی۔ کوئی ہو سکتا ہے جو بدیہی طور پر اس دال میں کچھ کالا نہ محسوس کرے۔

اور وہ ”کالا“ یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کی تخلیق بھی دراصل اسی برٹش مہڈیا کی رچین منت ہے جس نے اے جی رت انگریز قسم کی پبلسٹی سے فوازا ہے، اتنا تو خود ڈاکٹر صدیقی کا اپنا بیان دیکارڈ پر موجود ہے کہ وہ جو

ادارہ قائم کر رہے تھے اس کا نام ”کاونسل آف برٹش مسلمز“ تجویز کیا گیا تھا، اسے ”مسلم پارلیمنٹ“ کا نام میڈیا نے دیا ہے جسے انہوں نے شکرے کے ساتھ قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ میڈیا کا جو حصہ اس کی تخلیق میں ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

جیسا کہ عام طور پر معلوم ہے ستمبر ۸۸ء میں سلمان رشدی کا ناول ”شیطانی آیات“ (لندن) ایک بڑے پبلشر نے شائع کیا تو بعض اسباب سے اسکے خلاف سب سے پہلا مسلم رد عمل ہندوستان سے ہوا اور اس کی بازگشت نے برطانیہ کے مسلم حلقوں میں فوراً ہی ایک حرکت پیدا کر دی جو برطانوی حکومت، سر دھری اور پبلشر کے نامناسب رویے کی بناء پر شدت پکڑتی گئی حتیٰ کہ ۱۳ جنوری ۸۹ء کو بھاری مسلم آبادی کے شہر بریڈ فورڈ میں وہاں کی مساجد کو نسل کے زیر اہتمام اس شیطانی کتاب کو سرعام جلا کر اپنی ناراضگی اظہار کیا گیا، اور ۲۸ جنوری کو لندن کی اسلامک ڈیفنس کونسل کے زیر اہتمام ملک بھر سے جمع ہونے والے ۲۵-۳۰ ہزار آدمیوں نے لندن کے مشہور ہاڈ پارک کارنر سے پبلشر پینگوئن کے آفس تک ایک منشا قسم کا طویل مارچ کر کے اپنا احتجاجی میو رنڈم دیا۔

ڈاکٹر کلیم صدیقی اور ان کی سرکردگی میں کام کر رہا مسلم انسٹی ٹیوٹ (لندن) جو ایرانی انقلاب کے بعد سے ایران پسند سرگرمیوں کا ایک سرگرم مرکز ہے، اور ایک پندرہ روزہ اخبار بھی اس سلسلے میں نکال رہا ہے۔ اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری یعنی پورے چار ماہ کے عرصہ میں اس تمام قصبے سے پورے طور پر یکسو رہے تعلق رہے، حالانکہ اس دوران میں وہ وقت بھی آیا کہ بریڈ فورڈ کی کتاب سوزی پر برطانوی میڈیا، اٹھا، اور مسلمانوں کے خلاف آسمان سر پر اٹھالیا۔ شاید اس کا راز یہ ہو کہ ایران بھی اس وقت تک بے تعلق چل رہا تھا جیسا کہ بیشتر مسلم ممالک کا حال تھا، لیکن اُدھر ایک دن (۱۳ فروری کو) ایران کی خاموشی ایک دھماکہ خیز انداز میں (یعنی آیت اللہ خمینی صاحب کے ایک امامی ”فرمان سے) ٹوٹی، جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کتاب کے مصنف اور ناشر کو قتل کر ڈالیں، اور اب دھرم کلیم صاحب اور ان کے اخبار اور انسٹی ٹیوٹ کی خاموشی بھی اسی کے ساتھ ٹوٹ گئی۔

برٹش میڈیا جو کتاب سوزی کے واقعہ پر چراغ پا ہو رہا تھا، دیکھنے والوں نے بڑی حیرت سے دیکھا ڈاکٹر کلیم صاحب خمینی صاحب کے فرمان قتل کی حمایت میں شمشیر برہنہ ہو کر اس میڈیا کے سامنے آئے تو ان کے

ساتھ اس کا معاملہ وہ نہیں تھا جو کتاب سوزی کا جرم " کرنے والوں بلکہ خود خمینی صاحب کے ساتھ تھا، رشیدی سے یکجہتی کا وہ پر جوش اظہار کرتے ہوئے جو پوری مغربی میڈیا برادری کر رہی تھی، یہ برٹش میڈیا مسٹر صدیقی کو بھی بھرپور مواقع فراہم کر رہا تھا کہ رشیدی کے لئے خمینی صاحب کے فرمانِ قتل کی پرزور حمایت کر کے مسلمانوں کی داہ داہ لوٹیں اور ہیر و دہیں، وہی اخبارات جو خمینی صاحب سے بیحد خفا تھے کلیم صاحب کے پورے پورے صفحے کے انٹرویو ان کی آدھے آدھے صفحے کی پرکشش تقویروں کے ساتھ چھاپ رہے تھے، اور مختلف جہانوں سے وقتاً فوقتاً چھاپتے رہے۔

فروری ۱۹۸۹ء (جب سے کہ خمینی صاحب ایران میں انقلاب لائے) فروری ۱۹۸۹ء تک (جب کہ خمینی صاحب نے رشیدی کے لئے قتل کا فرمان جاری کیا) ڈاکٹر صدیقی ایرانی انقلاب کے پیغام کی توسیع و اشاعت میں جو کچھ بھی سرگرمیاں کرتے رہے، اور بڑے استقلال و انہماک سے کرتے رہے، ان سب میں برطانیہ کے اندران کی جولانیوں کا رقبہ مسلم انسٹی ٹیوٹ کی عمارت سے لندن یونیورسٹی کے لوگن ہال تک محدود رہا، جہاں وہ اپنے سیمینار اور جلسے کیا کرتے تھے اور جس کا انسٹی ٹیوٹ سے فاصلہ بس کوئی دوسو گز ہوگا، مگر برطانوی میڈیا کی نوازش نے انہیں دو سال کے اندر اس حیثیت پر پہنچا دیا کہ مسلمانوں کی ایک تعداد کی نگاہ میں وہ ہیر و دہیں جائیں، اور کل برطانیہ ان کی جولانگاہ بنے، اور بس یہیں سے "مسلم پارلیمنٹ" کی تخلیق ہوتی ہے۔

برٹش میڈیا کے علاوہ ایک اور مقامی غفر کی معاونت کا بھی اس پارلیمنٹ کی تخلیق میں قابل ذکر حصہ ہے اور وہ عنصر ہے ہمارے بریلوی المسلک علماء اور پیران طریقت کا۔

برطانیہ میں رشیدی کی کتاب پر جو لوگ فوراً ہی حرکت میں آئے اور پھر ایک عمومی حرکت کے لئے کوشاں ہوئے وہ اتفاق سے وہ لوگ تھے جو بریلوی علماء کی زبان میں "دہابی" کہلاتے ہیں، قدرتی بات ہے کہ جو آگے بڑھے گا وہی قائد بھی بن جائیگا۔ الحمد للہ کہ مسلم عوام نے اس معاملے میں کسی تفریق کے خیال کو راہ نہ دی، جس شہر میں جس آدمی نے آواز لگائی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، مگر افسوس کہ بریلوی علماء اور پیران طریقت کا طبقہ اس صورت حال سے خوش نہ رہا، اور بعض مستثنیات کے ساتھ (عموماً کچھ دور دور رہنے کی دہی پالیسی ان حضرات نے اپنائی جو ایسے موقعوں پر عام طور سے تجربے میں آتی رہی ہے، ایسی حالت میں

جو کلیم صاحب کاسکوت ٹوٹا اور ایرانی فرمان کی حمایت میں وہ تمام تہذیبی و ادبی دانداز کے ساتھ بایں طور میدان میں آئے کہ جو لوگ پہلے دن سے اس میدان میں کھڑے تھے، اور اتفاق سے ان میں کوئی ایسا نہ تھا جو ایران فوازی کے سلسلے میں بھی منسلک ہو، ان کو انہوں نے سعودی رجسٹر ہونے کی گالی دی اور ان دور کھڑے علماء و مشائخ کی طرف اعانت طلبی کا ہاتھ بڑھایا، تو ان حضرات کے لئے اس سے زیادہ خوش آمد بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ان کو ”دہابیوں“ سے جدا ہی نہیں بلکہ سعودیوں کو گالی دینے والا بھی اسٹیج مل گیا، مسلم پارلیمنٹ کی تخلیق میں برٹش میڈیا کے ساتھ ان حضرات کی معاونت کا بھی یقیناً بڑا حصہ ہے۔

ان ددگروہوں کے تعاون سے برطانوی مسلمانوں کی زمین کا جو حصہ ڈاکٹر کلیم صاحب کے لئے ہوا اور اس کو انہوں نے ایک سیاسی گروہ کی شکل میں منظم کرنے کا فیصلہ کر کے ”مسلم مینیسٹو“ (یا مسلم منشور) کے نام سے ایک نائنٹیل تیار کیا، اس کے بنیاد پر اپنے حلقہ اثر کے شہروں میں ”مسلم مینیسٹو گروپ“ بنائے ان گروپس سے اس لائحہ عمل کی بنیاد پر نائنٹے مانگے جن کا مجموعہ ”مسلم پارلیمنٹ“ کہلایا، اس بنا پر یہ منتخب لوگوں کی مجلس تو ضرور ہے، مگر جس ایک محدود حلقے کے لوگوں کی، اور اس محدودیت کے ذمہ دار خود کلیم صاحب ہیں ورنہ اگر ایران کی خاص ”انقلابی“ زبان اور اس کے خصوصی آداب اپنے انسٹی ٹیوٹ ہی میں چھوڑ کر مسلم مسائل کے میدان میں آجاتے تو یقیناً آج ان کے ساتھ مسلمانان برطانیہ کا ایک وسیع تر حلقہ ہوتا۔

برطانوی مسلمان ایک اچھے لیڈر کے ضرور تہمند ہیں، خاص کر ریشدی قصبے کے بعد سے ان کی ضرورت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، اور متعدد افراد اور گروہ ہیں جو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کوشاں ہیں، ایک لیڈر کو جن خصوصیات کا حامل ہونے کی ضرورت ہے ان خصوصیات کے اعتبار سے اگر ان سب امیدواروں کو جانچا جائے تو کم از کم راقم الحروف کی نظر میں سب سے زیادہ پوائنٹ لینے کے حقدار ڈاکٹر کلیم صاحب ہی نکلیں گے لیکن اس بد قسمتی کی بنا پر کہ انہیں مسلم قیادت کے لئے ایرانی ادائیں اس درجہ پسند آگئی ہیں کہ وہ ایران کی سرزمین اور برطانوی سرزمین کا فرق بھی اس معاملے میں محسوس نہیں کر سکتے، حالانکہ ایران کی نئی قیادت اب خود ایران میں ان سیدیکل اداؤں کا باب بند دیکھنا چاہتی ہے، اور ادائیں ہی نہیں پسند آئیں بلکہ ایرانی ریڈیکلز

کی متابعت کا ایسا قلابہ انہوں نے اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے ٹیون (TUNE) کے بغیر وہ کوئی رقص نہیں کر سکتے اور اس کے ٹیون پر ہر رقص کے لئے آمادہ ہو سکتے ہیں، برطانیہ کے مسلم مسائلِ رشدی کے قضیے سے پہلے بھی تھے جن سے کبھی کلیم صاحب نے سروکار نہ رکھا اور خودِ رشدی کا قصہ عین کلیم صاحب کی ناک کے نیچے ساڑھے چار ماہ سے چل رہا تھا مگر اس میں بھی جب تک تہران سے سنگٹل نہ ہوا اُن کو اور ان کے نسٹ ٹیوٹ کو خیر تک نہ ہوئی، اور جب سنگٹل ہو گیا تو قتل و قاتل تک کو بھی آمادہ ہو گئے۔

اس کے علاوہ ایک ایسی قیادت کی خطرناکی کا کیا اندازہ ٹھیکرایا جاسکتا ہے جس کی نظر اپنے عمل کا رخ اور انداز متعین کرنے کے لئے برٹش میڈیا کی توجہ اور بے توجہی پر رہتی ہو، اپنی مشاورتی کاؤنسل کیلئے "کاؤنسل آف برٹش مسلمز" کا مجوزہ نام چھوڑ کر "مسلم پارلیمنٹ" کا عنوان اختیار کرنے کے سلسلے میں کلیم صاحب خود ہی اقرار کر چکے ہیں کہ جب ہماری مجوزہ کونسل کو میڈیانے پارلیمنٹ کا نام دینا شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس نام کے ساتھ ہماری کارروائیوں کا زیادہ نوش لیا جائے گا، اس لئے یہ نام ہم نے قبول کر لیا۔ برٹش قوم اور برٹش میڈیا کو دن رات خالص "غبنیں" اسٹائل میں اسلام دشمن اور مسلم دشمن گردانا مگر پیلسٹی نے ور (FAVOUR) حاصل کرنے کے لئے اس کی پسند کا پوز دینا، کم از کم برطانیہ میں تو ایک مسلم قیادت کے لئے اس سے بڑھ کر خطرناک کمزوری مشکل ہی سے کوئی دوسری ہو سکتی ہے ؟

ڈاکٹر کلیم صدیقی میں اگر یہ تین کمزوریاں نہ ہوتیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، تو برطانوی مسلمانوں کے جس حلقے نے بھی انہیں اپنا لیڈر مانا تھا اس کو واقعی ایک اچھا لیڈر پانے کے لئے مبارکباد دی جاسکتی تھی۔ لیکن اگر یہ نہیں دی جاسکتی تو اس میں قصور ڈاکٹر صاحب کا نہیں اپنی سہماں قوم کا ہے۔ قوم اگر مسلم لیڈر میں ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی اور رہنمائی قبول کرنے سے پہلے اس ضروری سوال کا بھی کوئی اطمینان بخش جواب اُن کے لئے کی ضرورت نہیں سمجھتی کہ دوسرے مسائل تو درکنارِ رشدی کے جیسے قیامت خیز مسئلے میں بھی آپ اس وقت تک برطانوی مسلمانوں سے کیونکر بے تعلقی رہ سکے جب تک ایران سے سنگٹل نہ مل گیا؟ تو ظاہر ہے کہ اے ڈاکٹر صاحب سے زیادہ اچھے لیڈر کی یافت ہو بھی نہیں سکتی۔

اور یہ ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی کا قصہ تو پھر بھی ایک جھوٹا قصہ ہے، ہمارا حال تو عذباتی معاملات میں فہم و فکر کے تقاضوں سے بے اعتنائی میں اس درجے کو پہنچا ہوا ہے کہ افغانستان میں جہاد کا علم بلند ہوا،

اور اس کا مقصد کمیونسٹ حکومت کو ہٹا کر ایک خالص اسلامی حکومت کا قیام ٹھیکر! مگر جب اس جہاد اسلامی کو امریکہ نے اپنے ایک مقصد (روس کی روسیاهی) کے لئے استعمال کرنے اور اس کے بعد مجاہدین کا مقصد ہرگز پورا نہ ہونے دینے کا منصوبہ باندھ کر ان مجاہدین کی طرف "دامے درمے قدمے سخیے" مددگاری اور سرپرستی کا ہاتھ بڑھایا جن کے اپنے وسائل روس سے نبرد آزما ہونے کے ہرگز نہ تھے تو جوش جہاد میں مجاہدین کے تمام گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کی بابت بھی تو سننے میں نہ آیا کہ اُسے اسلامی حکومت کے لئے جہاد اور امریکہ کی سرپرستی میں کوئی تضاد نظر آیا ہو! ہاں اب جب اس تضاد نے اپنے طبعی نتائج بھی سامنے لا کر رکھ دیے تو ہمیں کچھ سمجھ تو آئی! مگر افسوس کہ اب بھی ملامت کا نشانہ اپنے بجائے امریکہ ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کی سرپرستی قبول کرنے کے مقابلے میں کلیم صدیقی صاحب کی سرپرستی قبول کرنے کا معاملہ یقیناً بہت چھوٹا ہے اور کم از کم برطانیہ کے ان مسلمانوں کو اس پر اعتراض نہ ہونا چاہیے جو اس سرپرستی پر راضی رہے اور آخر تک اچھے نتائج کی امید لگائے رہے۔

خدا ہماری مدد فرمائے اور ٹھنڈی سمجھ سے نوازے۔ آمین !

...

(بشکرہ الفرقان لکھنؤ)

قرۃ العینین بمسکرة العیدین

تالیف : علامہ حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی
جامعہ سلفیہ بنارس کی تازہ ترین اشاعت، علامہ میر سیالکوٹی رحمہ اللہ
کے خاتمہ حقیقت نگار عیدین کے موضوع پر دلکش اور روح پرور تحریر :
ناشر : ادارۃ البحوث الاسلامیہ جامعہ سلفیہ بنارس -
پتہ : مکتبہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس ۲۲۱۰۱۰

جماعت اہل حدیث ہند کی بڑے لوگ

ڈاکٹر خالد شفاء اللہ رحمہانی

کسی قوم کو مٹانے کے لئے پہلا قدم یہ ہے کہ اس کی یادداشت ختم کر دی جائے۔ اس کی ثقافت اور اس کی تاریخ کو برباد کر دو، کچھ ہی زمانہ گزرے گا کہ وہ قوم بھول جائے گی کہ وہ کیلئے اور کیا تھی۔ (ایک ادیب لکھ رہا ہے۔)

یوں تو ہندوستان میں تحریک اہل حدیث کے اثرات ہر زمانے میں کہیں کہیں ضرور پائے جاتے رہے (الفرقان، شاہ ولی اللہ رحمہ) لیکن قدرت نے ہندوستان کی تیرہ و تار ایک فضا کو قال اللہ وقال الرسول کے ذریعے منور کرنے کے لئے ”ولی اللہ“ کی شخصیت کو مخصوص کر دیا تھا، اسلامی شمار بلکہ خود اسلام محبت کے باطل نظریات کے نزع میں اچکا تھا، جمعی عقائد و رسومات مسلمانوں کے رگ و پے میں سرایت کر چکے تھے، اجتہاد پر نقل پر چکا تھا، احادیث صحیحہ کا پیش کرنا ”شافیت“ کی تبلیغ سمجھا جانے لگا تھا۔ پورے ہندوستان میں ”مردے مقلد“ روایتیں از ابو حنیفہ بیار ”کانرو گونج“ رہا تھا۔ ”محل محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں سننے سے انکار“ فقہ حدیث پر مقدم ہے ”حدیث شافعی کی متمک ہے“ یہ تھے اس وقت کے مذہبی رجحانات اور خیالات، ان حالات میں کسی عالم کا براہ راست کتاب و سنت کی اشاعت و تبلیغ کتنا مشکل اور کٹھن کام تھا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے جسے نوازدے۔ ذلِلا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

ولادت باسعادت ۳۴ شوال ۱۲۱۱ھ وفات ۱۲۶۶ھ
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
شاہ صاحب کا گھرانہ علم و عمل کی دولت سے معمور تھا، شاہ صاحب نے اپنے گھر کے چشیر فیض سے اکتساب کیا، تعلیمی مراحل سے گذر کر درس و تدریس کی منزل کو پہنچے، دل میں

امت مسلمہ کا غم تھا، اصل دین سے مسلمانوں کی بے رشتی کا مشاہدہ کر چکے تھے، اس لئے انہوں نے مسلمانوں کی نگرانی ہوئی تاکہ کو کتاب و سنت کی دوری قرار دیا، چنانچہ سب سے پہلے قرآن حکیم کا دینی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ عوام قرآنی احکام و مطالب سے براہ راست فیض یاب ہو سکیں، افہام و تفہیم کا سلسلہ بھی شروع کیا، ایوان بدعت میں زلزلہ آنا ہی چاہئے تھا آیا اور خوب آیا لیکن باعزیمت انسانوں نے اس کی پرواہ کب کی، شاہ صاحبؒ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، صدیوں کے زنگ آلود ذہنوں کو صیقل کرنا اور پھر قرار و سنت کا چمک لگانا کوئی سہل کام نہ تھا مگر اللہ کے نیک بندے جنہیں دعوت الہی کا کام سونپا جاتا ہے وہ سب صرف اللہ کے بھروسے اپنے مشن میں جٹ جاتے ہیں، آپ نے تقلیدی رجحانات کے مضرات سے لوگوں کو آگاہ کیا، مسلمانوں میں فکری، نظری جمود و تعطل کو اس کا سبب قرار دیا، شاہ صاحبؒ نے محدثین کے طریقہ کار کے مطابق احادیث و سنت کی تشریح و تعبیر کیا، بلا کسی حیل و حجت کے صحیح مرفوع احادیث کو قبول کیا خواہ وہ کسی بھی علماء کے آراء کے خلاف ہی کیوں نہ رہی ہو۔ توحید کے تقاضوں کو دمسلمانوں میں غلط عقائد سرایت کر چکے تھے، اجاگر کیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ بنیاد جس کو یہ قائم کر رہے تھے آگے چل کر ہڈی ٹٹا مسلمانوں کے لئے سنگ میل کا کام دے گی۔ شاہ صاحبؒ کے علمی و فکری کارنامے ہمارے لئے باعث افتخار ہیں، آپ کی تصنیفات کی تعداد تقریباً ۵۰ ہے، جس میں مختلف موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ سب اہم تصنیف حجتہ اللہ البالغہ ہے، اس میں اسرار شریعت کے مباحث کا بیان ہے، یہ بڑی معلوماتی کتاب حکمت و فلسفہ سے معمور ہے۔ مسئلہ تقلید اور عمل بالحدیث اور باب الفرق بین اہل الحدیث والرائے، یہ موضوعات پر سیر حاصل بحث کیا ہے، اس کتاب کو سمجھنے کے لئے شاہ صاحبؒ کی دیگر کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے، بہر حال شاہ صاحبؒ کے فکری و نظری کارنامے برصغیر کے مسلمانوں کے لئے رہنما ہیں۔

ولادت ۱۱۵۹ھ، وفات ۱۲۳۹ھ۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ

کہتے ہیں کہ ”ہو نہار پر وے کے چلنے چلنے پات“ اسی کو

عربی میں یوں کہا گیا ہے ”الْوَلَدُ سِرًّا بِسِرِّهِ“ یہ شاہ صاحبؒ کے بڑے صاحبزادے تھے، سند حدیث اور خلافت انہیں کو تفویض ہوئی، علم و عمل، فکری و نظری آگہی و رخنے میں ملی تھی، انہوں

نے اپنے والد کی چلائی ہوئی تحریک کو قائم و دائم رکھا، درس و تدریس، تصنیف و تالیف کے ذریعے اس کو سیراب کرتے رہے، اس دور میں سب سے بڑی بیماری مسلمانوں میں تقلید کی تھی، ایسی تقلید کہ قرآن و سنت کا سمجھنا اور براہ راست اخذ کرنا گناہ عظیم تھا، ایسے وقت میں کسی عالم کا کھل کر رد کرنا بڑی مزیت کا کام تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا خادمہ مبارک تقلید کے رد میں یوں رواں ہوتا ہے ”حقیقت میں ائمہ مقلدین مذہب میں تلاش کریں تو پائیں گے کہ یہ تقلید یہاں تک پہنچا چکی ہے کہ فقہاء کو قول حدیث کے مقابل لاتے ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں اور یہ اسی قبیل سے ہے کہ علماء کو پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں بلکہ خدا تک .. ظاہر ہے تکلیف اور نصب شریعت کا منصب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور بغیر نص قطعی کے کسی کو اس قسم کا منصب دینا شرک محض ہے، فوجہ اللہ تمنا“ فتاویٰ عزیزی ص ۱۷۵ بحوالہ تراجم علماء اہلحدیث ہند۔

اسی طرح فاتحہ خلف الامام کے متعلق ارشاد گرامی ہے، نزد فقیر ہم قول شافعی راجح است و ادلیٰ چرا کہ ہملا خطہ حدیث صحیحہ لاصلوٰۃ الخ، اہلحدیث امر تسر ستمبر ۱۹۳۳ء۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک آزادی فکر کے سلسلے میں آپ کے صاحب زادگان کو جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا اس کا اندازہ صرف اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب شاہ رفیع الدین نے ۱۷۸۷ء میں قرآن پاک کا اردو ترجمہ کیا تو آپ کا ہاتھ قلم کر ادیا گیا۔

شاہ صاحب کے کارناموں کو سمجھنے کے لئے اس دور کے تاریخی، مذہبی حالات کا مطالعہ ضروری ہے، شاہ صاحب (ولی اللہ) کو دس سلاطین دہلی کو کھینے کا اتفاق ہوا تھا۔ عالمگیر اعظم، بہادر شاہ اول، معز الدین جہاندار شاہ، فرخ سیر، رفیع اللہ، رفیع الدولہ محمد شاہ، احمد شاہ، عالمگیر ثانی، اور شاہ عالم ثانی۔

اس تحریک نے جس دور میں جنم لیا وہ ہندوستان کی تاریخ کا بڑا ہی عبرتناک دور تھا، ملک میں بدامنی، طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ علماء و سوا کا طبقہ اپنے حلوے مانڈے میں مگن تھا، محمد شاہ ریگیٹ کا درنشا طوموسی، شراب و شہاب سے معمور تھا۔ حالات، واقعات سے بے خبر تہنشاہ اپنی دنیا الگ بسائے بڑا تھا ایسے حالات میں ایک مرد مومن اسلام کی شمع فروزاں کر رہا تھا۔ نادر شاہ ۱۷۳۹ء میں قہر الہی بکرا یا اور قتل عام کر دیا۔ ۱۷۵۹ء میں احمد شاہ ابدالی نے یورش کی، ٹھیک ۳ سال بعد ۱۷۶۱ء میں

مرحوم نے قتل و غارتگری اور لوٹ مار سے ملک میں طوفان برپا کر دیا۔ مسلمانوں میں غلام تادروں و ہیلڈ
نے اپنی مکاری، عیاری سے دلی کے اقتدار کو پامال کر دیا، بالآخر ۱۸۵۷ء میں اس بیمار سلطنت کا
جنازہ نکل گیا۔

کسی قوم کے عروج و زوال کا انحصار اس کے کردار و عمل پر ہوتا، قدرت نے دلی اللہ کے ذریعے
اس قوم کو سنبھلنے کا موقع فراہم کیا تھا مگر اس قوم کے افراد اس تحریک کو اُگے بڑھانے کے بجائے اس
کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ کی جنت پوری ہو چکی تھی اس لئے عذاب کا اناضوری تھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے
شاہ صاحب کے صاحبزادگان اس تحریک کی ایساری قلم و قراں سے کرتے رہے تا آنکہ مشیت ایزدی نے
فیصلہ صادر کیا کہ اب سیف و سنان بھی اٹھاؤ، چنانچہ آپ کے پوتے نے توکل علی اللہ یہ محاذ بھی کھول دیا۔

دلاوت ۱۱۹۳ھ - شہادت ۱۲۴۴ھ -
سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ

نام کا اثر انسان کی شخصیت اور کردار پر کبھی کبھی بہت
زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، عالم بالا سے شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اسمعیل نام تجویز ہوا تو انہوں نے راہ حق میں
جاں سپاری، جاں نثاری کے ذریعے ذبیح اللہ کی سنت کو تابندہ و پائندہ کر دیا۔

حجۃ اللہ کے پوتے سیدنا اسماعیل شہید جنہوں نے پرچم اسلام کی سر بلندی و رفعت کے لئے اپنی
جان عزیز کو بالاکوٹ کی قربان گاہ میں سپرد جاناں کر دیا۔ جمعیت کے اثرات جو مسلمانوں

میں سرایت کر گئے تھے اور انہوں نے اس کو عین دین سمجھ رکھا تھا، غلط سلط من گھڑت عقیدے اسلامی
عقیدے بن گئے تھے، اگر صحابہ کرام دوبارہ دنیا میں تشریف لاتے تو اس ہندی اسلام کے پہچاننے سے انکار
کر دیتے، اگر آپ اس زمانے کے سماجی حالات کا مشاہدہ فرمائیں تو دیکھیں گے کہ وہ تمام دیومالائی رسومات،
خرافات و بدعات، جاہلی عقائد و فہم مسلمانوں کے تھے، وہی ان نام نہاد مسلمانوں نے اپنا رکھا تھا۔ اللہ اللہ
ہی محفوظ تھے، شاہ اسمعیل شہید نے ان خیالات، مزموعات فاسدہ کو دور کرنے کے لئے ایک رسالہ
تقویۃ الایمان نام کے لکھا، اس رسالہ کا شائع ہونا تھا کہ کفر کی توہین ہر چار جانب سے چلے گئیں، لیکن اس
مرد مجاہد کے پائے استقلال میں فہد برابر نعرش نہیں آئی، کفر کے تیر و تفنگ کام نہ آ سکے تو بادشاہ وقت
سے دہائی مانگی گئی، لیکن یہ کیا؟ یہاں بھی دال نہیں لگی، اب اپنی اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مہفوت کا

پلندہ بنانا کر عوام کو اس کے قریب جانے سے روکتے رہے، لیکن حق کی روشنی برصغیر ہندوپاک میں بھیلی گئی اور آج اس کے برگِ دبار دور دور تک پھیل چکے ہیں۔

شاہ اسماعیل شہیدؒ نے اپنے دادا کی تحریک کو تحریر و تقریر کے حصار سے نکال کر میدانِ جہاد میں لاکھڑا کیا، مسلمانوں کے رگوں میں اسلامی اسپرٹ، ملی بیداری کی روح بھونک دی، صدیوں سے مسلمانوں میں مجاہدانہ سرگرمیاں مفقود ہو چکی تھیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت مسلمانوں کے ذہنوں سے یکسر غائب ہو چکی تھی، جہاد کا مفہوم محدود ہو کر کے رہ گیا تھا۔ شریعت اور طریقت اسلام کی دو شاہراہیں بن گئی تھیں۔ معرفت الہی کے تمام اسرار و رموز طریقت میں پنہاں تھے، اس کا حصول بغیر شیخ طریقت کے ممکن نہ تھا چنانچہ ملک کے طول و عرض میں سیکڑوں شیخ طریقت کے اسکول قائم ہو چکے تھے، ایسے حالات میں جبکہ ہر چہار جانب طریقت کا ہی ڈنکا بج رہا تھا، ایک مرد مجاہد کلمہ حق کو بلند کرنے کا اعلان کر دے، بڑی ہی عجیب بات ہوئی۔ معاذین، مخالفین جن کے پیروں میں ایک کا نٹا بھی کبھی اسلام کے غلبہ کے جدوجہد میں نہیں چھپا تھا وہ بے چارے تحریکِ دلی اللہی کو ملیا میٹ کرنے پر تئل گئے تھے۔ شاہ اسماعیل شہیدؒ کی شہادت کے بعد تحریکِ اہل حدیث کے دوبازو (vings) ہو گئے، ایک بازو نے جہاد بالسیف کا علم سنبھالا، دوسری تحدیث و تدریس میں لگ گئی، جہاد بالنفس والمال کا سہرا علمائے صادق پور میں مولانا دلایت علی رحمۃ اللہ علیہ کے حصہ میں آیا، تحدیث و تدریس کا سہرا شیخ الکل میاں صاحبؒ کو ملا، حسن اتفاق دیکھئے دونوں کامل شخصیتیں ایک ہی مقام سے وابستہ تھیں۔ یہاں تحریکِ اہل حدیث کے انھیں اکابر کا ذکر مقصود ہے جو تحدیث و تدریس میں نمایاں مقام رکھتے تھے، جن کی شہرت ان کے علمی، فنی کارناموں کی وجہ سے عالم اسلام میں اہمیت رکھتی تھی۔ سارے اکابرین کا احاطہ مقصود نہیں اور نہ ہی یہ میرا نظریہ ہے کہ وہ اکابر میں سے نہ تھے، بے شک ان کے کارنامے بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔

ولادت ۱۱۹۲ھ - وفات ۱۲۶۲ھ

شاہ محمد اسحاق

والد کا نام محمد افضل (فاروقی) تھا، یہ شاہ عبدالعزیزؒ کے نوٹے تھے

نانا کے انتقال کے بعد مسندِ تحدیث و تدریس کے جانشین ہوئے۔ شاہ عبدالعزیزؒ فرمایا کرتے تھے:

”میری تقریر اسماعیل (شہید) نے تحریر رشید الدین نے اور تقویٰ اسحاق نے لے لیا۔“ درس تدریس زندگی کا محبوب مشغلہ رہا، فن حدیث میں بہت ہی بڑا مرتبہ پایا، تصانیف کو مختصر میں مگر تلامذہ کی تعداد ان گنت ہے۔ آپ کے شاگردوں میں نمایاں کامیابی اور علماء و سلف کا نقش ہندوستان میں بٹھانے والے۔ چوتھی صدی سے قبل علماء و سلف کا نقش پیش کرنے والے شیخ النکل میاں صاحب السیّد نذیر حسین محدث دہلوی ہیں۔

وفات ۱۰/ رجب المرجب ۱۳۲۰ھ۔ ۱۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید شخصی کے سلسلے میں

میاں نذیر حسین محدث دہلویؒ

فرمایا ہے کہ اس کی پیدائش چوتھی صدی کے بعد ہوئی ہے، اس کے قبل اس کا وجود پایا نہیں جاتا تھا۔ مسلمانوں میں فکری جمود و قنوط اور قومی تنزل کا یہ سب سے بڑا سبب تھا، چنانچہ مسلمانوں کے باہمی فرقے، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی اسی کے دین ہیں۔ ہر فرد اپنے پیرو کی بات کو اونچا کرنے میں اٹھتی ہے چوٹی تک کا زور صرف کرتا تھا، اچھا کا شاخسانہ تھا کہ حرم میں چار مصلے قائم ہو گئے تھے، نفرت کی خلیج اتنی زبردست ہو گئی تھی کہ ایک کے پیچھے دوسرا نماز نہیں پڑھتا تھا، آج بھی کہیں کہیں سے چار مصلے برحق کی صدائیں آتی رہتی ہیں۔ کاش مسلمان ان تنگنا یوں سے نکل کر کتاب و سنت کی وسعت بیکراں میں گم ہو جاتا۔!

ہندوستان میں فقہ حنفی کا دور دورہ تھا کسی مجال نہ تھی کہ اس پر نقد کر سکتا، قرآن و حدیث بطور تبرک کے طاقتوں میں زیب و زینت کا کام دے رہے تھے، فقہ ہی اسلام کا ماخذ و منبع تھا، فقہ کو حدیث پر ”ترجمہ“ حدیث رسول سے انکار، امام شافعی کو علماء و حنفیہ کا دشمن قرار دینا شعارا سلام بن چکا تھا، (بحوالہ سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات ص ۳۱۷ سیر العارفین ص ۸۹)

اجتہاد کا دروازہ قلعے سے بند کر دیا گیا تھا اس لئے ہر جگہ ”توجہ بند نیستی کہ تمسک بحدیث نہائی مروے مقلد روایتے انا ابو حنیفہ بیار“ کا غلغلہ تھا، ایسے وقت میں میاں صاحبؒ نے محدثین کا طرز اختیار کیا اور ولی اللہی تحریک کو عملی جامہ پہنایا، مسند حدیث کا ایک عظیم مدرسہ قائم کیا جہاں سے سیراب ہو کر اللہ کے بندے دنیا کے کونے کونے، چمپے چمپے میں پھیل گئے، اور ”آخرنا“ و ”حدثننا“ کی آوازیں

گھر گھر پہنچ گئیں، آج احادیث سے بلا واسطہ استنبلا آپ ہی کا کارنامہ ہے، آپ ہی کے تنگ و دو کا نتیجہ ہے، اس سلسلے میں معاندین نے جو سلوک کیا اس کی تفصیل اہلحدیث اور سیاست میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، بہر حال راہ حق میں آزمائشیں تو ہوتی ہی ہیں قرآن شاہد ہے۔

زمانے نے شیخ اہل کا خطاب دیا، کل کے معنی زمانہ کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ فرشتہ ج ۱ ص ۱۱۷ طبعات اکبری ج ۱ ص ۱۲۳ میں قطب الدین کے سلسلے میں مذکور ہے۔

”تاما روز اہل ہند کے راکہ در وجود سخاوت ستائش کنند کل قطب الدین گویند کل زمانہ گویند یعنی قطب الدین زمانہ۔ (بحوالہ سلاطین ہند کے مذہبی رجحانات ص ۸۵)

حکومت وقت نے شمس العلماء کے خطاب سے فوازا لیکن میاں صاحب کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ تھی اور نہ کبھی آپ کے شاگردوں نے اسے باعث افتخار جانا۔

اس تحریک دلی اللہی کے بڑھتے ہوئے اثرات سے (مسلمانوں کا وہ طبقہ جو تقلید شخصی کو عین اسلام سمجھتا تھا اور اس سے انکار کو کفر جانتا تھا) سمت پریشان اور ہراساں تھا، چنانچہ میاں صاحب کو ختم کمنے کے لئے مختلف چالیں چلی گئیں مگر سب ناکام ہو گئیں، اسی طرح اس تحریک سے وابستگی رکھنے والوں کو ”قتل“ کر ڈالنے تک کافتویٰ صادر کیا گیا۔ حکومت وقت (انگریزوں) کے کان بھرے گئے کہ یہ بے باغی ہیں، چنانچہ ”دہانی“ کا مطلب ہی باغی تھا، ادھر آزادی کی تحریک چلانے والوں میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ یہ لوگ انگریزوں کے ”وفادار“ ہیں۔ اللہ نے ان تمام مکرو فریب کے چالوں کو ناکام کر دیا، اور یہ کتاب و سنت کا چرچا مقلدین، منکرین کی ڈیوڑھیوں تک جا پہنچا، فللہ الحمد۔

ولادت ۱۲۳۸ھ - وفات ۱۳۱۸ھ - ۱۷ فروری ۱۸۹۰ء۔

نواب صدیق حسن خاں

انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو ان گنت واقعات آپ ایسے

پائیں گے کہ اللہ چھ اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی گرا نہیں سکتی، بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کو گرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھ کر اختیار کرتی ہے اللہ اسی تدبیر میں سے اس کے اٹھنے کی صورتیں نکال دیتا ہے اور ان لوگوں کے حصے میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا جنہوں نے اسے گرانا چاہا تھا، اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے سورہ یوسف کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

اہل حدیث تحریک کے چلانے والوں میں ”توکل علی اللہ“ اور ”تفویض الی اللہ“ کے ساتھ خود حقیقی اسلامی سیرت کا رنگ چڑھا ہوا تھا، کتاب وسنت اور علماء و سلف کی راہوں سے سرتجارت کرنا موجب گمراہی سمجھتے تھے، یہ لوگ صرف گفتار کے غازی نہ تھے بلکہ کمرائے بھی غازی تھے، یہی وجہ تھی کہ اپنے اخلاق کے زور سے اس تحریک کو سارے عالم میں پھیلا دیا تھا۔

ذاب صاحب کی ابتدائی زندگی عسرت میں گزری، تحریک اہل حدیث کا یہ تابندہ تارا افتی بھوپال سے نمودار ہوا، اسی نے قرآن و احادیث کی عظیم خدمات انجام دیں جس سے ساری دنیا منور ہو گئی، تمام کتب احادیث جو طاق نسیاں ہو چکیں تھیں ان کو زیور طبع سے آراستہ کر کے عالم اسلام میں مفت تقسیم کرایا، باکمال علماء و فضلاء کے لئے وظائف جاری کئے خود تصنیف و تالیف کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل کا حل کتاب وسنت بتایا، مختلف علوم و فنون میں ان کی کتابوں کی تعداد اردو، عربی، فارسی میں ۲۲۳ تک پہنچتی ہے۔

ولادت ۱۲۶۲ھ، وفات ۲۱ صفر ۱۳۵۳ھ، ۲۰ نومبر ۱۹۱۸ء
مولانا عبداللہ غازی پوریؒ

عالم، فاضل تھے، جنہوں نے عالم اسلام کے طول و عرض میں کتاب وسنت کی اشاعت میں اپنی جان کی بازی لگادی تھی، معاندین، مخالفین نے کوئی دقیقہ نہیں لگائے رکھا جو رستم، اذیت پہنچانے ظلم ڈھانے کی کوئی راہ بھی نہیں چھوڑی تھی، چنانچہ مولانا غازی پوری کے ساتھ بھی یہی رویہ رہا، کتنے دنوں تک مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں مقدمہ چلتا رہا، مسند حدیث و تدریس پر کئی جگہ فائز رہے۔ میاں صاحب فخریہ بیان کرتے ہیں: ”میرے درستیٰ دو عبداللہ آئے ہیں ایک عبداللہ غزنوی دوسرے عبداللہ غازی پوری“ ”یاد رفتگاں“ میں سید سلیمان ندویؒ یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: ”اگلی صحبتوں کے تنہا یادگار تھے، اتباع سنت، طہارت و تقویٰ، زہد و ورع، تجرعم، وسعت نظر اور کتاب وسنت کی تفسیر و تعبیر میں بیگانہ عہد تھے۔“

وفات ۱۳۵۳ھ
مولانا عبدالرحمن مبارکپوریؒ
 اعظم گڑھ یوپی کے مردم خیز زمین میں پیدا ہوئے، مانفا

ہاں غازی پوری سے بھی شرف تلمذ حاصل تھا، تحفۃ الاحوذی فی شرح ترمذی کرمہ شریف کے زیرِ مرے میں شامل ہوئے، اس طرح عرب و عجم میں خصوصی مقبولیت حاصل کئے، خدا معلوم مصر کے واقعی نے کس طرح منتفی کے حاشیہ میں ان کو اخوان کے زمرے میں شمار کر دیا، شاگردوں کی تعداد اگنت ہے، ممتاز شاگردوں میں مراکش کے شیخ قتی الدین حلالی، مولانا عبید اللہ رحمانی شائع مشکوٰۃ عاۃ المفاریح، مولانا ذریہ احمد رحمانیؒ ہیں۔

ولادت ۱۲۷۳ھ - وفات ۱۳۲۹ھ -

مولانا شمس الحق ڈیلانی

مولانا کی شخصیت کتاب و سنت کے احیاء میں ممتاز مقام رکھتی ہے ت کے نامور علماء سے آپ نے اکتساب علم کیا، لکھنؤ، دلی کی خاک چھانی اور گوہر مطلوب لے کر وطن میں ہوئے، اور یہیں درس و تدریس، تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہو گئے، طالبان علم حدیث و تعداد میں ہر وقت موجود رہتے، آپ کے بے پایاں شفقت و محبت سے مستفیض ہوتے، آپ کے پاس را اور نایاب کتابوں کا ایک اچھا خاما ذخیرہ موجود تھا، مولانا سیف بنارسؒ نے لکھا ہے: ”آپ کے ب خانہ میں میں نے حسب ذیل نادور نایاب کتابیں دیکھیں :

- ۱۔ مختار مختصر تاریخ بغداد ۲۔ معرقة السنن والآثار البیہقی ۳۔ مصنف ابن شیبہ کامل
- ۴۔ مسند بن زناقص ۵۔ مسند ابو عوانہ میں پر امام ذہبی کے دستخط ثبت ہیں
- ۶۔ مسند عبد بن حمید ۷۔ مسند حمیدی ۸۔ ابن عبد البر وغیرہ۔

غرض صوبہ بہار میں خدا بخش خاں مرحوم کے کتب خانہ کے بعد جو باقی پور میں ہے آپ کا کتب خانہ دل دہکتا، لیکن ذخیرہ حدیث و تفسیر و اسماء الرجال کے لحاظ سے آپ کے کتب خانہ کا نمبر اول ہے۔

ارنامے

آپ کثیر التصانیف تھے، عربی، فارسی، اردو میں تقریباً تعداد ۲۰ تک ہے۔ اہلحدیثوں کا ہمیشہ سے یہ المیہ رہا ہے کہ ان کی تصنیفات و تالیفات اگر ایک بار منقرعہ پر آئیں تو بارہ بہت ہی کم ایسا ہوا کہ پھر زیور طبع سے آراستہ ہوئیں ہو یا یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات کا بیشتر ذخیرہ گردشِ روزگار کی نذر ہو گیا، اس کی بنیادی وجہ میرے نزدیک یہی ہے کہ اجتماعی حیثیت

سے کسی ادارہ کی تشکیل نہ ہو سکی تھی جو علماء اہل حدیث کی تخلیقات کو اپنے تحویل میں لے کر طبع کرانا ، اہل حدیث اخبار امر تسریٰ دیکھنے سے بہت چلتا ہے کہ علماء میں ایسے ادارہ کی خواہش تو تھی عملی اعتبار سے یہ کام نہ ہو سکا جس کی وجہ سے تحریک اہل حدیث کا گرانمایہ اثاثہ ہم تک نہ پہنچ سکا۔

مولانا ڈیانویؒ نے ابو داؤد کی شرح غایۃ المقصود نام کی ۳۲ جلدوں میں تھی، مگر ادھر مولانا شمس الحق صاحب سلفی مرحوم (سابق شیخ الحدیث مرکزی دارالعلوم) کے صاحبزادے مولانا محمد عظیم سلمہ نے کچھ کام کیا ہے۔

ولادت ۱۲۶۳ھ - وفات ۱۳۲۰ھ -

مولانا اسلم صاحب جیرا چوری لکھنؤ

مولانا محمد ابراہیم صاحب آردی رحمۃ اللہ علیہ

”آرہ کے رئیس تھے اور علماء اہل حدیث میں ممتاز، علم کے لحاظ سے بھی۔ غالباً ۱۳۰۹ھ میں دہلی کے مہینہ میں جھوپال تشریف لائے تھے، حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری بھی ساتھ تھے۔۔ یہ دونوں حضرات جماعت اہل حدیث کے شمس و قمر خیال کئے جاتے تھے۔۔

مولانا ابراہیم صاحب کا دغدغہ ہندوستان بھر میں مشہور تھا، جمعہ یکے دن جامع مسجد میں ان کے دغدغہ کا اعلان کر دیا گیا۔۔۔ بے اندازہ مجمع تھا، وسط مسجد میں کھڑے ہو کر دغدغہ فرمایا۔

عروں میں بڑے بڑے مشہور بالکمال مقرر ہوئے ہیں، تاریخ میں جن کی شعلہ بیانی کے تذکرے ملتے ہیں اسلامی تاریخ میں بھی فن خطابت کے ماہرین کا ذکر موجود ہے۔ ہندوستان میں علماء اہل حدیث نے اس فن کے ذریعہ اشاعت اسلام کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے، اگر آج کی طرح ذرائع و وسائل مہیا ہوتے تو علمی خزانہ میں ایک بیش بہا اضافہ ہوتا۔

مولانا آردی فن خطابت کے عظیم شہسوار تھے، اللہ نے وہ زور بیاں عطا فرمایا تھا کہ جس سے روح تڑپ جاتی اور قلب گرما جاتا، قرآنی آیات و احادیث پیش کرنے کا انداز حکیمانہ اور مبلغانہ ہوتا تھا، سننے والے ان کے خلوص و تقویٰ سے متاثر ہو جاتے، مخالفت و موافق ان کا گرویدہ ہو جاتا، یہ سب دراصل خلوص اور للہیت کا ثمرہ تھا۔

جماعتی نظم کے سلسلے میں آل انڈیا اہل حدیث کی جو تنظیم قائم ہوئی تھی اس میں مولانا نے اہم ردول ادا

کیا تھا، مدرسہ احمدیہ آپ کی زندہ یادگار ہے، آپ ہی نے سب سے پہلے مدرسہ کے ساتھ دارالافتاء یعنی طالبان کتاب و سنت کے قیام و طعام کی بنا و ڈال دی تھی۔

تعجب ہوتا ہے کہ ایک انسان رات دن اودھ، پنجاب، مدراس، بمبئی، بنگال، دکن، مدھیہ پردیش کے دور دراز کے شہروں، علاقوں میں پسند و نصیحت، وعظ و تبلیغ کرتا پھرے اور تصنیف و تالیف، درس و تدریس کی مسند بھی سجاے رکھے۔ سچ ہے بڑے لوگوں نے کبھی بھی ”مجھے فرصت نہیں“ کا نعرہ نہیں لگایا۔

آپ کی مشہور تصنیف میں تفسیر خلیلی، طریق النجاة، رسالہ اتفاق، سلیمان و بلقیس، ارشاد الطالب الی علم الادب کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کا ایک اہم کارنامہ ”مذاکرہ علمیہ“ بھی ہے۔ آج مدرسوں میں سیمینا کا انعقاد ہونے لگا ہے، بزرگوں نے پہلے ہی سے اس کی بنا و ڈال دی تھی۔

ولادت ۱۲۷۱ھ - وفات ۱۳۳۶ھ

حافظ عبد العزیز رحیم آبادی |
میاں صاحب کے ملحقہ دوس و تدریس میں جو بھی داخل ہوا کتاب و سنت کا شہید ابی بن کر نکلا، چنانچہ اس زمانے کے علماء اہل حدیث نے ہندوستان کے طول و عرض میں سنت نبویہ کی اشاعت و ترویج میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ روشن اور تابناک رہے گا، مگر افسوس اس کا ہے کہ ابھی تک ان کے علمی کارنامے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں، غیروں کی فسوں کاری کہے یا انہوں کی غفلت شکاری۔

حافظ صاحب رحیم آباد ضلع دربھنگہ بہار کے گولے تھے، ذہانت و فطانت خدا داد تھی، فن مناظرہ میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے، مرشد آباد بنگال کا مناظرہ بہت مشہور ہے جو کہ علماء اہل حدیث اور علماء احناف کے مابین ہوا تھا، آخر میں مقابلہ کے لئے مولانا عبد الحق صاحب مرحوم مفسر تفسیر حقانی آئے تھے، ادھر علماء اہل حدیث میں صرف حافظ صاحب ہی مناظرہ خیر تک رہے، اس سب کے باوجود اخلاق کی پرمانہ کا یہ حال تھا کہ معاذین و مخالفین کو بھی دانستہ رنج نہ پہونچاتے، زیر دست مقرر بھی تھے، توحید اور بدعت کا رد اتباع سنت جیسے موضوعات پر ہر اہل حدیث عالم اس وقت مہارت تامہ رکھتا تھا، آج ہندوستان میں آپ تمہارا بہت سے مسلمانوں میں بدعت کے خلاف بزاری کا ماحول دیکھتے ہیں یہ انہیں ہندگوں کے

ہے لچک اور بے لوث خدمات کا نتیجہ ہے۔

حافظ صاحب ادب و شاعری اور تاریخ میں بھی مہارت رکھتے تھے، آپ کی شاہکار تصنیف حسن البیان فیما فی سیرۃ النعمان ہے، جو علامہ شبلی کے فردگذاشتوں کے جواب میں ہے۔ دوسری تصنیف سواد الطریق ہے، اس میں مصیبتوں کی حدیثوں کا اردو ترجمہ ہے، اردو زبان میں حدیثوں کے انتخاب کا یہ پہلا نقش ہے، زہد و ورع، سادگی مزاج کا خاصہ تھا۔

مولانا اسلم جیرا چوری لکھتے ہیں، ”علم فضل میں وحید عصر تھے،

والد مولانا سلامت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ، ”مولوی محمد بشیر حق

مولانا محمد بشیر مسوانی

کی قوت مطالعہ بے مثل ہے، مبارات و اشارات کا صحیح مفہوم سمجھنے والا ان سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا نواب صدیق حسن خان مدرسلہ سلیمانہ کی مہتممی سے جب میر دبیر کے عہدے پر گئے تو ان کی جگہ یہ مہتمم مدارس ہوئے۔ شاہ جہاں بیگم ہر دو شبہ کوتاج محل میں بلا کر ان کا دعوٰ سن کر قی قی، مناظرہ میں بے نظیر تھے، حج کیلئے گئے وہاں شیخ دطمان سے مقابلہ ہوا، اس کے رد میں ”صیانت الانسان“ ایسی کتاب لکھی کہ وہ جواب نہ دے سکا، عربی نہایت عمدہ لکھتے تھے، مولانا عبدالحی لکھنوی جن سے رسالہ بازی ہوتی تھی، وہ ان کی عربیت کی فوقیت کو تسلیم کرتے تھے۔

ولادت

مولانا محمد جونا گڑھی

جس کام کا آغاز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا اس کا اتمام

اور تکمیل علماء اہل حدیث نے کیا، چنانچہ کتب احادیث کے تراجم، قرآن کی تفسیر جو عربی میں تھیں ان کا ترجمہ کے ذریعے عوام تک پہنچایا ایسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کتاب و سنت پر مبنی سائل بھی اردو زبان میں منتقل کر دیئے، اس سلسلے میں مولانا محمد صاحب جونا گڑھی کا نام سرفہرست ہے، دل چاہپ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے نہ ہی ساری تصنیفات کو ”محمدی“ کے نام سے مقرر کیا، تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ تفسیر محمدی اعلام المؤمنین کا ترجمہ دین محمدی، اور دیگر اسلامی موضوعات پر بہت ساری حدیثات تصنیف کر ڈالا۔ اسی طرح احادیث میں منقول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطبات یکجا کر کے اس کا نام خطبات محمدی رکھا تھا، آج کل کے مسر جوں کی طرح سرانے کے پائتانے والی بات آپ نہیں پائیں گے اور نہ ہی اصل مصنف

کے نام کو مخفی رکھا تھا، علماء سلف کے یہ عظیم الشان کارنامے کہ مصنف بھی وہی، مترجم بھی وہی، طابع بھی یہی، اس جگہ کے یہ لوگ تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آج زمانہ ان شخصیتوں سے نابلد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے کارنامے موجود ہیں مگر ہماری بیگانگی کا یہ عالم ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھال پارہے ہیں، کئی ادارے علماء اہل حدیث کی کتابوں کو کتر بیونت کر کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔

ولادت ۱۸۶۵ء - وفات ۱۹۳۸ء -

مولانا ثناء اللہ امرتسری

مولانا امرتسری کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں،

تحریک اہل حدیث کے وہ مایہ ناز فرزند ہیں جنہوں نے اسلام کی حقانیت کا (متحدہ) ہندوستان میں پرچم بلند کر رکھا تھا، تحریک و تقریر میں یکساں کمال رکھتے تھے۔ معاذین اسلام کے اعتراضوں کا مسکت و دندان شکن جواب دیتے تھے، مسلمانوں اور قادیانیوں، آریوں، عیسائیوں میں جو مناظرے ہوا کرتے تھے تو مرحوم عموماً مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ ہوتے تھے اور اس سلسلے میں وہ ہمالیہ سے لیکر خلیج بنگال تک رواں دواں رہتے تھے۔ (یاد رفتگان ص ۳۱۸) مولانا کی شخصیت جمالی تھی، استحضار غضب کا تھا، مخاطب کو خاموش کرنے کے لئے الزامی جواب اس خوبصورتی سے دیتے تھے کہ اس کے ذہن پر گراں نہیں گزرتا تھا، ایک دائی کے اندر جو اوصاف ہونا چاہئے اس کے مکمل آئینہ دار تھے، اخلاق عالیہ کے پیکر تھے، جو دشمن کا یہ عالم تھا کہ دوست و دشمن، مسلم غیر مسلم ہر ایک فیضیاب ہوتا تھا، عفودر گذر کا یہ حال تھا کہ قاتل بھی دعائیں دیتے تھے، جو لوگ راہ میں کانٹے بٹوتے تھے ان کی راہ میں پھول برساتے تھے، بڑے بڑے اہل علم ان کی شخصیت سے متاثر تھے۔ عبدالماجد دریا آبادی اپنی آپ بیتی لکھتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ زندگی کے مختلف دوروں میں متاثر بہتوں کی تحریروں سے رہا ہوں، شعوری اور لاشعوری تقلید خدا معلوم کتنوں کے قلم کی ہے۔ بالکل یقین میں یہ اثر مولوی احسان اللہ عباسی چریا کوئی نم گور کھوری (صحابہ الاسلام) و تاریخ اسلام وغیرہ) تک محدود رہا، پھر نمبر مولوی ثناء اللہ امرتسری کا آیا۔

رد آریہ میں سب سے پیش پیش اس وقت مولانا امرتسری تھے، ترک اسلام، اور حق پرکاش والے آپ بیتی از عبدالماجد دریا آبادی ص ۳۱۸ و ۲۰۹۔

مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام تھے، تحریر میں اثر آفرینی

زبان سادہ استعمال کرتے تھے، اہل حدیث اخبار اس وقت کا معیاری اخبار تھا، اس کی مقبولیت کا ل تھا کہ عوام خواص سب پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے، ہر گھر میں پڑھا جاتا تھا، اس میں قادیانوی آریوں کے خلاف کوئی نہ کوئی مضمون ہر اشاعت میں ضرور ہوتا، اسی طرح حالات حاضرہ پر تبصرہ خبریں بھی ہوتیں، جماعتی کوائف بھی ہوتے، نظمیں بھی ہوتیں، غرضیکہ اردو زبان کی ترقی میں مولانا کا دست ہاتھ ہے، تاریخ ادب اردو میں گرچہ ان شخصیتوں کا نام اُنے لیکن ان کے کارنامے سدا اہل دل واز دیتے رہیں گے۔

مولانا کی طبیعت میں بذلہ سنجی بھی غضب کی تھی، آپ کے لطائف بھی بہت مشہور ہیں۔ تحریک حدیث کو منظم و مستحکم کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہتے۔ _____ آل انبیا اہل حدیث کانفرنس اور دیگر ملی کاموں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، عوام نے ”شیر اسلام“ کا خطاب دے رکھا تھا، آپ کی دینی، علمی، ملی مات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو سمیٹنے کے لئے مستقل ایک اکیڈمی کی ضرورت ہے تاکہ مختلف اور بکھرے ہوئے مواد یکجا ہو سکے، مثال کے طور پر اہل حدیث اخبار کے مضامین کے عنوانات اور اشعار کو جمع کرنا، قعات و حادثات، جماعتی سرگرمیوں کو الگ سے ترتیب دینا ضروری ہے، مولانا کی دلی خواہش تھی کہ یہ کام جماعتی سطح سے انجام پذیر ہوتا۔ مولانا کی تصنیفات ان گنت ہیں تقسیم ہند کے سانحہ کے بعد پاکستان کے لئے کئے گئے تھے، ظاہر ہے کہ سارا علمی اثاثہ گردش زمانہ کے نذر ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون !

وفات ۱۳۲۲ھ

ولادت

مولانا محمد سعید بنارس

اللہ نے سچ فرمایا ہے ”اللہ جس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دے“
 مد سعید بنی کا سابق نام ”مولی سنگھ“ خاندان کے چھتری، گنجواہ (پنجاب) کے رہنے والے تھے، دل میں ماش حق کا دلور پیدا ہوا، عزیز و اقارب، گھر بار چھوڑ کر دہلی پہنچے، وہاں سے دیوبند وارد ہوئے، اس ولیم سے تشنگی نہیں تھی، تو دہلی دوبارہ چھوڑ کر میاں صاحب کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے، اتباع سنت مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی بن گئے، مدرسہ احمدیہ آ رہے ہیں کچھ دنوں تک مدرسے کے فرائض انجام دینے کے بعد بنارس کو اپنا نشین بنایا، یہیں سے کتاب و سنت کی اشاعت میں مصروف عمل رہے، مدرسہ سعید بنارس کا اہم ترین مدرسہ شمار ہوتا تھا، مولانا سیف بنارس تک اس ادارہ کی مقبولیت علم حدیث

ن بہت زیادہ تھی، ہر مسلک کے طلباء و درس حدیث میں شامل ہوتے اور فیضیاب ہوتے، ایک مطبع بھی ائمہ کو لیا تھا، نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وظیفہ بھی ملتا تھا۔ مولانا مسعود عالم ندوی کے الدہنر گوار بھی مدرسہ سعیدیہ میں تعلیم حاصل کئے تھے، جامعہ اسلامیہ عربیہ مدنیہ بنارس (اب جامعہ رحمانیہ) حاجب بنیاد پڑی تو اہل حدیثوں نے مولانا سے عربی پڑھانے کے لئے ایک مدرس کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ مولانا نے مولوی منیر فاں کو سپرد کیا تھا، درس و تدریس کے علاوہ معاندین اہل حدیث کے اعتراضات جواب بھی دیتے رہتے تھے۔ اس طرح کاشی نگر میں احادیث کا چرچا بڑھتا رہا، ہندوستان میں اس شہر کی شہرت جہاں ہندوؤں کے مقدس مقامات کی وجہ سے ہے وہیں علم حدیث کے مرکز کی وجہ سے بھی ہے۔ فللہ الحمد۔

ولادت ۱۲۰۴ھ - وفات ۱۹۵۵ء

مولانا سیف بنارس

مثلاً مشہور ہے: "ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات" نام محمد،

نیت ابوالقاسم، تخلص سیف، اپنے والد (محمد سعید) کے بچے ہالیشین، علم حدیث میں اپنے وقت کے ابنِ بیہ، صبح بخاری پڑھتا رہا، معاندین و معتزین احادیث کے لئے شمشیرِ نیام، معقولات میں بھی ہارت تامہ رکھتے تھے، استدلال کا انداز منطقیانہ تھا، فن مناظرہ میں بھی کمال حاصل تھا، تحریر ہوا قریر دلائل و براہین سے معمور ہوتی تھی۔ عبارت آرائی، لفظوں کی بازیگری کا قطعاً دخل نہ ہوتا تھا، محض رایہ انداز میں چھا جاتے کہ وہ بغلیں جھانکنے پر مجبور ہو جاتا تھا، خاص کر احادیث پرادر علم رجال پر اتنی ہری نظر تھی کہ ان تمام شکوک و شبہات یکے پر یکے اڑا دیا کرتے تھے جو معتدین اور منکرین احادیث کی لوف سے کئے جاتے تھے، مشغلہ درس و تدریس جلسہ و جلوس اور رد و بدعت رد و تقلید پر تحریریں لکھنا، نہارات میں مضامین لکھنا فریضہ ہر محاز سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہمہ تن موعرک نا رہنا۔ یہ تھے مولانا سیف بنارسی۔ کتاب و رسائل کی تعداد ۴۰ تک ہے۔

تقسیم ہند کے سانحہ کے بعد تحریک اہل حدیث کا شیرازہ منتشر ہو گیا، ان نامور ہستیوں کے بعد شخصیتیں باحیات رہ گئیں جو پاک و ہند میں اس تحریک کے بقا کے لئے ہمتن سرگرم رہیں، ان میں مولانا عبید اللہ رحمانی (شیخ الحدیث) اللہ ان کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے (امین) جنہوں نے

مشکوٰۃ کی شرح مرعاة المفاتیح لکھ کر اللہ تکمیل کو پہنچائے) سلف صالحین کی روش کو برقرار رکھا، اس شرح کی مقبولیت نے یہ ثابت کر دیا کہ اسی ملما اہل حدیث کے رگوں میں اپنے بزرگوں کا خون باقی ہے۔

دوسری شخصیت مولانا نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ المعقولات والمنقولات کی ہے جنہوں نے درس و تدریس کے ذریعے قال اللہ وقال الرسول کی صدا کو باقی رکھا، تصنیف و تالیف کے ذریعے اس تحریک پر لگائے جانے والے اعترافوں کا بھی بخوبی مدافعت کیا، آپ کا سب سے بڑا کارنامہ جو تاریخ اہل حدیث میں سنہرے حروف میں لکھا جائیگا وہ ہے بزرگوں کے دیرینہ خواب کی تعبیر مرکزی دارالعلوم کابنارس میں قیام، آپ نے اپنی تقریروں کے ذریعے جماعت اہل حدیث بنارس کے اندر بیداری کی روح پھونکی جس کی وجہ سے یہ عظیم الشان ادارہ معرض وجود میں آیا۔ افسوس موت نے مہلت نہ دی اور گمشدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہار نہ دیکھ سکے۔

اس مضمون میں سارے بزرگان اہل حدیث کے تذکرے کا احاطہ مقصود نہیں بلکہ صرف چند اکابرین کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے تاکہ کم از کم ہمارے اصناف کے نام تو ہمارے ذہنوں میں باقی رہے

...

مسائل قربانی

مع

توضیحات عینی

تالیف: مولانا حافظ شیخ عین الباری عالیادوی

استاذ مدرسہ عالیہ، کلکتہ

قربانی کے مسائل و احکام پر ایک جامع کتاب

پتہ: مکتبہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس ۲۲۱۰۱۰

اعتراف

ڈاکٹر اسلم حنیف گنوری بدایونی

مراجرم تو حید ہے
 وہ توحید جس کے اسباق
 گذشتہ مقدس صحائف میں بکھرے ہوئے تھے
 مگر یوں ہوا
 ہمارے ہی اسلاف نے ان میں تحریف کی
 ہماری طرح ہاں ! ہماری طرح
 مگر وہ نگاہیں
 ازل اور ابد کی مدوں سے مبرا نگاہیں
 خود اپنے قوانین میں خرد برد کے منظور پر جمی تھیں
 تو پھر یوں ہوا
 نگاہوں میں جنبش ہویدا ہوئی
 گذشتہ صحائف کو مبسوط صورت عطا کی گئی
 زمیں تانلک ایک ہلچل ہوئی اور ام الکتاب
 محمدؐ پہ نازل ہوئی
 کہ اس مالکِ دد جہاں کی نگاہیں
 یہ دیکھیں زمین پر
 دکھتی ہوئی سرخ آنکھوں کے مائل کوتر
 رعل اور جزدان میں منہ چھپائے ہوئے دیکھوں کے
 ارادوں کو کس طور پر پائ کریں گے ؟
 میں جب دیکھوں کے بدن چاٹتا ہوں
 یہی سوچتا ہوں
 میں مجرم ہوں
 مراجرم تو حید ہے

فلسفہ تجدّد امثال

ڈاکٹر اسلم حنیف

محی الدین ابن عربی کے نظریات

سوال اندر سوال
 اک حقیقت کا زوال
 آیتوں کو کاٹ کر
 خود ساختہ مطالب پر اصرار
 موضوعات کی ریل پیل
 من چاہا کھیل
 ادھ کچرے منطق و فلسفے کی آمیزش
 خادم فکر کی بریش
 ریت پر ریت کی دیوار
 سراب اندر سراب
 اپنی تیغ اپنی ڈھال
 فلسفہ تجدّد امثال

دعوتی اتحاد اور ہمارا عمل

مفتی حسن الہری

اتفاق و اتحاد بین المسلمین کے موضوع پر علماء و مصلحین کی تحریر و تقریر کا انبار ہے، اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ اس نوعیت کی تحریر و تقریر کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شاید شکل ہوگا، پھر بھی مسلم قوم کی حالت دن بدن رو بہ زوال ہے، ان کے مابین افتراق و انتشار کا نیا شاخسانہ ہر روز نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے مابین افتراق و تقسیم کی بنیادیں متنوع ہیں، کہیں فقہی مسلک کی بنیاد پر تفریق ہے کہیں ذات برادری کی بنیاد پر، کہیں سیاسی رجحانات و نظریات کے سبب اور کہیں ذاتی مفادات و ترجیحات نے دلوں کو بغض و عداوت کے جذبات کی آماجگاہ بنا رکھا ہے، لیکن ان اسباب افتراق میں سب سے قوی سبب فقہی مسالک کا اختلاف ہے، اسی بنیاد پر صغیر میں مسلمانوں کی مسجدیں اور مدرسے وغیرہ سب الگ الگ ہیں۔

جب معاشرہ میں کوئی مرض پھیلنا ہو جاتا ہے تو اس کا قبیح پہلو اور مضر اثرات نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتے ہیں، یا عام طور پر لوگ انہیں برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اختلاف و انتشار کا مرض بھی کچھ اسی نوعیت کا معلوم ہوتا ہے، چونکہ عرصہ سے ہم مسلمانوں میں اس مرض کو جاگزیں دیکھ رہے ہیں، اس لئے اس کی فتنہ سامانیوں سے غافل ہو گئے ہیں یا اس کو چھپانے کے لئے بھونڈے قسم کے خول تیار کر لئے ہیں، چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف مناسبتوں پر اور اجتماعی کاموں کے لئے جب مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ ان کا اتحاد باقی ہے، عیدین کی اور جمعہ کی نمازوں کے لئے مسلمانوں کے اجتماع بلاشبہ ان کے ظاہری اتحاد کا تقوُّل ملتا ہے لیکن اندیشہ ہے کہ یہ اتحاد ایسا نہ ہو جس کا تذکرہ قرآن کریم نے سورہ حشر میں کیا ہے کہ ”تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى“ یعنی انہیں اکٹھا سمجھتے ہو لیکن ان کے دل مختلف ہیں۔

امت مسلمہ کا وہی اتحاد مفید و پائیدار ہوگا جو کتاب و سنت پر عمل کے جذبہ اور صحیح نیت سے ہو،

شرک و بدعت پر مسلمانوں کے متحد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ اسلام کو ایسے کسی اتحاد کی ضرورت ہے، اس نوعیت کے اتحاد سے اگر عارضی طور پر کوئی مقصد حاصل بھی ہوگا تو بعد میں امت کو اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ موجودہ دور میں اور مسلمانوں کی قدیم تاریخ میں بھی ہمیں باطل بنیادوں پر اتحاد کے نمونے نظر آتے ہیں، لیکن اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اتحاد کی اہمیت و ضرورت کے منکر نہیں ہیں لیکن اس کے لئے صحیح بنیاد کی تلاش و تعین ضروری ہے، ورنہ اتحاد سے پہلے ہمارا جو حال ہے اندیشہ ہے کہ اتحاد کے بعد بھی وہی برقرار رہے گا اور ہم اتحاد کی خوش فہمی میں اپنی زبوں حالی کا احساس نہ کر سکیں گے۔

مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ قول و عمل کا تضاد اور حق پرستی کا بجا غور ہے، ہم زبان سے بات اتحاد کی کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل اقرار پیدا کرتا ہے۔ نیز ہم اپنی حق پرستی کے زعم میں اتنی دور تک چلے جاتے ہیں کہ دوسروں کو سراسر غلط تصور کرنے لگتے ہیں۔ مذکورہ تضاد اور خوش فہمی کبھی کبھی بڑی افسوسناک اور مضحکہ خیز صورت اختیار کر لیتی ہے۔

بنارس میں ماہ اپریل ۱۹۲۲ء کے وسط میں ”تعلیمی کارواں“ آیا تھا، اس میں ملک کے نامور اہل علم و فکر اور معروف مصلحین و دانشور شریک تھے، ان لوگوں نے بنارس کے مسلمانوں کو مختلف امور اور بالخصوص تعلیمی میدان میں صفت اور باہمی اتفاق و اتحاد کی ترغیب دی اور یہ واضح کیا کہ ان امور پر خصوصی توجہ کے بغیر ہماری ہمسامانگی دور نہ ہوگی۔

مسلمانوں کے باہمی انقسام کی چھاپ اس پروگرام پر گہرے رنگ مچ گئی، فی الحال اس سے بحث نہیں، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ باہمی اتحاد کے اپنے مشن میں ہم کس حد تک فہم ہیں، تعلیمی کارواں کے دانشوروں نے مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے لئے مختلف مقامات پر خطاب کیا، اور مسلمانوں نے ان کے بیانات کو سنا، لیکن عملی زندگی میں اسے کس حد تک جگہ ملی، اس کا اندازہ صرف ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے، اور اسی سے حق پرستی کا ہمارا غور اور قول و عمل کا تضاد بھی پوری طرح واضح ہو جائے گا۔

بنارس میں واقع جامعہ سلفیہ ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے جس کی کارکردگی کسی سے مخفی نہیں، اس ادارہ کی کی پالیسی صلیح کل کی ہے، لیکن اس کے ٹیوٹوں میں مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ حکومت پذیر ہے جو اس ادارہ کی

اسلام کو نقصان پہونچانے اور اس کے افراد کو تکلیف دینے میں خوش محسوس کرتا ہے، جس مہینہ میں تعلیمی کارواں نے بنارس کے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کا درس دیا اسی مہینہ کی بات ہے کہ ادارہ کے مشرقی حصہ میں واقع غسل خانوں میں لگی ہوئی لوہے کی جالیوں کو پٹروس کے مسلمانوں نے توڑ کر اندر بہت سے پتھر پھینکے، اسی طرح مشرقی جانب کے میدان سے اکثر اس طرح پتھر پھینکے ہیں کہ عمارت میں رہنے والے احتیاط سے کلام نہ لیں تو زخمی ہو جائیں یہ سلسلہ پورے سال جاری رہتا ہے اور بہت سے دوسرے ایسے کام بھی ہوتے ہیں جن پر مبرذ کیا جائے تو صورت حال سنگینی جو سکتی ہے۔ ایک باوقار و باعتبار تعلیمی ادارہ کے ساتھ اس کے مسلم ٹرڈیوں کا مذکورہ رویہ ہمارے قول و عمل کے تضاد اور حق پرستی کے غرور کو پوری طرح واضح کر رہا ہے، اہل علم کے سامنے مجلسوں میں ہم اور ہمارے قائدین اتفاق و اتحاد کی بات کرتے ہیں اور دلوں کی تنگی و تعصب کا یہ حال ہے کہ کسی دوسرے مسلک کا ایک روشن دان ہمیں دانت نہیں! اس صورت میں سوچنے والا کیا یہ نہیں سوچ سکتا کہ نظر باقی طور پر اتحاد کی جو کوششیں ہوتی ہیں اور اتحاد کی نصیلت میں جو تقریریں کی جاتی ہیں ان کا مقصد مسلمانوں کی عملی اصلاح نہیں بلکہ اس طرح خیرسندی کا ایک مظاہرہ اور قیادت و سیادت کی تقویت مقصود ہوتی ہے؟ خیرسندی کے مظاہرہ کی بجائے اگر عملی طور پر صحیح اتحاد مقصود ہوتا تو ضرور ان عوامل پر غور کیا جاتا جن کی وجہ سے باہم اتنی نفرت موجود ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے دلوں میں کوئی جگہ نہیں رکھتا۔ کاروبار سیاست میں کچھ گھمبے نعرے ہوتے ہیں جنہیں انتخابی کے موسم میں ہمارے لیڈران دہراتے اور عوام کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، شاید اسی طرح ملی رہنمائی کے میدان میں بھی کچھ نعرے متعین کر لئے گئے ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے بزرگ اپنی قیادت کا تاثر مسلمانوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے قائدین کی ہمارے دلوں میں بڑی عزت ہے، اور ایسی عزت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اعتماد و بصورت ختم ہو جائے گا، اور ہمارے اندر ہلک انتشار پیدا ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی ہمیں قائدین سے یہ توقع بھی ہے کہ وہ ہم معاشرہ کا ایسا احتساب کریں کہ اس کے تمام احوال ختم ہو جائیں، بڑی بڑی بیماریوں اور کمزوریوں کے ہاتھ ہوئے اگر ہم تعلیمی ترقی اور باہمی اتفاق و اتحاد کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہو گا کہ، ”محبوبون احببوا“ یعنی ہم اپنے کاموں کی انجام دہی کے بغیر مدح و ستائش کے مستحق نہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ شیطان کی گرفت سے ہم کو نجات دے کہ ہمارے دلوں میں اسلامی اخوت و محبت پیدا کر دے، آمین، ولی اللہ علی النبی وسلم۔

استاذ کا احترام

عبدالمصباح محمد ہارون انصاری

اللہ بزرگ برتر خالق حقیقی ہے، خدا کی ذات اقدس کے بعد جو ذات انسان کی سب سے زیادہ مقدس و اقدس کہلاتی ہے وہ والدین ہیں۔ ان ہی دونوں ذاتوں کے الطاف عظیم کے صدمے اور بے انتہا جود و کرم کے صلے میں انسان کی جسمانی، ذہنی، فکری، دینی اور حقیقی تربیت اور سچی کامیابی کی راہ نمائی ملتی ہے۔ لیکن ایسا قطعی ہے کہ انسان کی صالح اور صحت مند تربیت میں خدا کے بعد والدین ہی کا یوگدان ہوتا ہے اور بس۔ والدین کے مدد ایک اور ہستی ہے جو انسان کی صحت مند اور اخلاقی تربیت کرتا ہے اور وہ ان کا وہ استاذ ہے جس کے سامنے انہیں تلمذ کر کے دین و ایمان اور اخلاق و انسانیت کے درس حاصل کرتا ہے جس کے ظل عاطفت میں علم کے بدار گوہر اور فطرت کے راز ہائے دروں کے بیش بہا معلومات سے اپنے تہی دامن کو بھرتا ہے اور وہ جس کے مدد میں حقیقت زندگی سمجھنے اور مطلوب حیات پانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، بھلا جو ذات انسان کیلئے اس قدر لطف و احسان کی بارش کرتی ہو جو انسان کی اتنی گہری اور عظیم تربیت کرتی ہو وہ بھلا کیوں کر نہیں بے پایاں قرام اور بے انتہا عزت و ادب کی سزا دار ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی ذات کبھی والدین سے بھی زیادہ ادب و قرام اور تعظیم کے لائق ہے، کیونکہ والدین تو اللہ کے حکم سے انسان کی تخلیق کا باعث ہیں، اور ان کی جسمانی اور روحانی تربیت ان کی ذمہ داری بنتی ہے، مگر کیا والدین اپنی اس تربیتی ذمہ داری سے مکمل طور پر عہدہ برآ ہوتے ہیں، نہیں۔ والدین (وہ بھی تمام نہیں)، اس تربیت کے سچے ہوتے ہیں، مگر استاذ اس بیج کی خون جگر سے ابیاری کرتا ہے، والدین کو اس کی بہت کم فکر ہوتی ہے کہ باغ عالم کے اس نئے پھول میں حقیقی زندگی کی رعنائی و جمال کیوں کر اور کیسے پیدا ہو مگر استاد تو اس کو اپنا فرض اولین سمجھتا ہے۔ والدین تو اولاد کو بتاتے ہیں کہ تم کو

اور تمہاری حقیقت و منزل کہاں ہے لیکن استاذ تو انسان کو اپنی حقیقت سے گہری آشنائی کا مکمل درس دیتا ہے۔
 ، القصہ اگر والدین

گلشن اولاد کا مالک ہے تو استاذ اس گلشن کا مالی ہے جس کی خون جگر کی آبیاری ہی سے اس گلشن میں جمالِ رُعنائی آتی ہے اور جس کے صدقے ہی اس باغ کی فینگی کو دوام و قیام حاصل ہے۔

انسان کی تربیت بلکہ بنیادی اور عظیم ترین تربیت میں استاذ کی اسی عظمت و منزلت کے صلے میں یقیناً دنیا نے دنیا کے دانشوروں نے، علمائے کرام نے اور فلسفیوں نے وہ مقام و احترام کیا ہے جو بلاشبہ اسی کے لائق و سزاوار ہے، اور یقیناً وہ ذات ایسی ہی ہے کہ انہیں عزت و احترام اور ادب و تعظیم کے اس اہم مقام پر فائز کیا جاسکے۔

دنیا کے دانشوروں اور اسلاف و علمائے استاذ کا جو احترام کیا اور انہیں جو عزت و مقام دیا، کتنا بڑے میں بڑھ کر کبھی تعجب ہوتا اور بے انتہا تعجب ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں استاذ کا کتنا بڑا مقام تھا اور کس خلوص دل سے استاذ کا احترام کرتے تھے تو کبھی اس معاشرہ پر ہم گریہ کرناں اور اہل فغاں ہوتے ہیں کہ اس دور میں اساتذہ کے ساتھ طلبہ کا کیا سلوک ہے۔

ذیل میں ایسی ہی کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں جن سے ہم بھی معلوم ہو کہ استاذ کا کتنا بڑا مقام ہے، اور ہمارے اسلاف اپنے اساتذہ کا کتنا احترام کرتے تھے اسی طرح ہمارے طلبہ کو بھی سوچنا، سمجھنا اور پھر عمل کرنا چاہئے کہ استاذ کا کتنا بڑا مقام ہے، اور وہ ہماری خدمت و احترام کے کتنے اور کس قدر لائق و سزاوار ہیں۔

مشہور محدث سفیان بن عیینہؒ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی نصیحت تھی کہ اپنے اساتذہ کی خدمت و اطاعت کو واجب سمجھو اس لئے میں اساتذہ کی خدمت میں مشہور تھا۔ میرے والد کا مقولہ تھا۔ لن یسعد

بالعلماء الامن اطاعهم فاطعهم تسعد واخذ منهم تقیتس من ملہم۔ (العلم والعماء بحوالہ تہذیب الاسماء ج ۱) یعنی علماء و اساتذہ سے وہی فیض اٹھائے گا جو ان کی خدمت

کرے گا۔ امام شافعیؒ فرماتے تھے: کنت اصنع الورقة بین یدی مالت صفحہ رقیقا صیبة لئلا یسمع وقعها۔ یعنی (میں اپنے استاذ) مالک کے سامنے کتاب کا صفحہ بھی الٹا تو در احترام اور)

ہیبت کی وجہ سے آہستہ الٹا تو اس کی آواز ان پر گراں نہ معلوم ہو۔ اور پھر امام شافعیؒ ہی کے شاگرد ذریع

اپنے استفادہ کے بارے میں فرماتے ہیں: "واللہ ما اجتراءت ان اشرب الماء والشافی ینظر الیہ
 ہیبتہ" یعنی قسم بخدا مجھ میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس حال میں پانی پیوں کہ میری طرف
 امام شافعیؒ دیکھ رہے ہوں۔ ایسا ان کے (احترام اور) ہیبت کی وجہ سے تھا۔ (تربیت الاولاد فی الاسلام
 ج ۱ ص ۱۸۷) یہ تھا ہمارے اسلاف کرام کا شیوہ کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ کتنے ادب اور اخلاق
 سے پیش آتے تھے اور یقیناً اسی ادب و احترام اور خدمت و اطاعت کا ثمرہ تھا کہ وہ اپنے ہی اساتذہ
 کی طرح وقت کے علم و ادب کے امام بنے، مگر ہمارے زمانے میں ہمارے طلبہ کا اپنے اساتذہ کے ساتھ جو سلوک
 ہے وہ کسی پر معنی نہیں۔ یہ طلبہ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام اور خدمت و اطاعت تو کجا جن سے علم و ادب
 کے پیش بہا گوہر حاصل کرتے ہیں انہیں رک پہنچانے، آزار دینے اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے کو
 ہی اپنا کمال و عظمت اور افتخار سمجھتے ہیں، اور بلاشبہ یہی وجہ ہے کہ ان میں آج کوئی بڑا عالم نہیں پیدا ہوتا
 ان میں علم و ادب کی خوب ننگ نہیں ہوتی، جیسا کہ علما رکھا کرتے تھے۔ "من تأذی منہ استاذہ یحرم
 ببرکۃ العلم" یعنی وہ طالب علم جس سے اس کا استاد تکلیف اٹھاتا ہے وہ علم کی برکت (اور استفادہ)
 سے محروم رہے گا۔

بنا بریں ہمارے طلبہ کو سوچنا اور سمجھنا چاہئے کہ اساتذہ کے حقوق ان پر کیا ہیں ان کا ادب و احترام کس قدر
 اور کیوں ضروری ہے؟ کچھ طلبہ کا یہ شکوہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے استاد کا رویہ ٹھیک
 نہیں ہوتا، اسی بنا پر وہ بھی ان کے ساتھ دیسا ہی سلوک کریں تو کیا برا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں سوچنا اور کرنا چاہئے
 انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح طلبہ کے اوپر اساتذہ کے حقوق ہیں اسی طرح اساتذہ کے اوپر بھی طلبہ کے حقوق
 ہیں۔ اب اگر وہ غلط ہیں اور اپنے طلبہ کے حقوق نہیں ادا کرتے تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، البتہ طلبہ کو دیکھنا
 چاہئے کہ ان کے اوپر اساتذہ کے کیا حقوق ہیں؟ اگر وہ اپنے اساتذہ کے حقوق ادا کرتے ہیں تو لاریب کہ وہی مل جائے
 عزیز طلبہ یاد رکھئے! آپ کے اساتذہ آپ کے ادب و احترام اور خدمت و اطاعت کے مجدد تھے ہیں، یہاں تک کہ
 کبھی آپ کے اپنے والدین سے بھی زیادہ۔ کیونکہ آپ کے جسمانی تخلیق کا سبب ہیں تو دوسرے آپ کے روحانی اور اخلاقی
 تربیت کے ضامن ایک آپ کے گلشنِ ہمتی کے مالک ہیں تو دوسرے اس گلشن کے باغبان ہیں جو اس کی باغبانی کو جزا و ایمان
 سمجھتے اور اس کے تحفظ و ارتقاء کے لئے اپنے خون جگر سے آبیاری کرتے ہیں۔

باب الفتاویٰ

رخصت کی وقت مصافحہ کا حکم

انتخاب — محفوظ الرحمن سلفی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں :
یہ جو عوام اور خواص میں مشہور ہے کہ ”رخصت کے وقت مصافحہ سنت نبوی سے ثابت
ہیں ہے“ تو اس کی کیا حقیقت ہے ؟ امید کہ واضح دلائل کے ساتھ اس مسئلہ کے متعلق تشفی بخش جواب
سے مستفید فرمائیں گے۔
السائل

عبدالعظیم چپارنی، معلم جامعہ رحمانیہ

الجواب بعون اللہ الوہاب وهو الموفق للصواب :

رخصت کے وقت مصافحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس
حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، ان سے یہ حدیث دو طرق سے آئی ہے۔

۱۔ من طریق نافع، عنہ، قال :

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلاً أخذ بيده فلا يدعها حتى
يكون الرجل هريديع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: ”استودع
لله دينك وأمانتك وآخر عملك“

یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور اس د
ست اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ چھڑاتے جب تک کہ وہ آدمی خود اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے نہ چھڑاتا، اور آپ
ہتے تھے: استودع اللہ ....

اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ (یعنی ہاتھ پکڑنے کے ذکر کے ساتھ) امام ترمذی نے اپنی سنن میں (۱) بطریق ابراہیم بن عبد الرحمن بن یزید، عن نافع، عنہ روایت کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ: ”ہذا حدیث غریب من هذا الوجه“ اس جملہ سے ان کا اشارہ حدیث کے ضعف کی طرف ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ ابراہیم بن عبد الرحمن بن یزید ایک مجہول آدمی ہے۔ (۲)
لیکن علامہ احمد شاکر (۳)، اور علامہ البانی (۴) نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے (یعنی متابعت ناوجہ سے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے)۔

۲۔ من طریق قزعة بن يحيى، عنه، قال قزعة :

ارسلني (ابن عمر) في حاجة له، فقال: تقا لي حق أو دعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلني في حاجة له فخذ بيدي، فقال: ”استودع الله“ الحديث.
قزعة بن يحيى کی یہ روایت ان سے چند طرق سے مروی ہے۔

۱۔ من طریق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن قزعة .

ب۔ بعض رواۃ نے عبد العزیز (جو حضرت عمر بن عبد العزیز کے لڑکے ہیں) اور قزعة بن یحییٰ کے درمیان اسماعیل (۵)، ابن جریر، اور بعض نے ان کے بیٹے یحییٰ (۶)، بن اسماعیل بن جریر کو داخل کیا ہے، حافظ ابن حجر کا فیصلہ ہے کہ صواب ”یحییٰ بن اسماعیل“ ہی ہے (۷) لیکن یحییٰ ایک ضعیف راوی ہیں۔ (قال المحافظ: لين الحديث)۔

(۱) کتاب الدعوات: باب ما يقول إذا ودع إنسانا۔

(۲) تقريب التهذيب، - (۳) تحقيق مسند الإمام أحمد رقم ۴۹۵۴ و ۴۱۹۹۔

(۴) صحيح سنن الترمذی رقم ۲۷۳۸۔ (۵) مسند الامام احمد ج ۲/ص ۳۸۔

(۶) مسند الامام احمد ج ۲/ص ۱۳۶، وتاريخ ابن عساکر ج ۱۳/ص ۴۱۸ ترجمۃ: قزعة۔

(۷) تقريب التهذيب: ترجمۃ: اسماعيل بن جرير۔

قرعہ کی یہ روایت عبدالعزیز بن عمرؓ نے خواہ براہ راست قرعہ سے لی ہو، یا یحییٰ بن اسماعیل کے واسطے سے، دونوں ممکن ہے۔ حافظ ابن عساکر تاریخ میں عبدالعزیزؓ مذکور کے ترجمہ میں (۱) فرماتے ہیں: روى عن قزعة، وعن يحيى بن اسماعيل بن جرير عنه ايضا "نيز قرعته کے ترجمہ میں (۲) فرماتے ہیں: "قدم (قزعة) دمشق فحدث من اهلها مكحول و....."

وعبدالعزیز بن عمر بن عبد العزیز وری عبد العزیز، عن یحییٰ بن اسماعیل عنه۔ یعنی عبدالعزیزؓ مذکور کی قرعہ سے براہ راست لقاء و سماع ثابت ہے اور یہ کتب ستمہ کے قابل احتجاج راوی ہیں (کما فی کتب الرجال) بنا بریں یحییٰ بن اسماعیل کا ضعف اس حدیث کی صحت میں مانع نہیں، ہاں جہاں عبدالعزیزؓ اور قرعہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے (۳) وہاں مصافحہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ مصافحہ کا تذکرہ ایک ضعیف راوی کی روایت میں ہے لیکن:

ج۔ یہ ضعف اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص کی متابعت سے دور ہو جاتی ہے جو ایک ثقہ راوی ہیں (۴) یہ متابعت عمل الیوم واللیلة (رقم ۵۱۴) میں پائی جاتی ہے، اس کو امام نسائی ہی کے طریقے سے ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے (۵) اس کے الفاظ ہیں:

(قال قزعة:) أتیت ابن عمر أودعه، فقال: أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فحركها، وقال: استودع الله، الحديث، اس حدیث کے دونوں طرق (طریق نافع وقرعہ) ہیں "فأخذ بيده" "فأخذ بيدي" فلأخذ بيدي فحركها "فأخذ بيدي فصافحني" کے الفاظ واضح طور پر رضت کے وقت مصافحہ پر دلالت کر رہے ہیں۔

(۱) ج ۱۱ / ۳۴۴ - من تصویر مکتبة الدار بالمدينة المنورة

(۲) ج ۱۴ / ۴۱۷

(۳) مسند الامام احمد ج ۲ / ص ۲۵، وتاریخ دمشق حوالہ سابق۔

(۴) تقریب التہذیب، و دیگر کتب الرجال۔

(۵) حوالہ سابق ص ۳۱۹

مولانا حمید اللہ میرٹھی ایک استفتاء کے جواب میں فرماتے ہیں ران کے جواب کی تصدیق حضرت میار صاحب نے بھی کی ہے (۱)

”ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح آتے وقت معافہ کرنا سنت ہے اسی طرح رخصت ہوتے وقت بھی سنت ہے، حالانکہ اکثر لوگ یوں کہتے ہیں کہ رخصت کے وقت کا معافہ درست نہیں، پر یاد رکھیں کہ درست اور سنت ہے۔“

اس فتویٰ پر تعجب کرتے ہوئے محدث مبارکپوری فرماتے ہیں :

محبب رحمہ اللہ کا یہ فرمانا ٹھیک نہیں ہے، اس واسطے کہ رخصت ہوتے وقت کے معافہ سنت ہونے کو محبب نے حدیث (کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبع رجلاً اذا بیدہ) الم سے ثابت کیا ہے، حالانکہ اس حدیث سے صرف مسافر کو رخصت کرتے وقت معافہ مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے، اور غیر مسافر کے لئے رخصت ہوتے وقت کا معافہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس حدیث میں تو دبع سے مراد مسافر کو رخصت کرنا ہے۔ (۲)

اخیر میں فرماتے ہیں :

خلاصہ یہ کہ رخصت کے وقت غیر مسافر کے لئے معافہ کا مسنون ہونا نہ کسی حدیث مرفوعہ صحیح سے ثابت ہے اور نہ کسی اثر صحیح سے، ہاں مسافر کے لئے رخصت ہوتے وقت معافہ ثابت ہے (۳)

قلت : عوام اور خواص میں یہی تو مشہور ہے کہ مطلق رخصت کے وقت معافہ ثابت نہیں کم سے کم محدث مبارکپوری نے یہ تو مان لیا کہ مسافر کے لئے معافہ ثابت ہے تو عام رواج یہی ہے کہ کسی چھوٹے یا لمبے سفر پر جاتے وقت رخصتی معافہ کیا جاتا ہے۔

حضرت العلامة شیخ الحدیث رحمانی صاحب مرعاة سے جب احقر نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انجنا

نے بھی اس فرق کی طرف اشارہ کیا تھا۔ علامہ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

اس حدیث صحیح سے تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رضخت کے وقت بھی معافہ مشروع ہے، اس بات کی تائید حدیث (من تمام التحیۃ المصافحة) سے بھی ہوتی ہے، یہ حدیث اگرچہ سخت ضعیف ہے اور اس سے کسی حدیث کی تقویت جائز نہیں مگر اس سے یوں استشاد لیا جاسکتا ہے کہ حدیث نبوی (اذا دخل إحدکم المسجد فلیسلم، و إذا خرج فلیسلم فلیست الاذن باحق من الاخری) سے رضخت کے وقت بھی سلام کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے (اور ملاقات کے وقت کا معافہ ثابت ہے) تو رضخت کے وقت معافہ کی مشروعیت بھی اسی طرح ثابت ہو جاتی ہے، اس لئے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ "رضخت کے وقت معافہ بدعت ہے" درست نہیں، ہاں ملاقات کے وقت معافہ کے متعلق وارد احادیث بہ نسبت رضخت کے وقت معافہ کے متعلق احادیث کے کثیر، اور زیادہ قوی ہیں۔ جو آدمی فقیہ النفس ہو گا وہ اس بات سے یہ مسئلہ اذکر لگا کہ دوسرے معافہ کی مشروعیت پہلے معافہ کی مشروعیت کی طرح نہیں۔ پہلا تو سنت ہے اور دوسرا مستحب، لیکن یہ کہ یہ دوسرا بدعت ہے ایسا نہیں۔ (صحیحہ رقم ۱۴، ۱۵، ۱۶)

هذا ما عندی واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

احمد محبتی سلفی

استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

۱۱/۱۱/۱۹۹۲ء

الاجواب صحیح

محمد رئیس ندوی

جامعہ سلفیہ، بنارس

۱۱/۱۱/۱۹۹۲ء

پھر دوسرے دن یعنی یکم مئی ۱۹۲۷ء جمعہ کو شرکاء کانفرنس بذریعہ خصوصی طیارہ منصورہ مالیکوا لے جائے گئے جہاں مہمان خصوصی ڈاکٹر نصیبت نے جامعہ محمدیہ اور اس سے ملحق شعبہ جات کا معائنہ کیا اور یک عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔

تیسرے دن ۲ مئی ۱۹۲۷ء سنہرے کوکوسہ (بمبئی) میں جامعہ محمدیہ کی ایک شاخ کی افتتاحی قریب رکھی گئی۔

دفعہ جامعہ سلفیہ نے ہندو بیرون ہند سے اُن مہمانان سے ملاقات کی۔ اور ذمہ داران جامعہ کا نہیں سلام پہنچایا، تمام لوگوں نے خصوصاً عرب مشایخ نے، بالخصوص شیخ الجلالی نے جامعہ سلفیہ سے اپنی ہری وابستگی کا اظہار کیا اور اس کی تعمیر و ترقی کی دعائیں دیں، اور مستقبل قریب میں اس کی زیارت کا وعدہ کیا۔ فجزاہم اللہ أحسن الجزاء۔

رضاء اللہ محمد اور ریس مبارکپوری

خریدارانِ محدث سے

ماہنامہ محدث کے ان خریدارانِ حضرات کی خدمت میں بارہا خطوط ارسال کئے جاتے رہے ہیں جن کے ذمہ ماہنامہ کے بدل اشتراک کی رقم باقی ہے وہ حضرات پہلی فرصت میں اپنے بقایا جات دفتر محدث کو ارسال فرمادیں، جن حضرات کو پرچہ نہ ملتا ہو وہ اپنا صحیح پتہ پن کوڈ کے حوالہ کے ساتھ پہلی فرصت میں ارسال فرمائیں۔

مکتبہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس

ندۃ الطلبة جامعہ سلفیہ بنارس کا جدید انتخاب

مرتبہ انجمن جناب شیخ الجامعہ صاحب اور اساتذہ کرام کی موجودگی میں ۲۸ اپریل ۱۹۹۲ء کو درج ذیل عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا۔

صدر	عبد القیوم دین محمد	۳ ع	امین الکتب	محمد رفیق یار محمد	۳ ع
نائب صدر	محمد سلطان صاحب الجبار	" "	نائب امین الکتب	ریحان احمد عبدالعلیم	" "
ناظم	عبد المالك حبیب اللہ	" "	معاون دارالکتب	ابوالوفاء شفیق اللہ	۱ ع
نائب ناظم	شہاب الدین محمد سلیمان	" "	" "	ارشاد احمد محمد چنید	" "
مرقب	ابو طاہر عزیز الرحمن	" "	" "	ریاض احمد عزیز اللہ	۲ ث
خازن	ابو سعید یونس البکر	" "	" "	عبد الخالق احسان اللہ	" "
ایڈیٹر	عبد السلام مقبول احمد	" "	" "	عبد الصمد مجیب اللہ	۳ ع
نائب ایڈیٹر	محمد صہیب محمد ایوب	" "	امین دارالانخبار	محمد ایوب عبدالغنی	" "
معتد خطابت عربی (الف)	محمد ارشد محمد اکرم	" "	نائب " "	اشرف الحق عبدالباری	" "
نائب معتد خطابت عربی (الف)	عطاء الرحمن ضیاء اللہ	۲ ع	معاون دارالانخبار	جمال العین نور العین	۱ ع
معتد خطابت عربی (ب)	شمس الزمان شوکت علی	" "	" "	عبد الغنی ثناء اللہ	۲ ث
نائب معتد خطابت عربی (ب)	کرم اللہ احمد حسین	" "	" "	احسان اللہ فرید الدین	۲ ع
معتد خطابت اردو (الف)	آفتاب عالم محمد انس	۳ ع	" "	ذاکر حسین رئیس احمد	" "
نائب معتد خطابت اردو (الف)	عبد اللہ عبدالکیم	" "	امین البرید	عبد النور عبدالخالق	۱ ع
معتد خطابت اردو (ب)	کلیم اللہ محمد سلیم	۲ ع	نائب امین البرید	عبد الغنی جسر الدین	" "
نائب معتد خطابت اردو (ب)	شمیم احمد عبدالعلیم	" "	رکن ندوہ	فیاض الرحمن محفوظ الرحمن	۲ ث

(عبد المالك حبیب اللہ، ناظم ندوۃ الطلبة)

بنارس

ماہنامہ

شمارہ ۷	جولائی ۱۹۹۲ء	محم ۱۴۱۳ھ	جلد ۱۰/۱

اس شمارہ میں

مدیر

عبدالوہاب حجازی

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۸ جی۔ ریوڑی تالاب رانی ۲۲۱۰۱

بدلِ اشتراک

سالانہ ۴۵ روپے فی پرچہ ۳ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ

آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی سلطی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " ۳
- ۳۔ افتتاحیہ مدیر ۴
- ۴۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ درجہ نگہ مولانا عبد البروف رحمانی ۱۰
- ۵۔ اسلام میں بیٹا اور مطلقہ عورتوں کا عقیداتی ڈاکٹر مقتدی حسن انہری ۱۴
- ۶۔ ابن خلکان کو اکی کتا و فیہ الاعیان محمد شاہ اسلم، ملیگندھ ۲۵
- ۷۔ دین فطرت اور ہر سال شہنائی اسلام فضل اللہ انصاری ۲۸
- ۸۔ مصارف زکوٰۃ کے بارے میں ایک اہم استفتاء ۳۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

درس قرآن

انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ زندگی

مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی

ماکان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عباد لی من دون اللہ ولكن کونوا بانیین بما کنتم تعملون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ (آل عمران)

کسی بشر کے لئے یہ مناسب نہیں کہ خدا اس کو کتاب آسمانی سکھا دے اور علم پڑھا دے اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا کے علاوہ میرے بندے ہو، لیکن ہاں! (یہ ضرور کہے گا کہ لوگو!) تم کتاب اللہ کو پڑھو پڑھاؤ اور اللہ والے بنو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو رافع قرطبی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب نجران کے یہود و نصاریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہوئے اور آپ نے جب ان کو اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ لے محمد! کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ویسے ہی عبادت کریں جیسے نصاریٰ عیسیٰ بن مریمؑ کی عبادت کرتے ہیں؟ ساتھ ہی نجران کا ایک دوسرا رئیس نامی نصرانی بھی بول اٹھا کہ ہاں اے محمد! کیا حقیقت میں آپ یہی چاہتے ہیں اور اسی کی دعوت ہمیں دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کریں یا غیر اللہ کی عبادت کرنے کا لوگوں کو حکم دیں جو کہ لے نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسموث فرمایا اور نہ جس کا ہمیں حکم دیا (مجلا وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں) ساتھ ہی اللہ نے ان ہر دو سوال کے جواب اور رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمایا:

جب صورتحال یہ ہے کہ نبی و رسول جس کے اوپر کتاب مقدس نازل ہوئی جس کے پاس اللہ کا پیغام اور جس کو نبوت و رسالت کا سب سے اعلیٰ و ارفع اعزاز بخشا گیا اور اس کو سب سے افضل انسان قرار دیا گیا اس کی عبادت روا نہیں رکھی گئی تو بعلا عام علماء و مشائخ اور انسانوں کی عبادت کیونکر روا ہو سکتی

یہ تو یہود و نصاریٰ کا معاملہ تھا کہ وہ ہٹ دھرمی اور گمراہی کے دلدل میں اس طرح پھنس گئے کہ عبادت کی عبادت کرنے لگے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ علیہا السلام کو معبود بنالیا، ان کو مشکل کا غوث اور ناصر و مددگار اور پروردگار کا درجہ دے دیا جس کی تردید کے لئے آیت کریمہ بالانازل کی گئی، اور قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ان کو عذاب الیم کی دھمکی دی گئی۔ مگر افسوس کہ یہ وبا امت مسلمہ کے اندر روز بروز پھیلتی گئی، غیر قوموں کے اندر ہر کنکر شکنکر کیا بنا کہ ان کے یہاں ہر صاحب جبرہ و دستار معبود حقیقی کا درجہ پا گیا۔ یہ محرم الحرام کا باعظمت اور باحرمت مہینہ اور اسکی نویں و دسویں تاریخ اس بات کی متقاضی تھی کہ مسلمان اس واسطیٰ اور اطمینان و سکون سے روزے کی حالت میں زندگی گزارتے، مگر ہوتا یہ ہیکہ ان دنوں میں کچھ کام لینے والے سینہ کوئی کرتے، غم مناتے اور سوگ کرتے ہیں تو کچھ دوسرے ان دنوں میں کھیل تماشا کرتے جلوس نکالے غیر اللہ کی دہائی دیتے ڈھول بجاتے اور رقص کرتے ہیں۔ ان افعال قبیحہ اور بدعات و شرکیات پر کوئی فخر نہ لگا چاہے، خلاف اسلام بتائے اور اس میں تیر و تفنگ اور لاطی بھالانکالنے کے نتیجہ میں اکثر مسلمانوں میں خونریز ہو جایا کرتی ہے، اس کی قباح و شناعة کو گناہ تو اس کو شوکت اسلام کے اظہار کا نام دیکھ کر قرار دینے کی جرات کی جاتی ہے اور عذر گناہ بدتر از گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔

مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے لو لگانے عبادت کرنے اور پکارنے سے بار بار منع کیا ہے اور اے منافی اسلام قرار دیا ہے مگر محرم الحرام کے مہینہ میں خاص طور پر مسلمانوں کا ہم غفر حسن حسین کی قبر کی تمثال بنانا ہے اور اسے متقیں مانگتا ہے یا حسن یا حسین یا علی کے نعشے لگاتا ہے۔

افسوس ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو اسلام کے مکمل منافی قرار دیا ہے، اسی کو دین اور شعار ملت قرار دینے ہیں، تعجب ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو کوفہ کے چند عداؤں سے نمٹ نہ سکے اور بالآخر ان کی غداری کے نتیجہ میں ان کو حالت مظلومیت میں شہید ہونا پڑا، مگر آج کے پیروان اسلام جو فوراً اسلام عقل و خرد سے عاری ہیں ان کی دہائی دیتے ہیں اور اپنی مصیبتوں میں ان کو مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں۔

حالانکہ ان کو حکم تھا کہ وہ قرآن کو یاد کرتے اور اس کی تعلیمات کو اپنا کر ربانی بن جلتے۔

ولکن کوینوا ربانینیمین بما کنتم تعلمون الکتاب دجسا

کنتم تدرسون -

درس حدیث

یوم عاشوراء کی فضیلت

اصغر علی امام مہدی السلفی

عن ابن مسریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أفضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وأفضل الصلوۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل - (مسلم)
حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے۔ (مسلم)

محرم الحرام کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے اسی مہینہ سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے جس کی بنیاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے رکھی گئی، اسی لئے اسے سنہ ہجری کہتے ہیں۔

کتب تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی ماہ میں عاشوراء کے دن ہوتی تھی، اور یہ کہ عاشوراء کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اسلام میں اس مہینہ کی عظمت اور اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت کا تعلق عاشوراء کے دن موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانے اور فرعون کے اپنے لادشکر کے ساتھ فرقاب ہونے سے ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ صحیح حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے جب ان سے اس کی وجہ پوچھی تو یہود نے جواب دیا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکریوں کو غرق کیا تھا اور اسکی ستم رانیوں اور مظالم سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات بخشی تھی، اسی کے نتیجہ میں موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اسی کے خوشی میں روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”نحن احق بموسى منکم“ یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں اس شکر پر کے تم سے

زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ اُتدہ سال اگر باحیات رہا تو نویں تاریخ کو بھی ضرور روزہ رکھو نہ گا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ اور اس کے رکھنے کا لوگوں کو حکم دیا تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصاریٰ میں دن کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ ان کی مخالفت کرتے ہوئے مشابہت سے بچنے کے لئے فرمایا کہ اگر اُتدہ سال تک زندہ رہا تو نویں ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ (مسلم)

یہود کی مشابہت سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور ایک دن کی روزہ رکھنے میں مشابہت لازم آتی تھی اس لئے آپ نے مشابہت سے بچنے کے لئے اُتدہ سال ایک روزہ نویں یا گیارہویں کو ملا لینے کا حکم دیا چنانچہ مسند احمد کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ ”صوموا یوم عاشوراء و خالوا فیہ الیہود و صوموا قبلہ اؤ بعدہ“ یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھو اس میں یہود کی مشابہت توڑنے کے لئے اس سے ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھو۔

ماہ محرم کی نویں و دسویں یا دسویں و گیارہویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے اگرچہ یہ روزے نفلی ہیں مگر اس کی بڑی فضیلت ہے بعض روایتوں کے مطابق ابتداء اسلام میں جبکہ رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں کئے گئے تھے عاشوراء کا روزہ فرض تھا آج اسکی فرضیت تو باقی نہیں مگر اسکی اہمیت اور فضیلت باقی اور مسلم ہے۔ اور جہڑ ماہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی اس امت کے لئے ایک عظیم یادگار ہے، دیسے ماہ محرم کی دسویں تاریخ موسیٰ علیہ السلام کے ایک عظیم حادثہ سے بچنے اور اس میں سرخروئی و نجات حاصل کرنے کی یادگار اور پروردگار عالم کے اس عطیہ و احسان کے بدلے میں امت محمدیہ کی طرف سے شکرانے کا روزہ ہے جو رب کریم کو بچھد موجب ہے اور بندوں کے خطاؤں اور لغزشوں کی بخشش کا سبب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: صوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ یعنی عاشوراء کے روزہ کے بدلے میں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کا گناہ معاف فرمادیگا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس افضل ترین روزے کی برکت سے بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے
اللہم کے لایعنی باتوں اور خرافات و شرکیات سے محفوظ رکھے، آمین !

یورپ کی نو آزاد مسلم اکثریتی ریاست بوسنیا اور مغرب کا عبرت انگیز رویہ

سوویت سوشلسٹ ری پبلک کے خاتمہ کے ساتھ ایشیا اور یورپ کی داخلہ و مسلم اور صلیبی ریاستوں میں جمہوریت اور آزادی کا آفتاب منوشاں ہو گیا، ان آزاد ہونے والی ریاستوں میں سوشلسٹ وفاق جمہوریہ یوگوسلاویہ کے وفاق سے آزادی کا اعلان کرنے والی دو تین جمہوریتیں بھی ہیں جنہیں جمہوریہ کروشیا جمہوریہ سلوینیا، اور جمہوریہ بوسنیا کہتے ہیں، اس طرح ۱۹۹۲ء میں روس کے تعاون سے فارشل ٹیٹو کی قیادت میں جیتی گئی جنگ آزادی کے بعد تشکیل یافتہ وفاق یوگوسلاویہ جو چھ ریاستوں پر مشتمل تھا اب صرف سربیا اور مانٹی نیگرو پر مشتمل ہے، سربیا اپنے آپ کو یوگوسلاوی وفاق کا جانشین سمجھتا ہے اور اس نے تینوں جمہوریتوں کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا ہے، یہ بہت طاقت ور ہے، وفاق کی فوج بھی اسی کے کنٹرول میں ہے۔ جون ۱۹۹۱ء میں سب سے پہلے کروشیا نے یوگوسلاوی وفاق سے آزادی کا اعلان کیا تھا اور اس کے تسلیم کرنے پر امریکہ اور یورپین برادری نے ان کی آزادی کو تسلیم کیا اور بحیثیت آزاد اقوام انہیں اقوام متحدہ کا ممبر بھی بنا لیا گیا، جمہوریہ بوسنیا کے صدر علی جاہ عشرت بیگ نے مارچ ۱۹۹۲ء میں آزادی کے لئے ریفرنڈم کروایا تو ننانوے فیصد لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا، اسے بھی یورپین برادری اور امریکہ نے تسلیم کیا، اور اقوام متحدہ نے ۲۲ مئی کو آزاد ملک کی حیثیت سے اسے اپنا ممبر بنا لیا، لیکن سابق یوگوسلاوی وفاق کا جانشین سربیا کروشیا اور سلوینیا کو چھوڑ کر جمہوریہ بوسنیا کی نسل کشی تباہی اور بربادی کی طرف مائل ہو گیا، سربیا نے اپنی اور اپنے زیر کنٹرول وفاق فوجوں کے ذریعہ

جمہوریہ بوسنیا کے دو تہائی رقبہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ حقوق انسانی سے متعلق اہل مغرب کی عبرت انگیز بھانڈی لائی دیدہ ہے کہ اگر اعلان آزادی کے سبب بوسنیا مجرم ہے تو یہی جرم سال بھر پہلے جمہوریہ کروشیا نے بھی کیا ہے لیکن دس ہزار کروش فوج بھی بوسنیا کی آزادی سلب کرنے کے لئے اس کی سرزمین پر چڑھائی ہے ، کروش لیڈروں نے بھی بوسنیا کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا ہے اور کروش عوام کو اس کی آزادی کی راہ میں سینہ سپر کر دیا ہے۔

کل تک سرِ بیا کروشیا کی آزادی کے خلاف ہر سرِ بیکار تھا لیکن بوسنیا کے مقابلہ میں دونوں متفق ہو گئے شاید اسی لئے کہ دونوں خالص صلیبی ملک ہیں ، اور بوسنیا مسلم اکثریتی جمہوریہ ہے جو خلافت عثمانیہ کے ساتھ اپنا تاریخی پس منظر رکھتا ہے ، یہاں کے مسلمان نسل کو نہیں بلکہ اسلام کو اپنی قومی شناخت مانتے ہیں اگرچہ یہ سرب ، کروش ، سلاو کی یورپین نسلوں اور ترک نیز دیگر نسلوں پر مشتمل ہیں ، تعجب ہے کہ علمی ترقی اور اہل مغرب کے بقول روشن خیالی کے گہوارہ جدید یورپ میں آج بھی اسلام جیسے دائمی اور اخلاقی دین کے نام سے گھبرا کر نسل اور قوم کا مبعوت اپنے اوپر سوار کر کے بے بس حق پرستوں کا خون بہایا جاتا اور اسی کو داناائی اور قومی مفاد گردانا جاتا ہے ، عجب نہیں کہ ان مظلوم شہیدوں کا لہو جدید یورپ کی روشن خیالی کا منظر بدل دے اور آنے والی نسل اپنے آباء و اجداد کی اس جاہلانہ قومیت و مفاد پرستی پر ندامت کے آنسو بہائے ، اسی قوم پرستی اور مفاد پرستی کے ہاتھوں یوگوسلاوی دفاع سے آزاد ہونے والی جمہوریتوں کے درمیان حریت اور آزادی کے مفاہیم آٹا ٹاٹا بدل دیئے گئے ، کروشیا کی تائید حاصل کرنے کے ساتھ بوسنیا میں آباد سربوں کو اس کی آزادی کے خلاف کھڑے ہو جانے پر ابھارا گیا ، پھر ان کے حقوق کی نگہداشت کے نام پر بوسنیا پر حملے شروع کر دیئے گئے ، بوسنیا کی فوج میں سربیوں کی اکثریت ہے یہ بھی سربیا کے اشارے پر بوسنیا کے مفاد کے خلاف نقل و حرکت کرتی ہے ، مارچ سے اب تک سات ہزار سے زیادہ بوسنیائی موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں ، بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے ، عورتوں کی بھرتی کی جا رہی ہے ، بچوں کو جان سے مارا جا رہا ہے ، بوسنیا کے دارالحکومت سراہوو کو جہاں مسلمان لاکھوں کی تعداد میں آباد ہیں مسلسل گولہ باری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ، سیکڑوں تاریخی عمارات اور مساجد تباہ و برباد ہو گئیں ، لوگ جان بچا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے ہیں لیکن حقوق انسانی کے علم بردار یورپ

کے دل و ضمیر میں ان کی ہمدردی کے لئے کوئی جگہ نہیں، سنا ہے اقوام متحدہ نے عوامی مظاہروں اور کچھ سیاست کار حلقوں کے دباؤ کا لحاظ کرتے ہوئے سر بیاہر اقتصادی ناکہ بندی کے گھیرے ڈالے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نام نہاد ناکہ بندی سے پہلے بوسنیا مکمل طور پر نہ صرف گھیر لیا گیا ہے بلکہ سر بیاہر اور کروشیا اس کی دو تہائی زمین پر اپنی فوجوں کے ساتھ قابض ہو چکے ہیں۔

اقتصادی ناکہ بندی کا جب کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا جنگ کے شعلے بھڑکتے ہی رہے، مصالحت کی ساری کارروائیاں نقش آب کی طرح مٹتی رہیں تو فوجی کارروائی کے مطالبے ہونے لگے، اقوام متحدہ کے جنرل سکریٹری بطرس غالی نے کہا کہ فوجی کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، برطانوی وزیر اعظم جان میجر اور دوسرے مغربی لیڈران نے فوجی کارروائی کو امکان سے خارج بتایا اور ”نئے عالمی نظام“ کے قائد امریکہ نے کہا کہ فوجی کارروائی امریکہ کے مفاد کے خلاف ہے، بطرس غالی صاحب نے ایک عجیب بہانہ بنا کر بوسنیا کے لئے بھیجی گئی اقوام متحدہ کی امن فوج کو داپس بلالیا کہ امن دستوں کے لئے بڑے خطرات لاحق تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ موصوف اگر ایسا نہ کرتے تو حقوق انسانی کے علمبرداروں کی طرف سے اقوام متحدہ میں ان کی کمر سھلکے حقوق کے لئے بڑے خطرات لاحق ہوتے۔

بوسنیا کے خلاف سر بیاہر اور کروشیا کی یہ وحشت ناک اور نسل کش جارحیت جب تعمقی نظر نہ آئی اور مغرب نے اس قضیہ کے تئیں سرد مہری نہیں بلکہ مسلسل جانبداری کا رویہ اپنایا تو ترکی میں تینتالیس مسلم ممالک کے دزراہ خارجہ کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بوسنیا کے وزیر خارجہ حادث بھی مدعو تھے، انہوں نے اپنے اور اپنے عوام کی طرف سے کانفرنس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ مسلم ممالک کو بوسنیا کے تحفظ کے لئے اپنی ایک امن فوج بھیجی جائے، کانفرنس نے بوسنیا کی انتہائی نازک صورت حال پر تشویش کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ سے اپیل کی وہ فوجی مداخلت کرے، ساتھ ہی ترکی کے وزیر اعظم نے اسلامی ممالک سے اپنی اپنی فوجیں تیار رکھنے کی اپیل کی تاکہ اقوام متحدہ کی امن فوج کو اگر تعاون کی ضرورت پڑے تو انہیں بروقت روانہ کیا جاسکے، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مملکت سعودیہ عربیہ نے اقوام متحدہ کی امن فوج برائے تحفظ بوسنیا کے جملہ مصارف خود اپنے ذمہ لینے کا اشارہ دیا ہے۔

اب خبریں آرہی ہیں کہ اقوام متحدہ دوبارہ سربراہ اس فوج بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور امریکی

وزیر خارجہ نے بوسنیا کے دار الحکومت سراہوو کو جانے والی اشیاء کو روکنے اور وہاں کے عوام پر مظالم ڈھانے کے خلاف یوگوسلاوی حکومت کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ کارروائی بند نہ کی گئی تو اقتصادی ناکہ بندی سخت کر دی جائے گی، ساتھ ہی یورپی برادری نے بھی اپنی مشترک فوج بوسنیا بھیجنے کا اعلان کیا ہے، بعض اہل نظر کے مطابق قضیہ بوسنیا سے متعلق اقوام متحدہ اہل مغرب کا یہ نیا اعلان ہمدردی دراصل ایک طے شدہ منصوبہ کا ابتدائی اظہار ہے، اہل مغرب اس نئی دلی چسپی سے اولاً تو دنیا کے اسلام کو قضیہ بوسنیا سے الگ تھلگ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مسلم ممالک بوسنیا کے تعاون کے لئے نہ کوئی فوج تیار کریں اور نہ اسے روانہ کریں، اور ثانیہ سریانی اور کردوستانی افواج کے قبضہ کے مطابق بوسنیا کی تقسیم کا منصوبہ ان کی زیر نگرانی تکمیل پذیر ہو جائے یوگوسلاوی وفاق کے اندر انتشار کی درازیں اصلاً سب سے پہلے سرب لیڈر سیلو سیوک نے پیدا کی تھیں جس نے وفاق کی دوسری جمہوریتوں میں بسنے والے سربوں کے حقوق اور علاقائی خود مختاری کا نفرد آج سے چھ سات سال پہلے بلند کیا تھا، جس کے رد عمل میں دوسری نسلوں اور قومیتوں میں بھی اس طرح کے رجحانات پرورش پانے لگے، اس لئے سربیا کو بوسنیا سے پہلے اپنے آپ کو آزادی اور جمہوریت کا مجرم گردانہ چاہئے، بوسنیا کے خلاف سربیا کی وحشیانہ جنگی کارروائیاں اس وقت اور زیادہ گھناؤنی ٹھہرتی ہیں جبکہ عالمی برادری نے اس کی آزادی کو تسلیم کر لیا ہے۔ یورپی برادری اور اقوام متحدہ کو بوسنیا کو مزید مفلور بنانے اور اس کے پرکترنے کی پالیسی اختیار کرنے کے بجائے امن و سکون اور حقیقی حریت و جمہوریت کے مواقع مہیا کرنے چاہئیں، اور یوگوسلاوی وفاق کی تمام آزاد جمہوریتوں کے اندر اقلیات کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرنی چاہئے۔ مغربی قیادت کی مفاد پرستانہ اور متعصبانہ سیاسی بازیگری کے نتیجہ میں فلسطینی قوم نصف صدی سے اپنے ہی وطن میں جس طرح بے خانماں برباد ہے تنہا یہی زخم دنیائے انسانیت کو صدیوں تک مضطرب رکھنے کے لئے کافی ہے، اگر بوسنیا کے مسلمان بھی بے خانماں برباد رکھے گئے تو وہ بے انسانیت کے دونوں بازو نہ نسل ہو جائیں اور انسانی روپ میں شیطان لعین کا شکر سارے عالم پر چھانباتی کا کھلا اعلان کر دے۔

دارالعلوم احمدیہ سلفیہ در بھنگہ

میرے تاثرات کے ائینہ میں

حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی
جھنڈانگر، بنیال

زیر نظر مقالہ تین دینی مدارس کا تذکرہ ہے، اگر ایک قسط میں پورا مقالہ شائع ہو جاتا تو یقیناً اچھا ہوتا لیکن صفحات کی کمی کے باعث ہم مذکورہ مقالہ کو تین قسطوں میں دینے کے لئے مجبور ہیں۔ ادارہ

ہندوستان کے اندر مختلف النوع اور مختلف المقاصد کا جال بچھا ہوا ہے اور ان کے مختلف مسلک کے تحت ملک میں بے شمار مدارس و مکاتب بھی اور کچھ جامعات و معاهد بھی موجود ہیں، ہندوستان میں ہمارے گرد و پیش جو چھوٹے چھوٹے مدارس و مکاتب ہیں ان کا ذکر چھوڑ دیا جائے تو مسو کے تین عربی مدارس فیض عام، دارالحدیث، مدرسہ عالیہ اور دہلی کے مدارس ریاض العلوم، مدرسہ میاں صاحب مرحوم، مدرسہ معہد الاسلامی جو گابائی نئی دہلی اور کبھی میں ضیاء العلوم محلہ مومن پورہ اور تحفۃ القرآن کاندیولی، اور مالیکھاؤں کا مدرسہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیکھاؤں قابل ذکر ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن تین مدارس ان میں بڑے نامی گرامی اور معروف و مشہور ہیں جو جامعہ و دارالعلوم کہے جانے کے مستحق ہیں۔

ہم اس مقالہ میں ان تین مدارس کا تعارف پیش کر رہے ہیں جن کی ایک شاندار تاریخ اور شاندار ماضی رہا ہے۔

ابھی حال ہی میں مرکزی دارالعلوم بنارس ۲۸/۲۷ اکتوبر ۱۹۷۱ء میں سیرت کانفرنس میں گیا تھا،

وہاں مختلف مکتبات والے کتابوں کا ذخیرہ لے کر آئے تھے، ایک کتاب حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادیؒ کی ”حیات و خدمات“ پر میں نے بھی خریدی، اس کے مطالعہ سے میں بہت مستفیض و متاثر ہوا اس میں مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادیؒ، حضرت مولانا عبداللہ صاحب غازی پوریؒ، حضرت مولانا ابوالکلام صاحب اردو کے اصناف جمیلہ، ان کے ورع و تقویٰ، کمال درجہ پرہیزگاری اور کمال علم و فضل کے دلچسپ و دلنواز و دل گداز واقعات بھی مرقوم تھے۔

میں نے محسوس کیا کہ جتنے مشہور عربی مدارس ہیں ان کے قیام کے لئے کوئی نہ کوئی صاحب فضل اہل علم بزرگ محرک ہوئے ہیں، میں نے اس کتاب میں پڑھا کہ حضرت مولانا حافظ عبداللہ غازی پوریؒ نے اپنا فیض و اثر منو و بنارس پر ڈالا، منو و بنارس کی حنفی بستیاں ان کے فیض صحبت سے اتنا زیادہ متاثر ہوئیں کہ انہوں نے کتاب و سنت کے پیروکار رہنے کی دعوت کو شرح صدر سے قبول کر لیا اور کھلے طور پر حنفیت سے اہل حدیث جماعت میں شامل ہونے کو اپنے لئے سرمایہ افتخار سمجھا۔

اسی طرح مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادیؒ کا علم و فضل پورے ہندوستان کی علمی دنیا میں مشہور ہوا آپ نے بہت سی مسجدوں کو جماعت اہل حدیث کے حوالہ کیا، بہت سے مقدمات میں دل چسپی سے حصہ لیا، بہت سے مناظرات میں کامیاب و سرفراز ہوئے۔

علامہ شبلی مرحوم کی مایہ ناز کتاب سیرۃ النعمان کے ابطال و تردید میں ایک بہترین و مدلل کتاب ”حسن البیان فیما فی سیرۃ النعمان“ نامی تصنیف فرمائی، جس کے بیان کی خوبیوں اور مدلل کی قوت کو علامہ شبلی نے بھی تسلیم کیا، بنگال کا مناظرہ مرشد آباد مشہور زمانہ ہے، اسی طرح مولانا رحیم آبادی صاحب کا ذکر خیر اور مشہور و چرچا بہار، بنگال سے نکلتا ہوا دہلی کی راجدھانی تک پہنچا اور دہلی کے خواص بلکہ انصاف خواص نے آپ کی وہ پذیرائی کی جو حد قیاس سے باہر ہے ان کا اثر بھی دہلی کے شیخ عطاء الرحمن اور عبدالرحمن پر پڑا، اور مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادیؒ کے طفیل مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ کا آغاز ہوا، اور انہیں کے مشورہ کی برکت سے دارالحدیث رحمانیہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا، پس دراصل یہ سارے مدارس انہیں صاحب تقویٰ، اللہ حدی کی یادگار ہیں۔

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پورا انہیں کی لگائی ہوئی ہے

”مدرسہ احمدیہ آرہ سے مدرسہ احمدیہ سلفیہ درجہ تک“

غدر ۱۸۵۷ء سے پہلے ہندوستان میں درسگاہِ دلی الہی ہی ایک ایسی درسگاہ تھی جہاں سے پوری دنیا میں علمِ حدیث کی روشنی پھیل رہی تھی، اگر اس وقت اس کے بعد کوئی درسگاہ تھی تو سوائے فقہ اور کلام کے کسی دوسرے فن پر کوئی توجہ نہ تھی، جب غدر کے بعد مکمل طور پر ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا، اور دینِ خطرہ میں محسوس ہونے لگا تو جناب میاں سید نذیر حسین صاحب کے تلامذہ نے مختلف مقامات پر ایسی درسگاہیں جاری کرنے کی سوچی جہاں سے اس کی روشنی کو عام کیا جاسکے، چنانچہ ۱۸۹۸ء میں حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب مہاجر مکی آرہ شہر میں ایک مدرسہ بنام ”مدرسہ احمدیہ“ کی بنیاد ڈالی، دیگر جید علماء کے علاوہ استاذ الاساتذہ جناب حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری کو صدر المدرسین کی حیثیت سے مقرر فرمایا، قوم و جماعت دین کے لئے مائل اور قرآن و حدیث کے علم کی پیاسی تھی، پورے ہندوستان سے اس درسگاہ میں علم کی پیاس بجھانے کے لئے شائقین کا تائبندہ گیا اور حقیقت یہ ہے اس دور میں اس کے مقابلہ کا کوئی دوسرا مدرسہ موجود بھی نہ تھا۔

چند سال کے بعد حضرت مولانا ابراہیم اُردی نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ایک ایسے آدمی کی تلاش شروع ہوئی جو اس مدرسہ کو گن گن و خوبی چلا سکے، چونکہ سرداری کے سلسلہ میں آپ کی نظر مولانا رحیم آبادی ہی پر مرکوز ہو کر رہ گئی، چنانچہ مدرسہ کی باگ ڈور مولانا رحیم آبادی کے حوالہ کر کے آپ عازمِ مکہ شریف ہو گئے۔

مولانا مرحوم نے جب بار بار اہتمام اٹھایا تو سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اسی شان کے ساتھ مدرسہ کو چلاتے رہے، آخر عمر میں جب ضعف غالب آگیا اور مدرسہ میں زیادہ وقت دینا دشوار ہو گیا، نیز مولانا اُردی صاحب کے ورثہ کی طرف سے بھی کچھ گڑبڑ شروع ہونے لگی تو مولانا نے سوچا کہ اب اس عمر میں آرہ میں اس مدرسہ کو رکھنا انتظام کرنا مشکل ہے، دوسرے اخراجات کا اکثر حصہ علاقہ قربت سے وصول ہوتا تھا جس میں آپ کے پیرائے مالی کی وجہ سے کمی واقع ہونے لگی تو خیال پیدا ہوا کہ اس مدرسہ کو یہاں سے منتقل کر کے درجہ تک ہی لے جایا جائے جہاں انتظام کرنا آسان ہو گا چنانچہ اس مقصد کے تحت درجہ شہر کے بلوگ محلہ میں تھوڑی سی زمین حاصل کی اور ایک چھوٹیری کھڑی کر دی جس میں وقتاً فوقتاً قیام فرماتے اور پھر ایک کلاس

جناب حافظ عبداللہ صاحب بھواروی کو رکھ کر بچوں کی تعلیم کا نظم و نسق فرمایا اب وہی جھونپڑی علما تربت کامر کز تھی، جہاں سے مولانا کے مشن کی کامیابی کی تدبیریں ہوتی تھیں، اور اسی ہیڈ کوارٹر سے پروگرام طے ہو کر عمل درآمد ہوا کرتا تھا۔

یہی جھونپڑی مدرس کی کالی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کامر کز اور ”دارالعلوم احمدیہ سلفیہ“ کے سنگ بنیاد کا باعث بنی۔ (حیات و خدمات ص ۶۲-۶۳)

محلہ بلوگنج میں مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی مدرسہ کے لئے زمین حاصل کر چکے تھے، جیسا کہ ذکر اچکا ہے کہ مولانا موصوف اپنی کبرسی اور علالت کی وجہ سے مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرہ میں زیادہ وقت نہیں دے سکتے تھے اس لئے خیال تھا کہ مدرسہ کو وہاں سے منتقل کر کے درجہ گئے آؤں، چنانچہ اسی مکان میں جو اپنی زمین میں تیار کیا تھا اہل چک زہرہ کی معاونت سے منشی اصغر حسین صاحب پیغمبر پورہ اور پھر حافظ عبداللہ صاحب بھواروی کو رکھ کر بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا اور اس کے چند مہینوں کے بعد ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔

بابو عبداللہ صاحب مرحوم آپ کی جگہ جماعت کے امیر مقرر ہوئے اس لئے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی مرحوم کی اسکیموں کو عملی جامہ پہنانا اپنا فرض سمجھ کر اس مکتب کو مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرہ کا بدل بنانا اپنی ذمہ داری بنائی، چونکہ خود تو مستقل طور پر درجہ گئے میں سکونت نہیں اختیار کر سکتے تھے اور اس وقت شہر میں جناب ڈاکٹر سید محمد فرید صاحب علیہ الرحمہ موجود تھے جو دینی کاموں میں پیش پیش تھے، مولانا عبداللہ صاحب رحیم آبادی مرحوم کی علالت کے زمانہ میں روزانہ حاضری دیتے تھے اس لئے بابو عبداللہ مرحوم نے اپنے نائب کی حیثیت سے ڈاکٹر سید فرید صاحب کا انتخاب فرمایا۔

۱۳۲۶ھ سے ۱۳۳۷ھ تک تقریباً ۱۱ سال بابو عبداللہ مرحوم کے بعد جناب ڈاکٹر سید فرید صاحب مرحوم اندرونی و بیرونی معاملات کو خود ہی دیکھتے رہے اور انتظام کرتے رہے، باقاعدہ کمیٹی بھی بنی جس نے شہر و بیرون شہر کے ہمدردان جماعت بحیثیت اراکین مجلس شریک رہے، اور بہت جلد وہ وقت آیا کہ مکتب کی جھونپڑی محل میں تبدیل ہو گئی، اور مکتب احمدیہ پھر ”مدرسہ احمدیہ سلفیہ دارالعلوم احمدیہ“

سلفیہ " بن گیا جس سے ہزاروں علماء اور تشنگان علوم سیراب ہو کر نکلے اور ملک و بیرون ملک میں بانی و ناظمین اور اساتذہ کا نام روشن کر رہے ہیں، فی الحال جناب ڈاکٹر صاحب مرحوم کے بعد جماعت یہ ذمہ داری سید عبدالحفیظ صاحب سلفی کے سر ڈال دی جو اپنے پیش روں سے بھی زیادہ انہماک کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی اس دینی خدمت کو قبول فرما کہ زائد آخرت بنا دے اور موجودہ منتظمین کو مدرسہ کے مقاصد کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ آمین! (حیات و خدمات ص ۹)

مدرسہ احمدیہ سلفیہ لہر یا سرائے درجہ نگہ کی علمی خدمات اور اچھے مدرسین کا بہت زمانے سے شہر ہے، جس زمانہ میں مدرسہ سراج العلوم جھنڈا نگر میں درس تھا ڈاکٹر سید فرید صاحب نے بحیثیت مہتمم مجھے خط لکھا تھا کہ آپ بحیثیت مدرس میرے یہاں آنا منظور کریں، میرے یہاں سے آپ کو 50 ماہانہ مشاہرہ ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھائی بھتیجہ یا رشتہ کا کوئی لڑکا آپ کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ رشتہ داروں کے لڑکوں کے ساتھ ہونے سے مدرسہ کے نظام میں بڑا خلل ہوتا ہے۔

چونکہ اس وقت ہم مدرسہ سراج العلوم جھنڈا نگر سے وابستہ ہو چکے تھے اس لئے محترم والد صاحب مرحوم نے جانے کی اجازت نہیں دی، لیکن اس واقعہ سے ڈاکٹر سید فرید صاحب کا فہم و تدبیر اور دور اندیشی ابھی ظاہر واضح ہوجاتی ہے، تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ استاذ کے ساتھ کسی رشتہ دار کا ہونا واقعی مدرسہ کے نظام میں خلل کا باعث ہوتا ہے۔

مولانا سید احمد فرید صاحب سے ایک دوبار جلسوں میں ملاقات ہوئی ہے لیکن جب ڈاکٹر سید عبدالحفیظ کا زمانہ آیا تو اس وقت میری تقریروں کے شباب کا زمانہ تھا، انہوں نے بار بار مجھے اپنے مذاکرہ کے جلسوں میں مدعو کیا اور وہاں میرا بار بار جانا ہوا اور ڈاکٹر سید عبدالحفیظ صاحب برابر کہتے رہے کہ آہ! ہمارے جلسے میں آنا ہی ہمارے جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے چاہے آپ کی تقریر ہو یا نہ ہو۔ ہمیشہ ہمنوا فرحت کے ساتھ پر تپاک استقبال کرتے رہے اور بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کرتے رہے ہمارے ان کے درمیان بہت اچھے تعلقات رہے جو اس وقت سے اب تک قائم ہیں، اور ڈاکٹر صاحب

موصوف جب تک سفر کے قابل رہے سعودیہ، کویت، قطر وغیرہ کا دورہ مدرسہ کے لئے خود کرتے رہے، مدرسہ احمدیہ سلفیہ کی خاص یادگاریہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی نے اس کو قائم کیا تھا، اور اس بزرگ وجد عالم نے اس کی آبیاری کی تھی ان کے بعد کے جانشین حضرات نے بڑی کافی جدوجہد اور محنت کیا اور تعلیمی و تعمیری خدمات میں احمدیہ سلفیہ کو ایک جامد کی شکل میں تبدیل کر دیا اس سے بہت اچھے سلفی علماء و فضلاء پیدا ہوئے، انہیں سلفی علماء میں سے گل سرسبد قابل فخر سید لقمان صاحب سلفی ہیں جو اپنے مشہور ادارہ احمدیہ سلفیہ کو ہمیشہ ترقی یافتہ اور ممتاز دیکھنا چاہتے ہیں۔

آج کل مولانا خوبی قسمت سے ریاض میں محرم و مکرم شیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ کے دفتر کے ترجمان ہیں، ان کی وجہ سے احمدیہ سلفیہ کو بڑا دقار حاصل ہے اور ہمیشہ وہ اپنے مادر علمی کو اپنے سینے بے کینہ میں یاد رکھتے ہیں۔

اگرچہ مولانا لقمان سلفی نے اپنے خصوصی تعلقات و اثرات کلبنا پر اپنے گاؤں ”چندن بارہ“ میں ایک بڑا پر شکوہ و عالیشان مدرسہ ایک مستحکم نظام کے ساتھ کھول دیا ہے اور اس میں سلفی حضرات اور کچھ مندوبین و مبعوثین بھی تعلیمی و تدریسی ذرائع انجام دے رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے احمدیہ سلفیہ کا وقار و مقام کچھ فروتر نہ ہوگا، انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے محترم لقمان صاحب سلفی اس حقیقی نقطہ نظر کو ملحوظ رکھیں گے قرآن کا ارشاد ہے: السابقون السابقون اولئک المقربون۔ سابق لوگ سابق ہوں گے وہی لوگ دراصل خدا کے مقرب ہوں گے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے: ۛ

الفصل للمتقدم یعنی جنہوں نے پہلی پیش رفت کی ہے فضیلت کے وہی مستحق ہیں۔

یہ میری پر خلوص دعا ہے کہ احمدیہ سلفیہ اپنی تعلیمی و تعمیری، دعوتی و تبلیغی، تصنیفی و تالیفی سرگرمیوں میں ترقی کرے اور اس کا پیرس بھی روز افزوں ترقی پذیر رہے۔ بالخصوص مدرسہ نسواں اور طبیبہ کالج اور نسری اسکول کو اللہ تعالیٰ عروج و فروع عطا فرمائے اور میرے محترم سید ڈاکٹر عبدالحمید کے ابناء و کرام اور جانشین حضرات کو ان خاکوں میں مزید رنگ بھرنے اور جملہ مشروعات و مدارس کو بام عروج پر پہنچانے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔

اسلام میں

بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا عقد ثانی

از مقتدی حسن یاسین ازہری

اسلامی شریعت کی جامعیت اور کمال

اسلامی شریعت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے جملہ احکام و قوانین میں انسانی فطرت کے تقاضوں اور معاشرہ کی مصالحتوں کی رعایت کی ہے، یہ شریعت چونکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے جو بندوں کے احوال سے پوری طرح باخبر اور ان کے نفع و نقصان سے واقف ہے، اس لئے اس کے احکام میں خیر و فلاح کے ایسے پہلو مضمر ہیں جن تک انسانی ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی اسلامی شریعت کا یہ وصف اسے اُن انسانی قوانین سے ممتاز و برتر بنادیتا ہے جو انسان کے محدود ذہن اور ناقص عقل کی پیداوار ہوتے ہیں اسی لئے دیکھ لیا جاتا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں وقتاً فوقتاً ترمیم و اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے، اور مخصوص اوقات و احوال کے بعد ان کی افادیت و معنویت ختم ہو جاتی ہے جبکہ ان کو وضع کرتے ہوئے ایسے ایسے ماہرین قانون کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جن کی حیثیت و شہرت قانون سازی کے باب میں مسلم ہوتی ہے، اور معاملہ کا باریک سے باریک پہلو بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت اور انسانی قوانین کے مابین فرق و امتیاز کا یہ وہ پہلو ہے جسے بیشتر ماہرین و دانشور تسلیم کرتے ہیں، اور موقع بموقع ان کی زبان و قلم اسلامی شریعت کی برتری و جامعیت کیلئے شہادت حق تکمل جاتی ہے۔

شریعت اسلامیہ کا مذکورہ کمال عقائد و عبادات اخلاق و معاملات سے متعلق جملہ احکام و احکام

میں پوری طرح نمایاں ہے، لیکن خاندان و معاشرہ سے متعلق اس کمال کی جلوہ آرائی زیادہ نمایاں ہے، یا بالفاظ دیگر انسان کو معاشرتی احکام میں اس کمال کا اور اک آسانی سے ہو جاتا ہے۔

انسان کی عائلی زندگی میں گوناگوں احوال و تعلقات کے پیش نظر بڑی نزاکتیں اور گہرائیاں ہوتی ہیں اور اس میں ایسے ایسے موڑ آتے ہیں کہ تھوڑی سی بے توجہی پورے خاندانی اور معاشرتی نظام کو دھمک برہم کر دیتی ہے، ملے ہوئے دل بچھڑ جاتے ہیں اور دیرینہ تعلقات کا سبزہ زار نفرت و عداوت کی خزاں سے جھلس جاتا ہے۔

مگر یہ رب ذوالجلال کی رحمت و عنایت ہے کہ اس نے معاشرہ و خاندان کی اصلاح و سدھائے لئے ایسا جامع نظام نازل فرمایا جس کی پابندی انسانوں کے لئے جملہ خیر و سعادت کی ضامن ہے اور جس کے ذریعہ انھیں زندگی کے سرور و گرم تمام حالات میں تسلی و سہارا ملتا ہے، اس نظام میں معاشرہ کے افراد سے متعلق انتہائی دقیق و جامع احکام بیان کئے گئے ہیں، اور عائلی نظام کے توازن کو برقرار رکھنے کے لئے ہر طرح کی ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ کتاب و سنت میں اس نظام کے عمومی قواعد درج ہیں، اور اسلامی فقہ کی کتابوں میں تفصیلات و جزئیات کا بیان ہے، ان تفصیلات کو سامنے رکھ کر اسلامی نظام پر کوئی تبصرہ مقصود نہیں، صرف اس نظام کے ایک جزئی مسئلہ پر اس وقت کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ یعنی مطلقہ اور بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی کا مسئلہ۔

نکاح فطری امر ہے | سابقہ تمہید میں ہم نے اسلام کی جس خوبی کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا ایک منظر نکاح سے متعلق اسلامی احکام بھی ہیں۔ چونکہ اسلام دینِ فطرت ہے، اس لئے اس نے انسانی وجود کی تمام ضرورتوں کو جائز طور پر پورا کیا ہے، اور کسی ایسے رجحان و جذبہ کو دبانے کی تعلیم نہیں دی ہے جس سے فرد یا معاشرہ کی تعمیر میں مدد ملتی ہو۔

انسانی طبیعت پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہم ضرورتوں میں ایک ضرورت نکاح ہے جس کے ذریعہ انسان کے جنسی جذبہ کی تسکین ہوتی ہے، اور ساتھ ہی افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر انسانی طبیعت کے اس تقاضہ کو مناسب طور پر پورا نہ کیا جائے تو اس سے ایک طرف انسان کا جسم و دماغ متاثر ہوگا، اور دوسری طرف تمدن کی ترقی رک جائے گی، اور معاشرہ میں اخلاقی برائیوں

ورزہی تناؤ کی کثرت ہو جائے گی۔ شادی کی اسی اہمیت و افادیت کے پیش نظر اسلام نے اسے عبادت اور جہر دیا ہے اور اس کے لئے تفصیلی احکام بتائے ہیں۔

اسلام نے مود و عورت کے لئے جس طرح عام حالات میں شادی کو ضروری قرار دیا ہے اور اس کو ترغیب دی ہے، اسی طرح اتفاقی حالات میں بھی اس نے اسے تہجد کی زندگی سے بہتر قرار دیا ہے، بلکہ ملای تعلیمات کی روح و مقصد پر نظر کرنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بعض اتفاقی حالات میں انسان کے لئے شادی زیادہ ضروری قرار پاتی ہے، اور اس سے چشم پوشی کے نتائج زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ وہ اور مطلقہ عورت کے عقد ثانی کے جس موضوع پر ہم اظہار خیال کر رہے ہیں اس کی بیشتر صورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اگر ان میں شادی سے صحت نظر کیا جائے تو فرد اور معاشرہ دونوں کو زبردست زہی و اخلاقی نقصان کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔

شرعی احکام اور اسوۂ نبوی کی اہمیت | قرآن کریم کی متعدد آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں صراحت کے ساتھ یہ ذکر

وجود ہے کہ ایک سچے مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کے کسی حکم سے سرتابی نہ کرے، کتاب و سنت سے جو حکام ثابت ہوں، اور اسوۂ رسول اللہ ص سے اسے جس طرح کی رہنمائی حاصل ہو اس کی جان و دل سے پیروی کرے اور کسی بھی دباؤ یا رکاوٹ کے نتیجہ میں اسلام کے کسی حکم کو نظر انداز نہ کرے۔ یہی ایمان و تقاضہ اور ایک مسلمان سے اسلام کا مطالبہ ہے۔ شریعت کی رو سے کسی حکم کے ثبوت اور اس کے علم کے بعد کوئی مسلمان اسے تسلیم کرنے اور اپنا دستور العمل بنانے میں پس و پیش کرے تو اس سے ایمان کے نالغ ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اور ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی وعید کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسلام کے کسی حکم کو دیدہ و دانستہ نظر انداز کرنے کی صورت میں جو وعید مسلمانوں کو سنائی گئی ہے اس کی سنگینی کا اندازہ بعض آیات و احادیث پر غور کرنے سے ہو سکتا ہے۔

سورۂ احزاب کی آیت نمبر ۳۶ میں ارشاد ہے کہ:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنَةُ إِذَا
قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
لَيَعْنِي كَسَى مُسْلِمَانِ مَرْءٍ أَوْ عَوْرَةٍ كَوَلَّائِقِ
نَهْنِي كَرَجَبِ كَسَى كَامِ فِي اللَّهِ أَوْ سَاكِرِ رَوَلِ

يكون لهم الخيرة من امرهم   فيصلہ کر دیں تو ان کو بھی اپنے کام میں
ومن يعص الله ورسوله فقد   اختیار باقی ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول
صلحنا لا مبینا -   کی بے فرمانی کرتا ہے وہ کج گمراہی میں جاتا ہے۔

ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹوک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بن جائے۔

اس حدیث سے اور اس طرح اس سے پہلے مذکورہ آیت سے ایک اصولی بات کا علم ہوتا ہے، یعنی اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد انسان اپنی مرضی اور خواہشات کے سلسلہ میں آزاد نہیں رہ جاتا، بلکہ ایمان کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے کسی بھی حکم کے سامنے وہ اپنی کسی خواہش یا ارادے کو نہ لائے، اللہ اور رسولؐ جس بات کا حکم دیں اس کے لئے اپنی ہر خواہش اور ہر ارادے کو قربان کر دے، اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کا اس کے علاوہ اور کوئی مفہوم نہیں۔ جو لوگ شریعت کے احکام میں تفریق کر کے اپنی مرضی کے مطابق احکام کو مانتے ہیں اور مرضی کے خلاف احکام سے گریز کرتے ہیں ان کا دعویٰ ایمان سچا نہیں، مومن کی شان یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالہ سے جو بات بھی کہی جائے اس کے سامنے تسلیم خم کر دیں، ایسے موقع پر دل کی کوئی خواہش اور سماج کا کوئی نظام و مزاج شریعت کے حکم کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔

بیوہ عورتوں کے عقد نکاح کا حکم شریعت میں بہت واضح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں، لیکن ہندوستان میں بنے والے مسلمانوں نے اس مسئلہ میں ہندو مذہب اور ہندو سماج سے متاثر ہو کر بیوہ عورتوں کے دوسرے نکاح کو برا سمجھنا شروع کر دیا انہیں ایسا کرنے میں شرم کا احساس ہونے لگا، شریعت کا حکم جب ان کے سامنے آیا تو غیر اسلامی رسم و رواج کے دباؤ سے مجبور ہو کر انہوں نے شریعت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر انہیں اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کا صحیح مفہوم اور اس اطاعت کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ ہوتا تو شریعت کے حکم کے مقابلہ میں وہ رسم و رواج پر کوئی توجہ نہ دیتے، اور جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی اسی پر عمل کرتے، جس کام کو اسلام نے اچھا قرار دیا اسی کو اچھا سمجھتے، اور جس کام کو برا قرار دیا اسے برا سمجھتے۔ لیکن غلط رسم و رواج کی پابندی اور بیجا قسم کے سماجی دباؤ نے ان کے مزاج کو ایسا بنادیا کہ شریعت

حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں انہیں شرم محسوس ہوتی ہے، اور رسم و رواج پابندی میں وہ عزت محسوس کرتے ہیں۔ اسلامی شریعت پر عمل کا مسئلہ ان کی نظر میں اتنا اہم نہیں جس کے لئے رسم و رواج کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ رسم و رواج کے لئے شرعی حکم کو نظر انداز کرنا ان کے لئے ان معلوم ہوتا ہے، یہی وہ مہلک مرض ہے جس میں گرفتار ہونے کے بعد انسان اسلام سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔

کتب سیرت و حدیث میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویوں میں صرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شادی کے وقت کنواری تھیں، ان کے علاوہ دیگر راج مطہرات میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ شادی کے وقت کنواری نہ تھیں۔ سب سے پہلے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تھا جو ایک بیوہ خاتون تھیں۔ آپ کا یہ اسوہ مبارکہ ان تمام آلات فاسدہ کی بیخ کنی کے لئے کافی ہے جن کی وجہ سے آج کے بہت سے مسلم معاشروں اور گھرانوں میں بیوہ دوسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کی کوئی ایسی تخصیص ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ امت کے لئے بیوہ یا مطلقہ سے نکاح درست نہیں بلکہ آپ کی ذات کے ساتھ یہ خاص ہے، اس نوعیت کی کسی تخصیص کا دعویٰ اسی وقت تسلیم کیا جاسکتا ہے جب اس کے لئے کوئی ریح عبارت موجود ہو، لیکن کتاب و سنت میں کوئی بھی آیت یا حدیث اور صحابہ کرام کی زندگی میں نا بھی ایسا واقعہ موجود نہیں جس سے یہ ثابت کیا جاسکے کہ اسلام میں عورتوں کا عقد ثانی ممنوع یا کسی بھی چیز میں ناپسندیدہ ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں عقد ثانی کی مثالیں موجود ہیں، اسی طرح صحابہ کی زندگی میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔

بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے متعلق مذکور ہے کہ انہوں نے ایک رائد عورت سے شادی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت پر اس کی وجہ بھی پیش کی۔ (فتح الباری ۹/۱۳۱)

اسی طرح بخاری شریف ہی میں مذکور ہے کہ جب حضرت حفصہؓ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمرؓ نے حضرت عائشہؓ سے خواہش ظاہر کی کہ ان سے شادی کر لیں، ان کی خاموشی کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے سامنے اسی اہش کا اظہار کیا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہؓ کو اپنے ذمہ لے لیا۔ (فتح الباری ۹/۱۷۵)

یہ دونوں واقعے بجد واضح ہیں، ان کے سیاق و سباق سے کہیں بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ عقد ثانی کے سلسلہ میں عصرت میں کسی بھی مسلمان کے دل میں کوئی ادنیٰ سا خیال بھی ایسا تھا جس سے اس کام کے ناپسندیدہ ہونے کا تصور قائم کیا جاسکے۔ جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اور آپؐ کے صحابہؓ نے کیا ہو اور آپؐ نے اس سے مستزفرا یا ہو تو پھر ایسے کام کے سلسلہ میں کسی طرح کی کراہیت اگر دل میں پیدا کی جائے تو اس کا کھلا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اتباع رسولؐ کے دعوے میں سچے نہیں ہیں، شریعت کے جو مسائل و احکام ہماری طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں ان کو مانتے ہیں، اور جن احکام کو اپنے مزاج و ماحول کے مخالف تصور کرتے ہیں ان پر عمل سے دامن بچاتے ہیں، ایمان کے لئے ایسا ردیہ بیضر ہے۔

تحریک شہیدین اور نکاح بیوگاں | ہندوستان میں تحریک شہیدین کو توحید کی اشاعت اور شرک و بدعت کی تردید نیز مخالف شرع رسم و

رواج کا قلع قمع کرنے میں خاص امتیاز حاصل ہے، اس تحریک کے قائدین و متبعین ہر ایک کی عملی زندگی میں اس طرح کی جبرأت و غیرت کے بہت سے نمونے ملتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کیلئے ان پاک طینت نفوس نے ہر چیز کو قربان کر دیا، مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں کہ :

”قیام وطن کی اس مہلت میں (شعبان ۱۲۳۴ء سے شوال ۱۲۳۵ء تک جب کہ سید احمد شہیدؒ رائے بریلی میں مقیم تھے) سید صاحب نے احیاء سنت کے جو ممتاز کارنامے انجام دیئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے گھر سے نکاح بیوگاں کا آغاز کیا۔

”سید صاحب کے منجھلے بھائی سید اسحاق کی بیوہ جوان تھی، اس کا صرف ایک بچہ تھا سید اسماعیل جس کی عمر بڑے مشکل چھ سات برس کی ہوگی، سید صاحب نکاح بیوگاں کا اجراء چاہتے تھے، احیاء سنت اور تجدید شیوہ اسلامیت کے سلسلہ میں دعا و تبلیغ سے کہیں بڑھ کر فائدہ عملی اقدام سے پہنچ سکتا تھا، اسی بناء پر خود اپنی بیوہ بھاروچ سے نکاح کے لئے تیار ہو گئے۔“

(سید احمد شہید ص ۱۴۴)

مہر صاحب مزید لکھتے ہیں :

”بعض اولوالعزم اصحاب نے بندش کو محو کرنے اور اصل سنت کو رواج عام دینے کے شوق میں ضرورت کے بغیر بھی بیوہ خواتین کے نکاح کر دیئے۔ اس کی ایک مثال شاہ اسماعیل کی ہمیشہ بی بی رقیہ کا نکاح تھا۔ بی بی رقیہ شاہ اسماعیل سے بڑی تھیں، ان کی عمر پچاس سے اوپر ہو چکی تھی، وہ شیخ ولی محمد بھلتی کے چچا شیخ کمال الدین سے بیاہی گئی تھیں، اور غالباً جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ اگرچہ حدیاس کو پہنچ چکی تھیں اور انہیں نکاح کی ضرورت نہیں رہی تھی لیکن شاہ اسماعیل احیاء سنت کے ثواب میں شریک ہونے کا اتنا شوق اور ایسا دلولہ تھا کہ مہن کو راضی کیا اور مولانا عبدالحی سے ان کا نکاح کر دیا۔“ (سید احمد شہید ص ۱۴۸)

تحریک شہیدین کا زمانہ مسلمانوں کے عملی زوال اور اسلامی تعلیمات سے دوری و بے توجہی کا زمانہ تھا، توحید و سنت کے مسائل کی ان کی نظر میں اہمیت کم تھی، اور رسم و رواج کو اسلامی تعلیمات کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت دیتے تھے، مسلم گھرانوں میں غلات شرع جو باتیں رواج پا گئی تھیں انہیں میں نکاح بیوگاں کی مخالفت بھی تھی، مہر صاحب اس کمرہت کا ماخذ بتائے ہوئے لکھتے ہیں: ”مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ میل جول میں جو میوہ اور سراسر غیر شرعی رسمیں اختیار کر لی تھیں، ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا تو ضرورت کے باوجود دوسرا نکاح نہ کرتی، اور ایسے نکاح کو نجابت و شرافت کے منافی سمجھا جاتا تھا، خصوصاً اونچے گھرانوں میں تو اس کا تقوٰہ بھی موجب ننگ تھا۔“ (سید احمد شہید ص ۱۴۳)

اس بیان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں میں ایمان کی کمزوری کا کیا حال تھا، اسوۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں خبر نہ تھی، ہندوانہ رسم و رواج پر عمل رہے تھے، پھر بھی شرافت و عظمت کے مدعی تھے!۔

عقد ثانی کیلئے علماء کی ترغیب | سنت نبویہ کے احیاء اور شرک و بدعت کی تردید کے سلسلہ میں علماء اسلام نے غیر منقسم ہندوستان میں ہر خدمت انجام دی ہے اس میں ایک کام نکاح بیوگاں کے موضوع پر رسائل و کتب اور مضامین کی تصنیف کا بھی ہے، دہلی کے مولانا عبدالحکیم صاحب نے ایک کتاب بعنوان ”رائڈوں کی شادی“ تصنیف

کی تھی، اس میں مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ کے تقریباً سوا سو علماء کرام کے دستخط و مہر ہیں، ان سب نے نکاح بیوگاں کی حمایت کی ہے، اور اس اہم سنت نبویہ اور معاشرتی ضرورت کی مخالفت پر تعجب کا اظہار کیا ہے جو ہندوستانی مسلمانوں کے ایک طبقہ کی طرف سے سامنے آئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں کسی مسلمان کی طرف سے مخالفت کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان میں نقص اور سنت رسولؐ کی پیروی کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔

مذکورہ کتاب میں یہ بھی صراحت ہے کہ عورتوں کے عقد ثانی کو برا جانا، اس کے کرنے والوں پر لعن طعن کرنا، ان کو برادری سے خارج کرنا، جاہلوں کے کہنے میں آکر اللہ و رسولؐ کے احکام قبول نہ کرنا اور کفر پر قائم رہنا ایمان کے منافی ہے، ایسے لوگوں کا مقاطعہ کرنا چاہئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے انکار اور سنت رسولؐ کی تحقیر کے مرتکب ہیں۔

جن عورتوں کو اس سنت پر عمل کرنے میں تامل ہے ان کو سمجھانا بھی ضروری ہے، وہ غلط رسم و رواج کے دباؤ کی وجہ سے اسلامی تعلیم کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی ہیں، اس کا انجام کسی بھی طرح اچھا نہیں ہو سکتا۔

نادائق لوگ کہتے ہیں کہ، کہیں اشراف کے گھروں میں بیوہ کا نکاح ہوا ہے؟ ایسا چھوٹی ذات والے کرتے ہیں۔

ایسے نادان لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنے، اپنی لڑکیوں اور اپنی نواسیوں کے سلسلہ میں کیا تھا۔ اس اسوہ حسنہ کی موجودگی میں کسی طرح کا تامل و تردد کیا وزن رکھتا ہے؟

ہمارے معاشرہ میں بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی کو برا سمجھنے کی چند بڑی وجوہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم صحیح اسلامی تعلیمات

عقد ثانی برا کیوں؟

سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، لہذا جب ہمارے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے اسلامی تعلیمات پر بروکھ فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی پسند یا معاشرہ کے رسم و رواج کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، اور اس طرح کبھی جائز کام ناجائز اور ناجائز کو جائز بنا دیتے ہیں، شریعت میں اس رویہ کی بڑی سخت مذمت

کی گئی ہے۔

دوسری وجہ ہندو اور رسم و رواج کی تقلید کا جذبہ ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس میں بعض دوسرے مذہب والے بیوہ عورتوں کے نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں ہمارا فرض یہ تھا کہ ان کو اسلام کی معاشرتی تعلیمات کی خوبیوں سے آگاہ کریں، اور ان تعلیمات پر عمل کر کے ایک بہتر معاشرہ ان کے سامنے پیش کریں تاکہ انہیں اسلام کی تعلیمات کے صحیح اثرات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے۔ مگر افسوس کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے خود کو اسی غلط راہ پر ڈال دیا جس سے انسانیت کو بچانے کے لئے اسلام آیا تھا۔

نکاح بیوگان کی سنت پر عمل کی راہ میں تیسری رکاوٹ مسلمانوں کا مختلف ذات برادری میں تقسیم ہونا ہے، اس کی توضیح یہ ہے کہ عقد ثانی کے لئے عام طور پر جوڑا آسانی سے میسر نہیں ہوتا، اور ذات برادری کی تحدید کی وجہ سے حلقہ محدود ہو جاتا ہے، اس لئے عقد ثانی کی سہولت بڑی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔

اسلام میں ذات برادری کی تقسیم بذات خود ایک لعنت ہے، اور اس لعنت سے دوسری لعنتیں جنم لیتی ہیں، اور اس طرح معاشرہ میں بھلائی کی جگہ برائی کو فروغ ملتا ہے، ذات برادری کی لعنت نے مسلمانوں کو نکاح بیوگان کی سنت کو نذر نہ کرنے سے جس طرح روکا ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، اسی طرح اس سے دوسری خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جن کی تفصیل اس مضمون کے موضوع سے خارج ہے۔

...

ابن خلکان

اور ان کی کتاب وفيات الاعیان

محمد شاہ اسم، ریسرچ اسکالر اے ایم یو، علی گڑھ

نام و نسب : شمس الدین ابو العباس احمد بن محمد بن ابراہیم ابن خلکان البرکی الارطلی الاشغی۔
 ریخ ولادت و حالات زندگی : ابن خلکان ۱۱ ربیع الثانی ۴۰۸ھ / ۲۲ دسمبر ۱۲۱۱م کو موصل کے قریب اربل
 کے مدرسہ مظفریہ میں پیدا ہوئے جہاں انکے باپ مدرس تھے (اربل عراق کا ایک شہر ہے جو دجلہ کے مشرق
 ۱۱ موصل سے ۲۰ فرسنگ کے فاصلہ پر واقع ہے) ابن خلکان نے نسب سے پہلے اربل ہی میں اپنے والد محترم
 ۱۱ اور ام المویذ زینب بنت عبدالرحمن و ابن بکر المصونی سے تعلیم حاصل کی، پھر موصل میں کمال الدین سہلی
 ۱۱ یونس سے فیضیاب ہوئے، اس کے بعد ۴۲۶ھ میں حلب کی طرف رخت سفر باندھا وہاں نجم البقی اور
 ۱۱ شاد کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا بعدہ دمشق جا کر اپنی تعلیم مکمل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ابن خلکان نے
 ۱۱ اہرہ کا سفر کیا اور کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد وہاں قاضی القضاۃ یوسف بن الحسن السیخاوری کے نائب مقرر
 ۱۱ دگئے، ۴۵۹ھ میں دمشق کے قاضی القضاۃ کا عہدہ عطا کیا گیا، جس پر وہ دس سال تک فائز رہے لیکن یہ عہدہ
 ۱۱ نادر ثابت نہ ہوا اور ۴۶۵ھ میں کسی سازش کا الزام لگنے پر معین لیا گیا، تین سال کے بعد مذاہب اربعہ میں
 ۱۱ رف شافعیوں کی قضا ان کے حوالے کر دی گئی اس کے بعد وہ قاہرہ واپس آئے اور سات سال تک قاہرہ کے
 ۱۱ مدرسۃ الفویہ میں مدرس رہ کر پھر دوبارہ قاضی القضاۃ دمشق مقرر ہوئے، لیکن محرم ۴۸۰ھ میں پھر یہ
 ۱۱ عہدہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔

وفات : عہدہ معین جانے کے بعد وہ پھر دمشق کے مدرسہ امینیہ میں مدرس مقرر ہو گئے، جہاں وہ
 ۱۱ کے دن ۱۶ ربیع ۴۸۱ھ / ۲۰ اکتوبر ۱۲۸۲م کو پانچ دن بیمار رہ کر اس دنیا سے کہاں گئے۔ ۲۳ سال

کی عمر پائی۔ ابن کثیر نے ان کی نسبت لکھا ہے ”وكان له نظم حسن رائق ومحاضرت في غاية الحسن وله التاريخ المفيد الذي وسعه بوفيات الاميان من اكبر المصنفات“ وفيات کے سوا اور کوئی ان کی تصنیف نہیں ہے البتہ وفيات الاميان کے آخر میں ان کا تجربہ جو نصر ہو رہی ہے تحریر کیا ہے اس میں ڈھائی تین صفحے ان کے اشعار تحریر کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن خلکان ایک اچھے شاعر بھی تھے۔

(وفیات الاميان وابتداء ابناء الزمان)

ابن خلکان نے اپنی اس ممتاز تصنیف لطیف کو قاہرہ میں ۷۵۴ھ / ۱۲۵۶ء میں لکھنا شروع کیا لیکن دمشق کی ملازمت کے دوران موصوف نے کچھ عرصہ کے لئے تصنیفی سلسلہ کو روک دیا، اور بالآخر ۱۲/ جمادی الآخر ۷۶۲ھ / ۴ جنوری ۱۴۷۱ء کو اپنی تالیف لطیف کو مکمل کیا۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ برٹش میوزیم میں موجود ہے۔

یہ بھی اس کتاب کے بارے میں پرانہ ہی معلومات۔ اب اس کتاب کے بارے میں وہ تبصرہ سنئے جو ہم نے کتاب کو پڑھ کر اخذ کیا ہے۔ مصنف نے وفيات الاميان کے دیباچہ میں تحریر کیا ہے کہ مجھ کو مشاہیر متقدمین کے حالات اور انکی وفيات و موالد کی باعتبار زمانہ ان کی ترتیب کی تلاش رہتی تھی، کچھ تو مواد کتابوں سے ملا اور کچھ علماء کی مجالس سے دستیاب ہوا چنانچہ یہ تمام مواد متفرق یادداشتوں کی صورت میں میرے پاس جمع ہو گیا، مگر مسلسل تلاش و جستجو کے بعد یادداشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ ترتیب کے بغیر اس خزانے سے کسی بات کا ڈھونڈنا مشکل ہو گیا اس لئے اس مواد کو ترتیب دینا ضروری ہو گیا چنانچہ ترتیب میں حرفی معجم کا اعتبار کیا گیا۔ مصنف نے صحابہ کرام و تابعین عظام میں سے چند کا ذکر کیا ہے اور خلفاء کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا وجہ

اسکی یہ ہے ان کے متعلق لوگوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں جن کو بار بار دہرنے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ مصنف نے معاصر علماء کی ایک خاص جماعت کا ذکر کیا ہے خواہ ان سے موصوف کی ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، چنانچہ اس بارے میں خود موصوف تحریر کرتے ہیں کہ میں نے کسی خاص جماعت مثلاً علماء، ملوک، امراء، وزراء، و شعراء کو نہیں لیا ہے بلکہ ہر قسم کے مشاہیر جن کا حال لوگ دریافت کرتے ہیں ان کے ذکر سے کتاب کو مزین کیا ہے، ان کا تعلق خواہ کسی جماعت سے ہو، حالات میں اختصار کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ نسب نامہ قاریخ ولادت و وفات بھی تحریر کی گئی ہے،

جن الفاظ کی تصحیف کا خوف تھا ان کو مقید کیا گیا ہے، مصنف نے قارئین کے تقاضا طبع کے لئے ہر شخص کے محاسن میں سے کوئی نہ کوئی مناسب بات بھی لکھ دی ہے۔ مصنف نے جب یہ کتاب لکھنا شروع کی تو بادیہ و معروفیت کے یحییٰ بن خالد بن برمک کے حالات تک پہنچی مگر جب سلطان بیرس کے ساتھ ۴۵۹ھ میں دمشق جانا پڑا اور پورے دس سال وہاں قیام کرنا پڑا تو اس لمبی مدت میں کتاب سے دوری رہی جسکی بنا پر نسخہ مذکورہ کو مسترد کرنا پڑا اور آخر میں مصنف نے نوٹ لگا دیا کہ مشاغل کی وجہ سے کتاب تکمیل تک پہنچ سکی، بعد میں ایک جامع کتاب لکھ جانے لگا ۴۶۹ھ میں جب ابن خلکان قاہرہ تشریف لائے اور یہاں اگر ضروریات زندگی سے فرصت ملی تو مطبوعہ کتب سے مزید مواد فراہم کر کے موجودہ صورت میں کتاب کو مکمل کیا، تکمیل کتاب کے مصنف نے آخر میں یہ خواہش تحریر فرمادی کہ جس طرح کی ایک جامع کتاب لکھنے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا ارادہ ابھی تک ہے (مگر افسوس مصنف کا یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا)۔ بروکلیمان و فیات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب شخصی حالات اور تاریخ ادب کے مطالعہ میں مدد دینے والی نہایت اہم کتابوں میں سے ہے اسلئے کہ بہ کتابوں سے اس کا مواد اخذ کیا گیا ہے وہ اب کم نہ نایاب ہیں۔ و فیات الامعیان قاہرہ سے تین مرتبہ شائع ہوئی جسکی تحقیق و تعلیق کا کام محمدی الدین عبد الحمید نے انجام دیا ہے۔ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ برٹش میوزیم میں موجود ہے۔

یہ عظیم کتاب بیرس سے ۱۸۳۸ء - ۱۸۴۲ء، بولاق سے ۱۲۷۵ھ - ۱۲۹۹ھ چاپ گئی تھران ۱۳۸۳ھ استنبول سے ۱۲۸۰ھ میں شائع ہوئی۔ اور ابھی مسلسل اس کی طباعت کا سلسلہ جاری ہے۔

مراجع

- ۱۔ ابن شاکر، فوات الوفيات ۵۵/۱
- ۲۔ باغی، مرآة الجنان ۱۹۵/۴
- ۳۔ السبکی، طبقات الشافعیة ۱۴/۵
- ۴۔ ابن کثیر، البدایة ۱۱۳/۱
- ۵۔ ابن تفری، النجوم الزاهرة ۲۵۳/۷
- ۶۔ السیوطی، حسن المحاضرة ۳۲/۱
- ۷۔ ابن العماد، شذرات الذهب ۳۷۱/۵
- ۸۔ عبد الحئی کھنوی، الفوائد البصیة ۱۱
- ۹۔ بروکلیمان، ۳۲۶/۱
- انکے علاوہ دیگر شمارے و مضامین وغیرہ۔

دینِ فطرت

اور ہر اس ادا دشمنانِ اسلام

فضل اللہ انصاری سلفی، مدظلہ العالی

اسلام ایک دینِ فطرت ہے اور اس کی جملہ تعلیمات و ہدایات فطرت سے ہم آہنگ ہیں۔ اس مثال و باکمال دینِ فطرت میں پنپنے اور بڑھنے و پھیلنے کی صلاحیت قدرت کی طرف سے ودیعت ہے، وودو تعطل اور وقوف اس کی خاصیت نہیں۔ قدرت نے اس کی فطرت میں ایک پک دی ہے اور ہمیشہ پھلتے رہنے کا خاصہ عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنانِ اسلام کی ہمیشہ سے ہزار مخالفت اور محاذ آرائی باوجود اس کا کچھ نہیں بگڑا اور برعکس اس کے اثرات پھیلتے گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آج تک زہلے اسلام بے خلاف کتنی محاذ آرائی ہوئی اور اس کے ایک بے برہہ کر ایک کتنے دشمن پیدا ہوئے لیکن ہر محاذ پر اسلام فہمنوں کو شکست ہوئی اور انہیں مذکی کھانا پڑی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولہمبی

حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اہل باطل اس حق کے خلاف ایک نہیں وڑیں گے اور اسے مٹانے کے لئے زمین و آسمان کی ایک کر دیں گے، یہ اور بات ہے کہ حق جو ہے سو وہ حق ہے، موت نہیں زندگی اور شکست نہیں فتح اس کا حق ہے۔ خاص طور سے اسلام ایک ایسا حق ہے جس کو زندگی اور تابانی بخشنے کا وعدہ عدائے وعدہ لاشریک نے کر رکھا ہے، کس کی ہمت ہے کہ وہ اس سے نصادم ہو۔ قرآن نے کہا کہ "یسریدون لیطفنوا انور اللہ باقواہکم واللہ معم نوره دلو

کرہ الکافرون " یعنی (اہل باطل) چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بھادیں حالانکہ اللہ سے ہوا کرنے والا ہے چاہے کافر ناپسند سمجھیں۔ تاریخ کے کسی طالب علم سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہے کہ ہر دور میں اسلام کو دبانے اور اس کا زور کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن مشیت ایزدی سے وہ بٹھتا ہی گیا اڈا اس کے اثرات پھیلتے گئے، کمال تو یہ ہے کہ جہاں جہاں دین اسلام کی پر زور مخالفت، اس کے زور کم کرنے کی کوشش کی گئی اور اسے دور حاضر کیلئے لائینی وغیرہ موزوں قرار دیا گیا، وہاں وہاں وہ پھیلتا گیا اسکے زیر اثر لوگ آتے گئے اور رنگ اسکا جہنا شروع ہوا، گویا ع

پاسباں مل گئے کبے کو صنم خانے سے

روس اور امریکہ میں خاص طور پر اسلام جس طرح زور پکڑ رہا ہے اس سے ہم اور آپ بخوبی آشنا ہیں، مفتی محمد صادق (دوسٹ ایشیا اور قازقستان کے مفتی اور سودیت یونین کے ادارہ امور دینی کے سربراہ) مسلمانوں کی حالات کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ: "سودیت مسلمانوں نے گورباچون کی سیاسی اصلاحات سے جو انہوں نے پچھلے پانچ سالوں شروع کر رکھی تھی دوسری اقوام کی طرح استفادہ کیا ہے اب دینی مراسم ادا کرنے کی آزادی ہے، سودیت انتظامیہ نے مسلمانوں کو مسجد اور دینی تعلیم کے ادارے بنانے کی اجازت دیدی ہے، خود سرکاری طور پر بہت ساری مساجد کی مرمت کی جا رہی ہے، متعدد مساجد ایسی ہیں جن سے متصل عربی اور اسلامی مدارس کھول دیئے گئے ہیں۔" وہ آگے کہتے ہیں: "اسلام روس میں دوبارہ واپس آ رہا ہے، مسلمانوں کی تحریک میں نئی زندگی پیدا ہو گئی ہے" (دعوت، اسلام اور مغرب نمبر ص ۳)۔ امریکہ میں تقریباً یہی صورتحال ہے وہاں بھی اللہ کے فضل سے اسلام کا اندر دھون بڑھتا جا رہا ہے، اور مسلمان تبلیغ دین و اشاعت اسلام کا کام زہم داری کے ساتھ کر رہے ہیں بلکہ امریکہ اپنے یہاں مسلم عوام کی بیداری سے ہر اس دہائی پریشان ہے۔ حال ہی میں آریج بشپ نے یونان کا دورہ کیا اور جگہ جگہ بیان دیا کہ: مشرقی یورپ میں اگر سبھی چرچ مل کر اسلام پر حملہ کریں تو عیسائیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہذا اسلام کو پھیلنے سے روکنا ہمارا اولین فریضہ ہے اور کٹر پستی مسلمانوں سے لڑنا ہی ہمارا مقصدِ اعلیٰ ہوگا۔ کیونکہ آج دنیا میں اسلام ہی واحد مذہب ہے جس میں بنیادی اصولوں کو لیکر لڑنے والے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلم علماء و اہل ان کے حامیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس کا ثبوت صرف امریکہ میں آج مسلمانوں کی تعداد کا ہر لاکھ چوبیس لاکھ اور کئی سو مسجدوں کی تعمیر ہے۔

مذکورہ بیان سے دو باتوں کی خاص طور سے وضاحت ہوتی ہے، پہلی تو یہ کہ اسلام کٹر اسلام دشمنوں کے بیچ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور دوسری یہ کہ اس مسئلے سے دشمن خود کتنے ہراساں و پریشان ہیں، اللہ کرے کہ اس میں مزید اور اضافہ ہو۔ آمین !

دنیا میں کہیں بھی اسلام کے خلاف جتنا پروپیگنڈہ ہوتا ہے اتنا شاید کسی اور مذہب کے خلاف نہیں۔ اُن دن قرآن اور پیغمبر اسلام پر جو حملے ہوتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو جس طرح بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے اس کا اہل نظر بخوبی آشنا ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اسلام کی عظمت و مقبولیت میں کمی آتی ہے اور نہ ہی قرآن کی صداقت پر حرف آتا ہے۔ ہندوستان میں ایک خاص فرقہ تو تن، من اور دھن سے اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنے لئے اسے ایک خطرہ سمجھتا ہے، جبکہ خود ہندوستان میں بکثرت ہر گرجوں کا قبول اسلام ایک تاریخی واقعہ ہے۔ مذہبی اعتبار سے جو اس کے مخالف تھے وہی اس کے حامی بن گئے اور اسلام کے سایہ تلے جمع ہو گئے۔ یہاں ایک بات جانتے اور مانتے چلیں کہ اسلامی تعلیمات کی مخالفت اور دینِ فطرت اسلام کے خلاف مجاذرائی دشمنان اسلام کے خون دھراس کا مظہر ہے۔ وہ اسلام کو باطل اور خود ساختہ افکار و نظریات کے لئے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، اور اسے "برداشت" کرنا اپنی جمہوری شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔

دین اسلام کی شہرت اور اس کے علماء کی مقبولیت سے اور تو اور خود SUPER POWERS امریکہ اور روس کو جو خوف دھراس اور خطرہ ہے، اس کے بارے میں یونان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ: "آج کٹر اسلامی علماء اور ان کے حامی اس قدر مقبول ہیں کہ ان سے نہ صرف یونان، بلکہ دنیا کی دو عظیم طاقتوں (امریکہ روس) کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے" (دعوت - اسلام اور مغرب نمبر ۱۹)

اس خوف اور خطرہ میں روز افزوں اضافہ ہوگا اور خود مخالفین اسلام کی نیند حرام ہو جائے گی۔ ان کو کہیں راحت و آرام نصیب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اسلام کے زیر سایہ آجائیں اور دل سے اسے قبول کر لیں۔

مصارفِ زکاة

کے بارے میں ایک اہم استفتاء

محترم المقام ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری صاحب، جامعہ سلفیہ، بنارس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ذیل میں بطور استفتاء ایک سوال نامہ جاری کیا جا رہا ہے، علماء کرام
اور مقتیان عظام سے درخواست ہے کہ وہ شرعی دلائل کی روشنی میں ان کے
جوابات تحریر کر کے ممنون فرمائیں، جوابات مختصر مگر مدلل ہونے چاہئیں —
انشاء اللہ ان تمام جوابات کو کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا۔
(شہاب الدین ندوی، فرقانیہ اکیڈمی بنگلور)

تمہید۔ مصارفِ زکوٰۃ میں ایک اہم مصرف فی سبیل اللہ بھی ہے (توہ، ۶۰) مگر اس
مفہوم و مصداق کے بارے میں فقہاء کرام اور علماء امت کے درمیان کافی اختلافات موجود ہیں، مگر یہ
اختلافات بنیادی نہیں بلکہ فردی قسم کے ہیں، کیونکہ ان میں جائز و ناجائز کی بحث پیدا نہیں ہوتی بلکہ ان
کی حیثیت زیادہ سے زیادہ راجح اور مرجوح کی سی ہے یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی میں فی سبیل اللہ کی جو چار
تاویلیں کی گئی ہیں وہ چاروں ہی وقت اور حالات کی مناسبت سے قابل عمل تسلیم کی گئی ہیں، جیسا کہ
در مختار اور رد المحتار کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ چار تاویلیں اس طرح ہیں:

۱۔ فی سبیل اللہ سے مراد محتاج غازی ہے۔ ۲۔ اس سے مراد محتاج حاجی ہے۔ ۳۔ اس سے

۳۔ فی سبیل اللہ کے صرف فزودہ یا جہاد کے ساتھ مخصوص نہ ہونے کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی فی سبیل اللہ میں شامل قرار دیا ہے۔ چنانچہ منہاج احمد، مسکن اور صحیح ابن خزیمہ کے علاوہ ابوداؤد میں اس موضوع پر حضرت ام مفضل صحابیہ سے تین روایات مروی ہیں جن کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر سے زکوٰۃ کا ادنیٰ حج کے لئے ولواتے ہوئے فرمایا: اَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَه (ابوداؤد کتاب الحج) اور امام بخاری کی تفسیر کے مطابق حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابولاسؓ اور امام حسن بصریؒ بھی اسی کے قائل تھے۔ (بخاری کتاب الزکوٰۃ و کتاب التفسیر) اور ائمہ فقہ میں امام محمدؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور امام اسحاق بن راہویہؒ کا مسلک بھی یہی ہے۔ علمائے مجتہدین میں علامہ ابن تیمیہؒ، شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور علامہ شوکانیؒ وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

بہر حال کہا جاتا ہے کہ فی سبیل اللہ میں فزودہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کو شامل کرنے سے مصارف زکوٰۃ آٹھ میں منحصر نہیں رہیں گے، بلکہ نو، دس اور گیارہ بارہ ہو جائیں گے، جو مصارف زکوٰۃ دہلی آیت کی رو سے ”اتما“ کے خلاف ہے۔ مگر اوپر مذکور مصارفوں کے ملاحظہ کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حج کو فی سبیل اللہ میں شامل کر کے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مصارف زکوٰۃ کے آٹھ میں منحصر ہونے کے خلاف ایک نئی اور نویں مذکورہ دروازہ کھولا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ نوین مذہبیں ہے بلکہ فی سبیل اللہ میں حسب ضرورت توسیع ضروری پڑے گی، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی رائے اگر اسی ہے۔ اسی طرح موصوف کی رائے کے مطابق اس میں حسب ضرورت بعض دیگر تمدنی امور میں بھی شامل ہو سکتے۔ (دیکھئے حجتہ اللہ علیہ السلام)

۴۔ درختہ اور اس کی شرح رد المحتار (فتاویٰ شامیہ) میں مذکور فی سبیل اللہ کی چار تاویلوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فتاویٰ شامیہ نے اور فتاویٰ دہلی نے اس سے مراد طالب علم ہے۔ (رد المحتار)

لے ترجمہ: تم وہ اونٹ ام مفضل کو دے دو تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر حج کریں، کیونکہ حج یقیناً فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔

۶۷/۲، مطبوعہ کوئٹہ) فتاویٰ ظہیریہ کے مؤلف قاضی ظہیر الدین بخاری (م ۴۱۹ھ) ساتویں صدی کے عالم ہیں جن کے فتوے پر اعتقاد کرتے ہوئے تقریباً آٹھ سو سال سے اب تک عمل کیا جا رہا ہے اور عربی مدرسوں کے طلبہ کو بھی زکاة کا مستحق قرار دیا جا رہا ہے جب کہ اصولی طور پر یہ طبقہ زکاة کے آٹھ مصارف میں منصوص طور پر شامل نہیں ہے۔ غرض جب طالب علم بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہیں تو پھر اس موقع پر حسب ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

(الف) فی سبیل اللہ کا واحد مصداق غزوہ و جہاد کہاں رہا؟

(ب) کیا اس سے جہوں کے مسلک پر حرج نہیں آئے گا؟

(ج) کیا اس سے مصارف زکاة میں آٹھ میں منصر ہونے کی تردید نہیں ہوگی؟

(د) جن علماء نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور جنہوں نے اس پر عمل کیا کیا وہ سب دین و شریعت سے

منحرف تھے؟

(ه) اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر ہمارے علماء و کرام نے آٹھ سو سال سے اب تک اس کے خلاف

آواز بلند کیوں نہیں کی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس پر عمل کیوں کرتے رہے؟

۵۔ مذکورہ بالا فتوے کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے نظر انداز کر دیں تو سوال یہ ہے کہ طلبہ علم کی فی سبیل اللہ

میں شامل ہونے کی دلیل کیا ہے؟

(ب) پھر کیا صرف طلبہ علم ہی اس مصرف میں شامل ہو سکتے ہیں یا علماء اور دینی خدمت گاروں

کو بھی اس میں شامل ہونے کی گنجائش موجود ہے؟

(ج) اگر نہیں ہے تو پھر ان دونوں طبقوں میں تفریق کی دلیل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس دلیل سے بھی

لکھی مصرف میں شامل ہوں گے، بالکل ایسی دلیل سے خود علماء بھی اس میں شامل ہوں گے۔

۶۔ کہا جاتا ہے کہ وہ علماء جو علم دین کی تعلیم و تدریس اور اس کی نشر و اشاعت میں مشغول ہوں

نہیں فی سبیل اللہ میں شامل کرنے سے مصارف زکاة کے آٹھ میں منصر ہونے پر حرف اُٹے گا جو "انما" کی

فہم کے خلاف ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ علماء کے زکاة لینے سے یہ بات ہو سکتی ہے تو پھر طالب علموں کو بھی اس

میں شامل کرنے سے کیوں نہیں ہو سکتی؟

(ب) قرآن کے آٹھ مصارف میں اگر علماء کا نام منصوص طور پر مذکور نہیں ہے تو طلبہ کا نام ان میں کہاں پر موجود ہے؟

۷۔ اگر یہ کہا جائے کہ طلبہ فقراء و مساکین کے مصرف میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر سوال یہ ہیکہ اسمیں خود علماء شامل کیوں نہیں ہو سکتے؟ ظاہر ہے کہ فقر و احتیاج کا وصف ترجموں لوگوں پر بھی صادق آئے وہ سب اسمیں شریک ہو سکتے ہیں، خواہ وہ طلبہ ہوں یا علماء یا عام محتاج جن میں ہر قسم کے معذور و مجبور اور بے سہارا و بے کس لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ (دب) لہذا اس موقع پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فقر و مساکین میں ہر قسم کے محتاج لوگ شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر طلبہ کو آٹھ سو سال پہلے فی سبیل اللہ میں شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ (ج) کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ و فقراء و مساکین میں شامل نہیں ہیں؟

(د) نیز یہ کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم صرف طلبہ کی خورد و نوش ہی پر صرف کی جائے اس کی دلیل کیا ہے اور قرآن و حدیث یا اصل فقہی مآخذ میں اس کا تذکرہ کہاں موجود ہے؟

۸۔ امام کا سانیؒ (م ۵۸۷ھ) کا یہ فتویٰ کہ فی سبیل اللہ میں تمام امور خیر شامل ہیں ربائے الصلح ۲/۴۵) کیا فی سبیل اللہ میں صرف غازی شامل ہونے کے دعوے کے خلاف نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ان دونوں دعووں یا فتوؤں میں کھلا ہوا تناقض و تضاد موجود ہے، اور یہ دونوں دعوے بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے لہذا انسانا پڑے گا کہ غازی فی سبیل اللہ کا واحد مصداق نہیں ہے۔

(ب) امام کا سانی کے اس فتوے کو علمائے احناف میں قبولیت عامہ حاصل ہے، اور اسی بنیاد پر موجودہ دور میں دینی خدمت گاروں کو بھی فی سبیل اللہ میں شامل قرار دیا جا رہا ہے، یعنی ان علماء کو جو علم دین کی تعلیم و تدریس اور اس کی نشر و اشاعت مشغول ہوں، مگر اس کے برعکس بعض مقلد قسم کے اہل علم اس قسم کی صدا بلند کہنہ والوں کو گمراہ یا دین سے منحرف قرار دے رہے ہیں، لہذا اس موقع پر سوال یہ ہے کہ وہ کون سے "امور خیر" ہو سکتے ہیں جن میں علم دین کی تعلیم و تدریس اور اس کی نشر و اشاعت شامل نہ ہو؟ کیا اس سے بڑھ کر دین کی کوئی اور خدمت ہو سکتی ہے؟

۹۔ اگر امام کا سانیؒ کا یہ فتویٰ غلط اور باطل ہے تو پھر ہمارے علمائے کرام نے آٹھ سو سال سے اب تک اس کی تردید کیوں نہیں کی بلکہ اس کی حمایت کیوں کرتے رہے، اور وہ پندرہویں صدی ہی میں

مردود ہو کر رہ جائے، چنانچہ اس فتوے کے قائل و مؤید بڑے بڑے علمائے احناف مثلاً علامہ ابن نجیم صاحب البحر الرائق، علامہ حصکفی صاحب درختنا، علامہ ابن عابدین صاحب رد المحتار، علامہ شہاب الدین اکبر علیہ السلام صاحب دروغ المعانی اور مفتی محمد شفیع صاحب تفسیر خواجہ شمس الدین عظیمی کے علاوہ بہت سے علماء دینی ہیں، اور ان سب کے فتاویٰ اور رائیں راقم بطور نے اپنے علمائے احناف سے جمع کر دیئے ہیں۔ نیز علامہ احناف کے علاوہ بہت سے شافعی، مالکی اور اہل حدیث علماء کی رائیں بھی اسی کے موافق ہیں۔ اور حضرت علیہ السلام کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ وہ شمار سے بے گناہ ہے، ظاہر ہے کہ اتنے سارے علماء کسی غلط رائے پر متفق نہیں ہو سکتے، اور پھر ایسی صورت میں جب کہ اس کی تائید خود حدیث نبوی سے بھی ہو رہی ہو۔ لہذا دلیل میں بطور نمونہ صرف دو حدیث پیش کی جاتی ہیں، چنانچہ ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے

عن ابی حیان، عن ابنہ احمد اور مستدرک حاکم میں بھی مروی ہے

مَنْ دَخَلَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا لِيَتَغَسَّلَ خَيْرًا أَوْ لِيُعَاقِمَهُ كَانَتْ كَلِمَةُ جَاهِدٍ فِي

لِسَانِهِ يَكْفِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نِصْفَ الْجَهَنَّمَ

چنانچہ اس حدیث کے مطابق، لیتے تھم خیراً اور لیتے عاقمہ کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ طالب علم کے ساتھ خود معلم بھی فی سبیل اللہ میں جہاد کی طرح داخل و شامل ہے۔ یہ ایک منصوبہ دلیل ہے جو تعلیم و تدریس اور اس کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے۔

ابن ماجہ میں بھی ایک حدیث ہے

مَنْ دَخَلَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا لِيَتَغَسَّلَ خَيْرًا أَوْ لِيُعَاقِمَهُ كَانَتْ كَلِمَةُ جَاهِدٍ فِي لِسَانِهِ يَكْفِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نِصْفَ الْجَهَنَّمَ

موجود ہے جس سے خود علمائے متقدمین نے اس موضوع پر استدلال کیا ہے، چنانچہ بخاری کتاب الدیات اور منہج کتاب القسامہ کے تحت مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے موقع پر ایک مقتول شخص کا تجلین کیا (سوانح) و کافرانہ اور کفرانہ میں لے کر گیا۔

فَوَدَّاهُ بِسَبْعَةِ أَلْفَةِ مِسْقِيٍّ أَيْلِيٍّ الْفَتْحُ فَشَقَّ إِلَيْهِ (بخاری و مسلم)

دار الحافظ ابن حجر نے اس کی شرح کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے الفاظ بعض علماء کے لئے عام ہیں، لہذا ہر جگہ لایا گیا ہے کہ

۱۲/۲۳۵) ظاہر ہے کہ کسی شخص کا خو بہا ادا کرنا زکوٰۃ کے اٹھ مخصوص مصارف کے خلاف ہے، اور بقول امام نوویؒ ایک شافعی عالم ابو اسحاق مروزیؒ بھی اسی قسم کے جواز کے قائل تھے۔ (شرح نوویؒ ۱۱/۱۳۸)۔

۱۰۔ بہر حال امام کا سانیؒ کے فتوے کو علمائے احناف میں قبولِ عام حاصل ہے، اور فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں بھی اسے مستند قرار دیا گیا ہے، جسے مولانا مفتی ظفر الدین صاحب مفتاحی نے مرتب کیا ہے (دیکھئے جلد ۴ ص ۲۸۲، طبع ثانی) اور یہ فتویٰ مفتی صاحب نے در مختار سے نقل کیا ہے جو فقہ حنفی کی سب سے زیادہ مقبول و مستند اول کتاب تسلیم کی جاتی ہے، لہذا اس فتوے کی موجودگی میں اب بعض علماء کا یہ کہنا کہ وہ اہل علم جو کسی علمی و دینی خدمت میں مشغول ہوں وہ بجائے زکوٰۃ مفروضہ کے محض نفقات یا عطیہ جات پر اکتفا کریں کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے مذکورہ بالا فتوے کی نفی ہوتی ہے تو کیا یہ بات جائز ہوگی کہ کسی معقول وجہ کے کوئی شخص کسی بھی مستند فتوے کو جب چاہے قابل استدلال قرار دے اور جب چاہے اسے ردی کی ٹوکری میں جھونک دے؟

نوٹ : واضح رہے اس موقع پر ”غنائم“ اور ”تملیک“ کی جنہیں چنداں اہمیت نہیں رکھتیں جو محض نفسی نوعیت کی ہیں، اہل اور ہنر مندوں کے مسئلہ پر ہے کہ وہ اہل علم جو علم دین کی تعلیم و تدریس یا اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں وہ آیا زکوٰۃ کے مستحق ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ خواہ وہ فقراء و مساکین کے مصرف میں داخل بھی جائیں یا فی سبیل اللہ کے مصرف میں۔ امید ہے کہ ہمارے علمائے کرام ان تمام سوالات کا معقول اور قنونی جواب دے کر ہماری مہلت کو ذہنی انتشار سے بچائیں گے۔ جوابات کے لئے سوالات نقل کرنے کے بجائے صرف ان کے نمبروں کا حوالہ دے دینا کافی ہوگا۔

خاکسار

محمد شہاب الدین ندوی

۷/رجب ۱۴۱۲ھ

۱۳/۱/۱۹۹۲ء

الجواب بعون اللہ الوہاب

تمہید

- ۱۔ "فی سبیل اللہ" کے مفہوم و مصداق کے بارے میں "کافی اختلافات" کی بات محل نظر ہے۔
- ۲۔ "فی سبیل اللہ" کی تعین کے سلسلہ میں اختلافات کو فردی قرار دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ جو لوگ حدیث نبوی کی بناء پر "فی سبیل اللہ" کی تعین "غزوہ" سے کرتے ہیں وہ ہر کا اخیر میں زکاۃ صرف کرنے کو جائز نہیں قرار دیتے، اس طرح یہ جائز اور ناجائز ہی کا مسئلہ ہو گیا۔
- ۳۔ قدیم دور میں دوسرے قول کے قائلین موجود نہیں، لہذا یہ تقسیم صحیح نہیں کہ "ہر دور میں ایسے علماء کافی تعداد میں پائے گئے ہیں جو دوسرے موقف کے قائل ہیں"۔
- ۴۔ شاہ ولی اللہ، علامہ صنعانی اور دوسرے تیس علماء کی رائے یا فتویٰ کے مقابلہ میں کوئی نص ہو تو اس رائے یا فتویٰ کا کوئی وزن نہ ہو گا۔
- ۵۔ جمہور کے مسلک پر عمل کرنے والوں کے موقف پر سخت قسم کے تبصرہ کا کوئی فائدہ نہیں، آپ مطمئن نہ ہوں تو اس پر عمل نہ کیجیے، لیکن عمل کرتے ہیں ان کو تجربی القاب سے یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
- ۶۔ امت کا شیرازہ منتشر ہونے کی جو بھی وجہ ہو اسے دور کرنا چاہئے، لیکن قابل غور امر یہ بھی ہے کہ سلف کے مسلک کو چھوڑ کر جب ایک دوسری راہ اختیار کی گئی تو کیا امت کا شیرازہ اس سے منتشر نہیں ہوا؟

استفتاء کا جواب

۱۔ زکاۃ کے ایک معرّف ”فی سبیل اللہ“ کے غرضہ یا جہاد کے ساتھ مخصوص ہونے کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث نبوی ہے ”لا تحل الصدقة لغنی الا الخمسة: لغازی فی سبیل اللہ، اولعامل علیہا، اولفقارم..... الحدیث۔

یہ حدیث نبوی آیت کریمہ (انما الصدقات للفقراء والمساکین، والعاملین علیہا، والمؤلفة قلوبہم فی الرقاب، والغازیین، و”فی سبیل اللہ“ وابن السبیل، فریضة من اللہ) (توبہ ۶۰) میں واقع معارفِ زکاۃ۔ ”العاملین علیہا، و”الغازیین“ و”فی سبیل اللہ، وابن السبیل“ کی تفسیر قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعبیر ہے۔ اس لئے اس تفسیر مدلول جائز نہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کی صحت پر مفصل بحث کے لئے دیکھئے:

مستدرک الامام الحاکم مع تلخیصہ للذہبی (ج ۱ ص ۴۰) و مختصر الامام المنذری سنن ابی داؤد (ج ۲ ص ۲۳۵) والتلخیص الحبیر (ج ۳ ص ۱۱۱) و مرعاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح (ج ۶ ص ۲۳۵) و مشکاة المصابیح بتحقیق الالبانی (رقم ۱۸۳۳) و ادلاء الغلیل للالبانی (ج ۳ ص ۲۰۰ رقم ۸) و صحیح سنن ابی داؤد (ج ۱ ص ۳۰۸) و صحیح سنن ابن ماجہ للالبانی (ج ۱ ص ۳۰۹) —

فہم نفوس کے لئے اسلاف کے اصول ہی معتبر ہیں، اور سلف صالحین نے ”فی سبیل اللہ“ سے ”غازی فی سبیل اللہ“ ہی سمجھا ہے، امام ابو بکر ابن العربی کے مطابق امام مالک کا ارشاد ہے: ”سبیل اللہ کثیرہ، ولكن لا امام خلافا فی ان المراد بسبیل اللہ ههنا

(احکام القرآن)

سیوطی نے درمقدمین متقدمین کی تفسیر کی ہے، امام طبری اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اما قوله (في سبيل الله) فإنه يعني: في النفقة في نصرته دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده لقتال أعداءه وذلك هو غزو الكفار“

اور ابن قتہ امر فرماتے ہیں: ”هذا الصحيح، لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل مناجاة في القرآن من ذكر سبيل الله“ إنما أريد به الجهاد، إلا التفسير فيجب أن يحمل ما في هذا الآية على ذلك، لأن الظاهر الأدب به وسعة المتأنيح ج ۴ ص ۲۳۹ -

اور صاحب مرعۃ فرماتے ہیں: ”وهو الذي صححه الخازن في تفسيره حيث قال: والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه، وبه فسر الشوكاني، ورجحه العلامة القسوي البوناني، واختاره أيضاً غيرهم من المفسرين (حوالہ سابق)“

غرض تمام متقدمین ”فی سبیل اللہ“ کو فروع کے ساتھ مضمون مانتے ہیں، اور صرف متقدمین ہی ہمارے لئے مقدمی ہیں، تو اس حصے سے عدول ہم متاخرین کے لئے کیسے ہو سکتا ہے؟

۲۔ اس بات کا کوئی قائل نہیں کہ ”اس حدیث نبوی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ غازی فی سبیل اللہ زکاۃ کا واحد مصداق ہے، اس سے خود ہی پانچ قسم کے مالداروں کے لئے زکاۃ کا مال لینے کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کسی بھی قسم کے مالدار کو زکاۃ لینے کا جواز نہیں ہے، نیز یہ کہ اس سے طلبیہ علماء و مداحین و ملغین کے لئے بھی زکاۃ کا مال لینے کا جواز ثابت نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ مالدار ہوں، طلبہ پر اسی وقت زکاۃ کے وقت سے صرف کیا جاتا ہے، جب وہ فقرا“ یا ”ساکین“ کے زمرے میں آتے ہوں، محض صنف طلبہ کی بنیاد پر ان پر زکاۃ کے

فڈے صرف نہیں کیا جاتا۔

۳۔ **اولاً :** توام معقل والی حدیث پر علماء و جرح و تعدیل کا شدید کلام ہے، صاحبِ مرعاۃ المفاتیح فرماتے ہیں : **وَأُمَّا حَدِيثُ أُمِّ مَعْقِلٍ فَنَفِيهِ اضْطِرَابٌ كَثِيرٌ، وَخِلَافٌ شَدِيدٌ فِي سَنَدِهِ وَمَتْنِهِ، حَتَّى تَعَذَّرَ الْجَمْعُ وَالتَّرْجِيحُ، مَعَ مَا فِي بَعْضِ طَرَقِهِ مِنْ رَأْيٍ ضَعِيفٍ وَمَجْهُولٍ وَمُدْلَسٍ قَدْ عَنَعَنَ، وَهَذَا يُمَایُوجِبُ التَّوَقُّفَ فِيهِ، وَذَلِكَ لِأَيْشَلِكِ قِيَمِهِ مِنْ يَنْظُرُ فِي طَرَقِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَفِي السَّنَنِ، مَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ، وَابْنِ دَاوُدَ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَمَعَ قِصَّةِ أُمِّ طَلِيْقٍ عِنْدَ ابْنِ السَّكَنِ وَابْنِ مَنْدَه، وَالدُّوْلَابِيِّ، وَقَدْ جُمِلَ ذَلِكَ بِبَعْضِهِمْ عَلَى وَقَائِعٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ -** (مرعاۃ ۶۶/۷ ص ۲۳۹ - ۲۴۰)

اسی طرح حدیث ابی لاس اور اثر ابن عباس پر بھی علماء کا کلام ہے، صاحبِ مرعاۃ فرماتے ہیں : **وَأُمَّا حَدِيثُ ابْنِ لَاسٍ فَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (۳/۳۳۲) :** رَجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ عِنْنَةً ابْنِ إِسْحَاقَ، وَلِهَذَا تَوَقَّفَ ابْنُ الْمُنْذَرِ فِي ثَبُوتِهِ (انتهی) یشریبذک إلّی ما حکى عنه أنه قال : أن ثبت حدیث ابی لاس قلت بذک، قال الحافظ وتعقب بأنّه یحتمل أنهم كانوا فقراء، وحملوا علیها خاصة ولم یتملکوها، انتهى (ص ۲۳۷)

وَأُمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُوَ أَيْضًا مُضْطَرَبٌ، جَرَحَ بِهِ أَحْمَدُ كَمَا فِي الْفَتْحِ (۳/۳۳۲) وَقَدْ بَيَّنَّ الْحَافِظُ اضْطِرَابَهُ وَلِذَلِكَ كَتَبْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْقَوْلِ بِالْإِمْتِاقِ مِنَ الزَّكَاةِ تَوْرَعًا، وَقِيلَ : بَلْ يَجْعَلُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ -

ثَانِيًا : (الف) ج کیا؛ بلکہ تمام اعمالِ خیر "فی سبیل اللہ" کے قیل سے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ حدیثِ امِ معقل میں مذکور "فی سبیل اللہ" سے مراد آیت میں مذکور "فی سبیل اللہ" ہو،

حدیث میں ”فی سبیل اللہ“ عام معنی میں ہے، اور آیت میں خاص معنی میں (یعنی غزوہ اور جہاد کے معنی میں) امام ابن حزم فرماتے ہیں: فان قيل: قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحج من سبيل الله، ومع من ابن عباس ان يعطى منها في الحج؛ قلنا: نعم، وكل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى، إلا الله لا خلاف في أنه تعالى لم يُرد كل وجه من وجهه الخير في قسمة الصدقات فلم يجوز أن توضع إلا حيث بين النص، وهو الذي ذكرنا - انتهى -

(بحوالہ مرقاة صفحہ ۷)

صاحب تفسیر ”المنار“ فرماتے ہیں: اِنَّ جَعَلَ اَبِي مَعْقِلٍ جَمَلَهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْصِيَتْهُ بِهِ صَدَقَةٌ تَطَوُّعٌ، وَهِيَ لَا تَشْتَرُطُ فِيهَا اَنْ تَصْرَفَ فِي هَذِهِ الْاَصْنَافِ الَّتِي قَصَرَتْهَا عَلَيْهَا الْاَيَّةُ - وَثَانِيًا: اِنَّ حَاجَّ امْرَأَتِهِ عَلَيْهِ لَيْسَ تَمْلِيكَهَا لِيَخْرُجَ الْجَمَلُ عَنْ اِبْقَاءِهِ عَلَى مَا اَوْصَىٰ بِهِ اَبُو مَعْقِلٍ، وَيُقَالُ مِثْلُ هَذَا فِي حَدِيثِ اَبِي لَاسٍ - وَثَالِثًا: اِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِالْمَعْنَى الْعَامِ لِلْفِعْلِ، وَالرَّاجِحُ الْمُخْتَارُ اَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فِي الْاَيَّةِ - انتهى - (بحوالہ سابق)

(ب) ام معقل کی حدیث پر بعض علماء کے حکم صحت کو تسلیم کر کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ: شارع علیہ السلام ہی کو یہ حق تھا کہ: ”فی سبیل اللہ“ کے اندر چاہیں جن اعمال خیر کو داخل فرمادیں، ان کے بعد کسی امت کو یہ حق نہیں۔ اس لئے ان دو قسم کے افراد کو آپ نے اس مد میں شامل کیا تھا ہم اس پر تجاؤز کر کے تیسری قسم کو شامل کرنے کا حق نہیں رکھتے، اب کوئی اس حد سے تجاوز کر کے (اجتهاد اُسہی) اس مد میں بعض دیگر تمدنی امور کو شامل کر دے جیسے شاہ ولی اللہ، یا کاسانی یا قاضی ظہیر الدین بخاری) تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ بقول امام مالک: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر ایک امتی کا قول مقبول بھی ہو سکتا ہے، اور مردود بھی، مذکورہ تینوں حضرات گرامی۔ وہم اللہ۔ شارع نہیں ہیں کہ نص کے خلاف ہم ان کے فتاویٰ تسلیم کر لیں۔

۲۔ نص اور جمہور سلف کے قول کے خلاف ہونے کے سبب ہم قاضی ظہیر الدین بخاری رحمہ اللہ کا فتویٰ ہی تسلیم نہیں کرتے کہ اس سوال کے اندر مندرجہ چار سوالات پیدا ہوں۔ پھر بھی آپ کے اٹھائے چار سوالات کے جوابات حاضر ہیں:

(الف) غریب طلبہ پر، ”فقراء و مساکین“ کی مدد سے صرف کیا جاتا ہے ”فی سبیل اللہ“ کے مصداق کے طور پر صرف نہیں کیا جاتا کہ ”فی سبیل اللہ“ کے واحد مصداق ”غازی فی سبیل اللہ“ کے ہونے کی بات ختم ہو جائے۔

(ب) قاضی ظہیر الدین بخاری کے فتویٰ سے جمہور سلف کے مسلک پر حرف آتا ہے، اس لئے ہم قاضی صاحب کا فتویٰ رد کرتے ہیں، جو لوگ ان کے فتویٰ پر اعتماد کرتے ہیں وہ اس کے جواب کے مکلف ہیں، ہمارے نزدیک طلبہ پر ”فقراء و مساکین“ کی مدد سے صرف کیا جاتا ہے، اس لئے ہمارے نزدیک طلبہ پر صرف کرنے سے جمہور سلف کے مسلک پر حرف نہیں آئے گا۔

(۱) یہ بچکانہ شقی ہے، اجتہاد کی بنیاد پر اختلاف دین سے انحراف نہیں ہے، جن علماء نے ایسا فتویٰ دیا ہے اپنے اجتہاد ہی کی بنیاد پر دیا ہے (والمجتہد قد یصیب وقد یخطئ) إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر (اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں: وإذا حکم الحاکم فاجتہد ثم أصاب فله أجران، وإذا حکم فاجتہد، ثم أخطأ فله أجر (متفق علیہ)

(۲) نہ تو تمام علماء نے خاموشی اختیار کی، اور نہ ہی خاموشی کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہے۔ جنہوں نے خاموشی اختیار کی ان سے دریافت کیجئے کہ کیوں خاموشی اختیار کی؟ جنہوں نے ان کے فتوے کو تسلیم کیا ظاہر بات ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، اور وہ آج بھی خاموشی اختیار کئے ہوئے ہیں اور خاموشی سے عمل بھی کر رہے ہیں (بلکہ بانگِ دہل)۔ اور جنہوں نے اس فتوے کو تسلیم نہیں کیا وہ پہلے ہی ”فی سبیل اللہ“ کے اس معنی پر مصر تھے جو معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جسے جمہور سلف نے اختیار کیا، اور آج بھی مصر ہیں۔

۱۔ (الف) طلبہ علم ”فی سبیل اللہ“ میں داخل نہیں ہیں ان پر فقراء و مساکین کی مدد

صرف کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے عموم میں داخل ہیں۔

(ب) "فی سبیل اللہ" کی مد میں طلبہ داخل ہیں اور نہ ہی علماء اور دینی خدمت گار، ہاں فقراء و مساکین "والی مد سے ان پر صرف کیا جاسکتا ہے لیکن بطور اجرت کے نہیں بلکہ بطور صدقہ کے اور بلا معاوضہ۔

(ا) شش نمبر (الف) اور (ب) میں اس کا جواب آگیا۔

— (الف) طلبہ پر "فی سبیل اللہ" کی مد سے صرف نہیں کیا جاتا اس لئے مصارفِ کتبہ کے اٹھ میں منحصر ہونے پر حرف نہیں آئے گا۔

(ب) یہ نظر کا تصور ہے، قرآن میں "فقر و مسکنت" کی مد صراحت سے مذکور ہے، اور طلبہ پر اس مد سے صرف کیا جاتا ہے، اگر بعض علماء میں "فقر و مسکنت" کی صفت پائی جائے تو وہ بھی اس مد میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن بطور اجرت کے نہیں بلکہ بطور صدقہ اور بلا معاوضہ کے)

— (الف) بشرط "فقر و مسکنت" طلبہ، علماء، اور امت کے دیگر افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں۔

(ب) ہم تو نزولِ قرآن کے وقت ہی سے فقیر و مسکین طلبہ کو اس میں شامل ملتے ہیں، ہم نے اٹھ سو سال پہلے طلبہ کو "فی سبیل اللہ" میں شامل نہیں کیا جنہوں نے کیا وہ جواب دیں۔

(ج) اس کی تیقین اوپر آچکی۔

(د) زکوٰۃ کی رقم سے طلبہ کے صرف خورد و نوش ہی پر صرف نہیں کیا جاتا، خورد و نوش کے ساتھ علاج و معالجہ، کتب، نیز دیگر ضروریات پر بھی صرف کیا جاتا ہے، جہاں جن کو جیسی ضرورت ہو اسی کے حساب سے ان پر صرف کیا جاتا ہے، نیز اگر کوئی فقیر یا مسکین ہم سے صرف اپنی کسی ایک یا دو ہی ضرورتوں کے لئے زکوٰۃ سے تعاون طلب کئے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پر زور دیں کہ "نہیں، تمام ضرورتوں کے لئے طلب کرد" اس لئے جہاں فقیر و مسکین طلبہ صرف خورد و نوش ہی کے لئے طلب کرتے ہیں، انہیں ان کی طلب کے مطابق دیا جاتا ہے، اور جہاں مزید ضرورتوں کے لئے طلب کرتے ہیں وہاں مزید صرف کیا جاتا ہے۔

- ۸۔ (الف) امام کاسانی شارح نہیں ہیں کہ اگر انہوں نے مذکورہ فتویٰ دے دیا ہے تو ہم ان کے فتوے کی وجہ سے ”فی سبیل اللہ“ کے واحد مصداق ”غازی فی سبیل اللہ“ کی نص مریگی، اور فتاوائے جمہور سلف سے عدول کر جائیں، یا ان کے فتوے اور نص و جمہور کے فتوے میں جو تناقض و تضاد پیدا ہو رہا ہے، ان کی بنا پر ”فی سبیل اللہ“ کے منصوص معنی سے تجاوز کر جائیں۔
- (ب) ہماری مندرجہ بالا تصریحات سے واضح ہے کہ ہم دینی خدمت گاروں کو ”فی سبیل اللہ“ میں شامل نہیں مانتے، دین اس کی نشر و اشاعت ”امور خیر“ تو ہیں، مگر آیت توبہ میں وارد۔ فی سبیل اللہ۔ سے عام امور خیر مراد نہیں، جیسا کہ امام مالک، اور امام ابن حزم کے قول سے واضح ہے۔

امام کاسانی کے فتوے کو اگر احناف میں قبولیت عامہ حاصل ہے تو ہوا کرے، لیکن ہمارے علم کی حد تک تمام علماء احناف ان کے فتوے کو تسلیم نہیں کرتے، خود علامہ شامی نے ”غنی طالب علم کے لئے افہام زکاة کو حرام قرار دیا ہے (رد المحتار، باب المصروف ج ۲ ص ۸۱) بحوالہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند مرتبہ مولانا مفتی طغیر الدین صاحب ج ۶ ص ۲۸۰)

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب نے تعمیر مدرسہ اور تنخواہ مدرسین پر زکاة سے صرف کو بشرط حیلہ جائز قرار دیا ہے یعنی کسی فقیرو مسکین کو پہلے اس کا مالک بنا دیا جائے پھر اس کی طرف سے خرچ کیا جائے، بات درہی ثابت ہوئی کہ ان کے نزدیک بھی ”فی سبیل اللہ“ میں مدرسہ براہ راست شامل نہیں ہے (دیکھئے فتاویٰ دارالعلوم ج ۶ ص ۱۹۷، ۲۰۱، ۲۰۷، ۲۰۸، وغیرہ)

مفتی صاحب نے تو کہیں کہیں صاف لکھا ہے کہ ”معلم کو تنخواہ میں زکاة کا روپیہ دینا درست نہیں ہے، زکاة بلا کسی معاوضہ تعلیم وغیرہ کے لئے مساکین اور غریب کو دینا، اور ان کو مالک بنانا ضروری ہے۔“ (ہکذا فی کتب الفقہ ج ۶ ص ۲۰۸)

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں: جب وہ معلم مالک نصاب ہے زکاة دینا اس کو درست نہیں، اور زکاة ادا نہیں ہوگی، اور استاذ مدرسہ جو مالک نصاب ہے وہ بھی مصرف زکاة نہیں ہے، اور مدرسین اگرچہ مالک نصاب نہ ہوتے بھی اس کو تنخواہ میں زکاة کا روپیہ دینا درست نہیں ہے،

ادرد مدرس عیالدار جو کہ مالک نصاب ہے مصروف مشر وغیرہ نہیں۔ (ص ۲۵۵)

” اس قسم کی صدا بلند کرنے والوں کو گمراہ یا دین سے منحرف قرار دینا ” درست نہیں ہے کیونکہ بہر حال ان لوگوں نے اجتہاد ہی ” فی سبیل اللہ “ میں تمام امور خیر کو شامل کیا ہے۔

۱۔ امام کا سانی کے فتوے کی عام حمایت کی بات صحیح نہیں ہے، کچھ لوگ حمایت کر رہے ہیں تو کچھ لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں جیسا کہ نمبر ۸ میں گذرا۔

نیز امت کے کسی فرد کی بات مقبول بھی ہو سکتی ہے اور مردود بھی (نص کی موافقت یا مخالفت کی بنیاد پر)

امام کا سانی کے فتوے کے قائلین صرف متاخرین ہیں، سلف میں اس کے قائلین نہیں ملتے، متاخرین کی تعداد کی کثرت معتبر نہیں، یہ کوئی مستبعد بات نہیں کہ سیکڑوں علماء و متاخرین کسی مخالف نص و مخالف جمہور سلف فتوے پر مجتمع ہو جائیں، معیار حق نص اور جمہور سلف کا اجماع ہے نہ کہ افراد حدیث نبوی من دخل فی مسجدنا، الخ، سے معلم کے ” فی سبیل اللہ “ میں داخل ہونے پر استدلال درست نہیں ہے کیونکہ:

الف) اس میں ” کالمجاہد “ یا ” بمنزلۃ المجاہد “ کے الفاظ ہیں، جن سے صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو مجاہد فی سبیل اللہ جیسا ثواب ملے گا، نہ کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اور نہ ہی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کسی پر جہاد واجب ہو رہا ہو، تو وہ بجائے غزوہ میں جانے کے مسجد نبوی میں جا کر تعلیم دینے لگے تو اس پر واجب شدہ فرضیت جہاد ساقط ہو جائے گی، نیز ” ہماری مسجد “ کے الفاظ بھی ملحوظ رہیں ” عام مسجد “ کے الفاظ وارد نہیں۔

ب) یہ ایسا ہی ہے جیسے بہت سے نیک اعمال پر حج کے جیسا ثواب ملنے کی بشارت دی گئی ہے ان احادیث سے آج تک کسی فقیہ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ ان نیک اعمال کے کر لینے سے بندے پر فرض شدہ حج ساقط بھی ہو جائے گا۔

حدیث ” فوادہ من ابل الصدقة “ سے استدلال کر کے بھی ” فی سبیل اللہ “ کے مفہوم کو وسیع نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ بقول حافظ ابن حجر:

(الف) وقوع فی روایۃ ابی لیلیٰ: ”فوادہ من عنده“ و فی روایۃ یحییٰ بن سعید: ”فعقلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عنده، اُی اعطی دیتہ، و فی روایۃ حماد بن زید: ”من قبَلہ“ بکسر القاف و فتح الموحدة، اُی من جہتہ، و فی روایۃ اللیث عنہ: ”فلما رأى ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعطی عقلہ“

و قولہ ”من ابل الصدقة“ زعم بعضهم أنه غلط من سعید بن عبید لتصريح يحيى بن سعيد بقوله ”من عنده“ (ب) و جمع بعضهم بين الروایتين باحتمال أن يكون اشتراهما من ابل الصدقة بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله ”من عنده“ اُی بیت المال المرصود للمصالح، وأطلق عليه ”الصدقة“ باعتبار الانتفاع به مجانا؟
پھر فرماتے ہیں:

و روایۃ من قال ”من عنده“ أصح من روایۃ من قال، ”من ابل الصدقة“ وقد قيل: انها غلط، والأولى أن لا يغلط الراوی ما أمکن، فيحتمل أوجهها، منها - فذكر ما تقدم وزاد - أن يكون تسلف من ابل الصدقة ليدفعه من مال الفی (حوالہ مذکور) حافظ ابن حجر کے مذکورہ تعبیرات کی بنا پر اس حدیث سے حتمی طور پر ایک مفہوم معنی کی توجیح پر استدلال درست نہیں۔

قاضی عیاض نے ”بعض“ غیر معروف علماء کا خیال بیان کیا ہے، معروف اور جہور سلف کا نہیں۔

۱۰۔ مولانا مفتی محمد امجد الدین صاحب نے امام کا سالی کے فتوے پر جو ریمارک لگایا ہے اسے بھی تو

”غرض یہ ہے کہ ”فی سبیل اللہ“ میں بے شک موافق تفسیر صاحب بدائع (امام کاسانی) جملہ مصارف خیر داخل ہیں، لیکن جو شرط ادا و زکوٰۃ کی ہے وہ سب جگہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ”بلامعاوضہ تملیک محتاج کی ہوئی ضروری ہے“۔

اب ذرا لفظ ”بلامعاوضہ“ اور لفظ ”محتاج“ پر غور فرمائیں کہ کیا انہوں نے مستقلاً طلبہ علم اور طالما میں تبلیغ کو ”فی سبیل اللہ“ میں داخل مانا ہے، یا بشرط ”بلامعاوضہ“ و بشرط ”محتاج“ اور پھر بشرط حیلہ ۹۔

نیز در مختار کی عبارت میں: ”وقیل طلبۃ العلم“ ہے، اس کے پہلے کی عبارت یوں ہے ”وفی سبیل اللہ هو منقطع الغزاة، وقیل: الحاج“ یعنی ان کے نزدیک بھی معتد تفسیر ”غزاة“ کی ہی ہے، حاجی اور طالب علم کو لفظ ”قیل“ سے بیان کیا ہے جو ضعیف تفسیر پر دال ہے۔

جب بھی کسی عالم کا فتویٰ نص اور جہور سلف کے خلاف ہوگا رد کیا جاسکتا ہے، امام کاسانی کا فتویٰ مذکورہ کوئی ایسا مستند فتویٰ نہیں جس کی مخالفت جائز نہیں۔
امام کاسانی کے فتوے کو ”بغیر کسی معقول وجہ“ کے رد نہیں کیا گیا ہے، نص و جہور سلف کے قول کے مخالف ہونے کی بنا پر رد کیا گیا ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم وعلمه أتم۔

احمد محبتی اسلمی

۳ / ۸ / ۱۴۱۲ھ

عابد حسن رحمانی _____ محمد رئیس ندوی

۱۰ فروری ۱۹۹۲ء _____ ۱۰ فروری ۱۹۹۲ء

شعبہ افتاء جامعہ سلفیہ بنارس

بَنارس

ماہنامہ

جلد ۱۰

صفر ۱۳۱۳ھ

اگست ۱۹۹۲ء

شمارہ ۸

اس شمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی اسلمی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۳
- ۳۔ اقتتاحیہ مدیر ۴
- ۴۔ مکرر خطہ دہلی کے احکامات و فتاویٰ کے آئینہ میں مولانا عبدالحق رحمانی جندناگری ۱۲
- ۵۔ مناجات مولانا عبدالحق مقدس صاحب نسیم بناری ۲۱
- ۶۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی شرعی حیثیت مولانا محمد مستقیم سلمی ۲۲
- ۷۔ اسلام ایڈز اور مغربی ممالک عبدالمنان محمد شفیع سلمی ۲۸
- ۸۔ باب الفتاویٰ انتخاب محفوظ الرحمن سلمی ۴۶
- ۹۔ ہماری نظر میں امتیاز احمد سلمی ۴۸

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۶ جی، ریوڑی تالاب لڑکی، ۲۲۱۰۱۰

بدل اشترک

فی پرچہ ۳۴ روپے سالانہ ۵۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے

کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

یتیم کا مال کھانے پر وعید

مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی

ان الذین یا کلون اُموال الیتامی ظلماً انما یا کلون فی بطونہم ناراً ویصلون سعیراً - (النساء)

وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھری ہوئے ہیں، اور عنقریب ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

وہ بچہ جس کے سر سے اس کا والد یا والدین کا سایہ اٹھ گیا ہو اسے یتیم کہتے ہیں، یتیم کے اُویا اور وہ تمام لوگ جن کے ہاتھ میں یتیم کا مال جائے اور وہ اس میں ناحق تصرف کریں یا کھا جائیں تو ان کو سخت وعید سنائی گئی ہے، یہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرنے والے ہیں، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جانے والے ہیں۔ احادیث میں یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والے اور ان کی پرورش و پرورش و پرورش کی کفالت کرنے والے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ان کیلئے آخرت میں بلند درجات عطا کئے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ امت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے رہیں گے، پھر آپ نے اپنے وسطی اور سب ابھرا انگلی سے اشارہ کیا کہ اس طرح۔

جہاں ان یتیموں کے سر پر ستوں اور کفیلوں کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے وہیں ان کے مال میں خرد برد کرنے والوں اور ان کے مال کو ناحق کھا جانے والوں کو وعدہ شدید بھی سنائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی صحیحین میں یوں مذکور ہے کہ فرمایا: سات گنا ہوں سے بچو جو باعث ہلاکت ہیں، پوچھا گیا کیا ہیں؟

فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک، جادو، بے وجہ قتل، سود خوری، یتیم کا مال کھا جانا، جہاد سے منہ موڑنا، بھولی بھالی سیدی سادھی عورت پر تہمت لگانا۔ ابن مردودہ میں مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقَوْمَ مِنْ قُبُورِهِمْ تَأْجِجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا۔ المحدثین۔ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے ایسی حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے منہ آگ جوش مار رہی ہوگی۔ دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں ؟ آپ نے فرمایا کہ : کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول ” ان الذین یاکسون اموال الیتامی ظلمنا “ الایہ : (جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں) نہیں پڑھا۔

حضرت سدیؒ فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھا جانے والا قیامت کے روز اپنی قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے منہ، آنکھوں، نتھنوں اور روئیں روئیں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، ہر شخص دیکھتے ہی جان چلیں گے کہ اس نے کس یتیم کا مال ناحق کھا رکھا ہے (ابن کثیر، ثنائی وغیرہ)۔ یتیم کا مال ناحق کھا جانے والے کی اتنی بڑی سزا اور اتنا دردناک عذاب اس لئے ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کا مال کھاتا ہے جو اپنی ہر طرح کی مجبوری سے ڈھپا رہا ہے۔ یتیم پریشاں اور بے چارگی کے ایسے دور میں ہوتا ہے کہ اسکی عاجزی و بے بسی اور اسکی بیکیسی پر ہر شخص کو خصوصاً اسکے ولی کو اس پر ترس کھانا چاہئے اور اسکے احوال کی حتی الامکان حفاظت کرنی چاہئے۔ اب اگر وہ زورور بددستی سے یا جلد بہانہ سے یا کسی اور ناجائز طور سے اس کا مال کھا جاتا ہے تو بھلا اس سے بھکر ظالم کون ہوگا، لہذا ایسے ظالم کیلئے رب کریم کی جانب سے یہ دردناک عذاب متعین کیا گیا ہے۔

یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے جن کے پاس یتیم تھے انہوں نے ان کا مال اور کھانا پانی الگ کر دیا، مباد اکہیں ان کے حصے کا کھانا پیٹ میں نہ چلا جائے، اب عموماً ایسا ہونے لگا کہ کھانے پینے کی اگر ان کی کوئی چیز بچ رہتی تو یتیم پھر اسی چیز کو دوسرے دقت کھاتا یا خراب ہو جائے تو پھینک دیا جاتا، گھر والوں میں سے کوئی اسے چھو تا تک نہیں۔ یہ بات دونوں کیلئے پریشانی کی باعث تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، چنانچہ یسئلونک عن الیتامی، الایہ۔ نازل ہوئی، جس میں حکم دیا گیا کہ یتیم کے مال میں جس صورت میں بہتری ہو وہی کرو۔ ہر وہ شخص جو یتیم کا مال کا کسی طرح سے غمی خاص ہو اللہ اس کو بھی نگہبانی کی توفیق دے، آمین!

درسِ حدیث

مَصِیْبَتِ بَاعِثِ مَوْسِیَّتِیْنِ وَ سَبَبِ نَفْعِ دَرَجَاتِ

مولانا اصغر علی امام مہدی السنی

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ما من مصیبة تصیب المسلم الا کفر اللہ بہا عنہ ، حتی الشوكة یشاکہا - (البخاری)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مصیبت جو مسلمان آدمی کو پہنچتی ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ کاشا بھی کفارہ ہے جو اس کو چھبتا ہے ۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے ، وہ اس پر ہر حال میں اپنی رحمت برساتے رہتے ہیں اور مادی و معنوی نعمتیں بچھاؤں کرتے رہتے ہیں ، بسا اوقات انسان جن جن چیزوں کو اپنے لئے باعث نقصان و ضرر رساں سمجھتا ہے اور وہ اسے ناپسند کرتا ہے ، اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ پریشانی جسمانی و کجی لاجی ہو گئی ہے یہ رب کا غضب ہے جو اس پر نازل ہوا ہے ، حالانکہ بندے پر جو مصیبت آتی ہے اکثر اس کے کرم و کرم کا نتیجہ ہوتا ہے ، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کو آزمائش کے لئے بھی مصائب میں مبتلا فرماتے ہیں ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ
یعنی جو مصیبت تم کو پہنچ سکتی ہے وہ تمہارے
أُیْدِیْكُمْ وَیَعْفُو عَنْ کَثِیْرٍ ۔
ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے حالانکہ بہت سا
تو اللہ تعالیٰ معاف ہی فرما دیتا ہے ۔

لیکن یہ زحمت بھی مؤمن کے لئے رحمت کا پیش خیمہ ہوتی ہے ، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے اس کے لئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ آخرت کا عذاب اور وہاں کی مصیبت دنیا کے

عذاب و آلام کے مقابلے میں بدرجہا سخت دردناک اور ہولناک ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دے کر بندہ مومن کو کم کرتا ہے اور اس کو عذاب آخرت سے بچا لیتا ہے بلکہ بندہ مومن اگر اس نازل ہونے والے مرض و مصیبت میں صبر و رضا سے کام لے تو پھر اس کے گناہوں کے کفارہ کے ساتھ اس کے لئے حسنت بھی لکھ دیئے جاتے ہیں اور آخرت میں رفع درجات بھی کر دیا جاتا ہے، بلکہ بعض روایتوں کے بموجب اللہ تعالیٰ جب بندے کا بھلا چاہتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس پر مصیبت نازل کرتا ہے۔ (ابن خاری)

طبرانی اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اجر و ثواب سے نوازتے ہیں اور اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ عزالدین بن عبد السلام کہتے ہیں کہ ثواب و عقار کب سے حاصل ہوتا ہے اور مصیبت انسان کا کسب نہیں کہ اس پر ثواب حاصل ہو، ثواب و محسِنات تو مصیبت میں صبر و رضا سے حاصل ہوتا ہے جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ مجرّد نزول مصیبت ہی کفارہ ذنوب ہے اس لئے صبر و رضا بھی پایا جائے تو یہ ایک بہت بڑا درجہ فضیلت ہے اور اس سے ثواب میں زیادتی ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں اگر صبر و رضا حاصل ہو تو نور علی نور گناہ بھی معاف اجر و ثواب بھی حاصل اور بلندی درجات کا موجب بھی، اور اگر صبر و رضا تو نہیں پایا گیا مگر جزع و فزع جو شرعاً ممنوع و مذموم ہے وہ مصیبت زدہ نہیں کرتا تو بھی مصیبت کفارہ ذنوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور اس کا فضل وسیع اور عام ہے، لیکن بہر حال اس کا درجہ شاکر و صابر سے فروتر ہو گا۔ (فتح الباری)

انسان کو جو مصائب و آلام اور غم و حزن لاحق ہوتے ہیں ایسا اس سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہو۔ میں یا کبیرہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں صغیرہ ہی معاف ہوتے ہیں کبار کیلئے تو ہر ذناب شرط ہے، جبکہ دوسرے علماء کا خیال ہے کہ صغیرہ و کبار کا کفارہ مصیبت کے چھوٹے یا بڑے ہونے پر موقوف ہے جس طرح کی مصیبت ہوگی اسی کے مقدار گناہ بھی معاف ہو گا۔

الغرض مصیبت و مرض اور تکلیف چاہے جسمانی ہو یا روحانی مومن کیلئے باعث محسِنات موجب حسنا اور سبب رفع درجات ہے، اور اس حدیث میں مومن کیلئے عظیم خوشخبری اور بڑی تسلی ہے کیونکہ بندہ اس دار الحزین و المعائب میں اکثر ان چیزوں کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اللہم اجعلنا شاکرین علی السرور و صابرين علی الضراء۔ آمین

اِفْتِتاحِیہ

جامعہ ملیہ کا بحران!

ہائے گردِ شِ دَوانِ مجھ لائی ہے کہاں

جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے نائب شیخ الجامعہ پروفیسر مشیر الحسن نے سلمان رشدی کی بدنام نمانہ کتاب ”شیطانِ آیات“ کے متعلق ایسے وقت میں ایک انٹرویو داغ دیا جب طلباء جامعہ استقامت کی تیاریوں میں مصروف تھے، انٹرویو مرکزی وزیر سلمان خورشیدی کی عیسائی بیوی لونی فرنانڈز نے لیا، پروفیسر چانسٹر، انٹرویو میں حکومت ہند کی جانب سے ”شیطانِ آیات“ پر عائد پابندی اٹھانے کا موقف پیش کیا ہے۔ ناپاک کتاب کے خلاف عالمی پیمانہ پر مسلمانوں کے شدید احتجاج کے علی الرغم یہودیوں اور عیسائیوں کی جھلکت سے اسے چھاپا اور کھلے چھپے پڑھا پڑھایا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا جس پر یہود و نصاریٰ کا قبضہ ہے، غازی سے احتجاج کرنے والوں کو ”بنیاد پرست“ اور کتاب سے پابندی اٹھانے کی حمایت کرنے والوں کو ”روشن خیال“ کا خطاب دیتا رہا ہے، ایک نام نہاد مسلمان کی روشنی خیالی کے تقاضے میں اگر کتاب سے بندی اٹھالی جائے، اور یہودیوں سے جہاد کی عوام کی نئی نئی دوستی کا مہورت ”شیطانِ آیات“ کے اشلوکوں سے ہو جائے تو نئے دور کے نام نہاد روشن خیالوں کو اپنی ظلمات بکھرنے کے لئے نئے میدان میسر آجائیں۔ راغور فرمائیے کہ بے کس دے بس ملت اسلامیہ ہند پر روشنی کا سبق سکھانے کے لئے شیطانِ آیات کے نسخے غیر مادے کو آگ دکھا کر روشنی پھیلانے کا عزم رکھئے مگر کتنی ترتیب و تسنیع رکھتا ہے۔ شیعی نائب شیخ الجامعہ دینی طیف الجامعہ انٹرویو لینے والی عیسائی خاتون، کتاب شیطانِ آیات، اور پشیمودی پورا اشجہ در سلسلہ صدیوں سے شیطانِ آیات کی ہی حکم حکم، روشن روشن اور نور بالائے نور ہے۔ ایک سرد گرم

چندہ شاعر پہلے ہی کہہ گیا ہے :

نور کے نام پر بکتی ہے یہاں تاریکی
علم ہے خاک بر سر، زخم بردل آہ بلب
حسن کردار کا نیلام ہے چور اہوں پر
بے ضمیری کے لئے عام ہے مہبانے نشاط
ناطقہ سر بگریباں ہے خرد نو کناں
لوگ کہتے ہیں خزاؤں کو یہاں فصل بہار
جہل نے سر پہ سجائی ہے کلاہ دستار
عصمت بوع و قلم بیچ لے ہے ہیں فن کار
ہدف سنگ ملامت ہے ضمیر بیدار
ہائے یہ گردش ددر اس لگے لائی ہے کہاں

مشیر الحسن کے انٹرویو سے امتحانات کی تیاری میں معروف جامعہ کے طلباء کے جذبات کو سخت و
پہنچا چنانچہ انہوں نے مشیر صاحب کو ان کے منصب سے ہٹا دیئے جانے کا مطالبہ پیش کر دیا، لیکن شیخ الجامعہ
نے طلباء کے جذبات کی پردہ کئے بغیر یونیورسٹی کو غیر معینہ مدت کے لئے بند کر دینے کی دھمکی دی، ادھر طلباء
اپنے مطالبہ پر قائم رہے ادھر مشیر الحسن کبھی کبھی اظہار معذرت کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہے، آخر ایک بار
جاری تعداد میں پی، اے، سی یونیورسٹی کے احاطہ میں سونے کے دقت داخل ہوئی اور زبردستی طلباء
ہوسٹل خالی کرالیا گیا، بہت سے طلباء کہیں دیوار زنداں ڈال دیا گیا اور داس پائسلر نے غیر معینہ مدت
کے لئے یونیورسٹی کے بند کئے جانے کا اعلان کر دیا۔ اپنے مطالبہ کو لے کر طلباء کی تحریک پر اس طور پر اب ہم
جاری ہے، جامعہ کے اساتذہ اور ملازمین کی اکثریت ان کے ساتھ ہے، لیکن میڈیا حسب عادت طلباء و
جذبات سے صرف نظر کر کے ان کی تحریک کو رجعت پرستی قرار دینے اور اس کی آڑ میں ملت اسلامیہ کی کرا
کشی میں نات دن معروف ہے، اور اس موقف کی تائید میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہا ہے کہ مشیر الحسن
صاحب کو ان کے منصب سے کسی حال میں نہیں ہٹایا جانا چاہئے۔ غرض ناگہانی طور پر اس مسئلہ کو چھیڑ کر
طلبہ کی تعلیم، جامعہ کے اقلیتی کردار، اور ملت اسلامیہ کے عزت و وقار کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے

باغباں کہتا ہے جب برق چمکتی دیکھو
آتش گل کو مزدورت ہو اگر اندھن کی
خارجہ ابیں نظر شقی ستم پر مائل
اور سیاد اگر تیغ بکت آجائے
غیر مقدم کو اٹھو برق پہ خرمن رکھ دو
اس کے آفوش میں اپنا ہی نشین رکھ دو
سامنے اطلس و کنواں کے دامن رکھ دو
تیغ کو پیار کر دو دھار پہ گردن رکھ دو

نہ سنی جائے چمن میں کہیں ادا از غناں ہائے یہ گردشِ دوراں مجھے لائی ہے کہاں

اس پورے عرصہ میں حکومت ہند طویل سکوت اور سناتے میں رہی، اب سنا ہے فروغ انسانی وسائل کے مرکزی وزیر ارجن سنگھ کو مکلف کیا گیا ہے کہ جامعہ کے بحران کو حل کرنے کی راہیں تلاش کریں، موصوف نے پانچ ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے سربراہ تامل ناڈو کے سابق چیف جسٹس ایم ایم اسمیل ہیں، اور دوسرے ممبران پروفیسر علی محمد خرد سابق والس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جناب سید حامد سابق والس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جناب اصغر علی انجینئر اور ظفر جنگ ممبر دہلی وقف بورڈ ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ کمیٹی تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے بحران کا دیر پا حل تلاش کر سکے گی، اور جو مسئلہ بحران کا اصل سبب ہے اس کے متعلق جامعہ کے طلباء، اساتذہ، ملازمین بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے جذبات کو پورے غلوص اور دانشمندی سے سمجھنے اور اس کے مطابق بحران کا حل ڈھونڈنے کی سعی مشکور کرے گی۔

پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء والرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے دینی، ایمانی، علمی اور جذباتی لگاؤ کی گہرائی و گیرائی کا اندازہ اس بات سے کرنا چاہیے کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو اس وقت تک مسلمان نہیں سمجھتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والدین، اولاد و خفاد، بھائی، بند، خاندان اور اعزاد و اقرباء، جان، مال و دولت، گھر بار اور دنیا کی ہر شئی کی محبت پر غالب نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو تو اسے خدا و اعدال سے خردج اور فسق سمجھا جاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایسے مسلمانوں پر عذاب نازل ہونے کی خبر دی ہے۔ اندازہ لگانا چاہیے کہ جب رسول کی شان میں کسی طرح کی بے ادبی و گستاخی کی جائے گی تو مسلمانوں کو تمام صدمات سے بڑھ کر اس سے صدمہ پہونچے گا۔ رسول کے بعد نوع انسانی میں یہ احترام و تقدس اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ آپ کے صحابہ کرام کا مقدس اور بے نفس گروہ ہے جن کی بے نفسی کی نظیر پیش کرنے سے انسانی تاریخ عاجز ہے، یہ شرف بلا کسی تفریق کے تمام صحابہ کرام کو حاصل ہے، سلف امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پاکیزہ گروہ کے فضائل گنائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میرے صحابہ میرے متعلق اللہ کے درو، انھیں میرے بعد سب و شتم اور لعن طعن کا نشانہ نہ بناد۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کے عنوان سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کے عنوان سے ان سے بغض رکھا، جس نے انھیں تکلیف پہونچائی اس نے

مجھے تکلیف پہونچائی، جس نے مجھے تکلیف پہونچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہونچائی اور جس نے اللہ کو تکلیف پہونچائی تو قریب ہے کہ اللہ لے پکڑے۔

آپ نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے مسلمانوں کے یہاں صحابہ کے تقدس و عظمت اور ان سے محبت کی بنیاد رسول اکرمؐ کی یہی ہدایات ہیں، مشیر الحق صاحب نے شیطانی آیات سے پابندی اٹھالینے کے موقف پر امر اور نہی واضح کر دیا ہے کہ ان کا دل جذبہ محبت رسولؐ و اصحاب رسولؐ سے خالی ہے۔ مسلمان رشدی سے متعلق خبیثی کے فتویٰ سے اگر اسی نوع کی روشن خیالی کشیدہ ہوتی ہے تو انہیں کم از کم اپنے نونہال طلباء اور اساتذہ جامعہ اور پوری ملت اسلامیہ کے زخم خوردہ جذبات ہی کا لحاظ کرنا چاہئے تھا، بہر حال نامزد کمیٹی سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ جامعہ اس کے طلباء و اساتذہ، ملازمین اور ملت اسلامیہ کو روشن خیالوں کی روشن خیالی کا تحفہ مشتق نہیں بننے دے گی۔

جورک سکے تو روک و دیہ سیل رنگ و نور کا
مری نظر کو چاہئے وہی چراغ دور کا
کھٹک رہی ہے ہر کرن نظر میں خار کی طرح
چھپا دیا ہے تابشوں نے اُس نہ شعور کا
نگاہ شوق جل اٹھی حجاب ڈھونڈتا ہوں میں
جنہیں سحر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں نہیں

”شیطانی آیات“ کی اشاعت سے ساری دنیا کے مسلمان جو تڑپ اٹھے اس کا سبب اسی غالب ترین جذبہ محبت رسولؐ و اصحاب رسولؐ کی جرات تھی، اس ناپاک اور شیطانی کتاب میں رسولؐ اور بعض اصحاب رسولؐ کے کردار کو نہایت دیدہ و دہنی کے ساتھ بڑے گھٹیا اور گھناؤنے انداز میں پیش کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عام انسانوں کے لئے پیغمبر اسلام اور آپؐ کے بے نفس ہاں نشانہ صحابہ کی سیرت و کردار میں کوئی کشش باقی نہ رہے اور معاشرہ میں اپنے بڑوں کے سوا ان خبیث استیوں کے گنہ گار نہ جائیں۔ مغرب صدیوں سے یہ تیرا مار رہا ہے لیکن اس کے علی الرغم وہاں ان

مقدس استیوں کے جاں نثاروں میں ایک پُر اسرار قسلس کے ساتھ روز بروز اضافہ ہی ہو رہا ہے بھارت کے عیسائی دور حکومت میں علم و عقل کے نابالغ لوگوں نے "رنگیلارسل" نام کی کتاب لکھی لکھوائی تھی، شیخ الاسلام علامہ امیر تسری نے جس کا رد لکھا اور اپنی تبلیغ اور شگفتہ و شائستہ تحریر کا کوثر پلا کر برصغیر کے بایسوں کو بتایا تھا کہ وہ رسول رنگیلارسل نہیں بلکہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے بھارتی معاشرہ میں اس نوع کی منفی کوششوں کے علی الرغم مقدس رسول اور آپ کے جاں نثار صحابہ کی پاکیزہ سیرت کے نور کا دائرہ پر اسرار طور پر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ شیطانی آیات سے متعلق مستشرق کا اہل موقف ان کے خیالات کے ایسے کباڑ خانے کا پتہ دے رہا ہے جس میں روشنی تو کجا ظلمات ہی ظلمات ہیں، بے قید حریت کے ان جیسے علم برداروں سے بعید نہیں کہ روشن خیالی کی ترنگ میں اُکریہ پیش کش کر دیں کہ "رنگیلارسل" کے فارسی ایڈیشن کی اشاعت کے جملہ مصارف میں اپنی جیب خاص سے ادا کر دوں گا۔

حاصل گفتگو یہ کہ شیطانی آیات سے متعلق مشیر صاحب کے اس تیرہ دتار اور نا عاقبت اندیش موقف کے خلاف جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء، اساتذہ اور عام ملازمین نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے اور اس پر اب تک قائم ہیں اس کے لئے وہ سوار مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ رسول اور اصحاب رسول سے متعلق ان کے جذبات کی صداقت کو شاداب و آباد رکھے کہ یہ باقی ہے تو اللہ کا دین باقی ہے اور یہ فساد کی نذر ہو جائے تو دین خالص کے آثار مٹنے لگیں۔

اس جذبہ صادق کی قدر و منزلت اس وقت اور فزوں ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معروف دینی درس گاہ کے معتمد تعلیمات نے ایک صاحب کے خلاف غصہ میں اُکراپنی ایک تحریر میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسلام کو استسلام سے تعبیر کیا ہے، اور دوسرے صحابہ کرام، اسلام اور رسول کے خلاف عناد اور تکدر رکھنے کا دل ہلا دینے والا غلط الزام لگا دیا ہے ایک صحیح الاعتقاد اور صحیح الایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی اس طرح کی بات کا گذر نہیں ہو سکتا، یہ خالص مستشرقین استشرق سے متاثرین، منافقین اور ردائض و شیعہ کی بات ہے جسے ایک کتاب پر تبصرہ کے ضمن میں اہل السنۃ والجماعہ کے پلیٹ فارم سے پیش کیا گیا ہے، افسوس کی بات ہے کہ اس سے متعلق تحریری زد و

خود کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جب کہ رسولؐ اور اصحاب رسولؐ کی مقدس سیرت پر گندہ کچھڑ اچھالنے والی بدنام زمانہ کتاب شیطانی آیات سے پابندی اٹھالینے سے متعلق مسٹر مشیر کے موقف کے خلاف جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء، اساتذہ و ملازمین اپنے مجروح جذبات کی پاسداری کے مطالبہ کو لے کر پُر امن تحریک چلا رہے ہیں، کسی بھی صحابی رسولؐ میں نفاق اور رسولؐ سے عباد کی بات سلف امت میں سے کسی نے بھی نہیں کہی ہے، اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ تمام اصحاب رسولؐ سچے مکے مومن تھے، ان کے خلاف طعنہ زنی کرنے والے احادیث رسولؐ اور اقوال ائمہ کی روشنی میں اللہ کی لعنت اور تعزیر کے مستحق ہیں غور فرمایا جائے کہ اگر اہل السنۃ والجماعۃ کے حلقہ سے بھی وہی باتیں کہی جانی لگیں تو ہمارے اور مستشرق یہود و نصاریٰ اور روافض و شیعہ کے منہج فکر و نظر اور عقیدہ و ایمان میں کیا فرق رہ جائے گا، اور شیطانی آیات سے متعلق مسٹر مشیر کے موقف کے خلاف احتجاج میں کیا ممنونیت باقی رہ جائے گی۔

وہ جو اک سرخ ستارہ ہے افق کے نزدیک ہے یہ اک آتش مدبرق بدماں کا الاد
 اس کی کرنوں میں چمکتی ہوئی تلوار کی کاٹ اس کی سرخی میں ہے اٹھ ہوئے دریا کا بھاؤ
 اس کے دامن میں ہے آسودہ وہ فتنہ جس سے جسم و جسم میر نہیں روجوں کو اماں
 دل، نظر، ذہن، خیالات اصول و اقدار سب کے سب اس کی تلک تازے لرزاں
 اس کی پرچائیں بھی پڑ جائیں تو سبز جل جائیں دیکھتے دیکھتے ماحول پچھا جائے دھواں
 اس کے شعلوں کا تو کیا ذکر کہ شعلے ٹھہرے
 اس کی شبنم بھی گلستاں کیلئے برق تپاں

مدرسہ رحمانیہ دہلی

میرے احساسات و تاثرات کے آئینہ میں

حضرت مولانا عبدالرؤف رحمانی جفٹہ انگری

دارالحدیث رحمانیہ دہلی یوں تو ساری علمی دنیا میں معروف و مشہور ہے لیکن اس کی حقیقی وجہ آغازِ رواقی سبب سے ہماری آج کی علمی دنیا بھی ناواقف اور بے خبر ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کی حیاتِ خدمات پر جو کتاب لکھی گئی ہے اور جسے میں مرکزی دارالعلوم بنارس کی کانفرنس سے خرید کر لایا ہوں، اب اس پڑھ چکا ہوں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی مرحوم کے حالات و مجاہدات پر اور ان کی علمی و ملیسی کوششوں کا ایک گنجینہ معلومات ہے، اس کو پڑھ کر امام المناظرین حسن البیان کے عظیم مؤلف اور ناظر اسلام کے تقویٰ و تدین، کمال و درجہ کی درجہ و پرہیزگاری کا بخوبی علم ہوا، مولانا کا درجہ نگاہ کے فوج سے بھی ملحق تھا، اور بہار میں رحیم آبادی کے قرب و جوار میں بھی آپ کے عقیدہ مند لوگ سیکڑوں نہیں ہزاروں تھے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی دہلی کے مقتدر و موقر حضرات تک پہنچ چکا تھا۔ دہلی کے مشہور حکیم اجل خان صاحب مولانا کے علم و فضل کے معترف و معتقد تھے، اور شیخ عبدالرحمن و عطاء الرحمن صاحبان جو صدر بازارِ ہلی میں اپنا مشہور تجارتی فرم رکھتے تھے، یہ سب حضرات بھی مولانا کے نہایت عقیدہ مندوں میں سے تھے اور ان کے مقتدی و پیشوا تھے، یہ حضرات مولانا کی جوتیاں اٹھانے کو اپنا شرف اور اپنی عادت سمجھتے تھے۔

حضرت مولانا جی کے ایک مبارک مشورہ پر شیخ عبدالرحمن و عطاء الرحمن صاحبان نے مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ کو کھولا، یہ دونوں حضرات رئیسِ اتجار تھے لاکھوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے

مالک تھے جیسا کہ اُن کے اُنے والے واقعات سے ہمارے ناظرین کو بخوبی علم ہو جائے گا۔
ہم آج بڑے فخر و ابہتاج کے ساتھ یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ حضرت شیخ عبدالعزیز
رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ کاملہ کی یادگار ہے اور انہیں کی ایک دین ہے، اب ”حیات و خدمات“ سے
مکمل حالات پڑھئے۔

مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی کے قیام کی سرگزشت

ایک مرتبہ مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی مرحوم دہلی تشریف لے گئے شیخ عبدالرحمن و عطاء الرحمن
صاحبان کے یہاں قیام تھا اتفاق سے ان کی بہن کو کچھ ایسی تکلیف تھی کہ لوگوں کو شبہ ہو اگر جناتی حرکت ہے
مولانا کے سامنے تذکرہ آیا، مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک تنوید دے دیا، بہن جلی چنگی ہو گئی، لیکن اس کے
بعد ہی شیخ صاحبان کا بھانجہ لاہور ہو گیا، ایک سیٹھ کا بھانجہ تھا اس کی تلاش پر کافی اخراجات ہوئے لیکن پتہ
نہ مل سکا، کچھ دنوں کے بعد ”پارہتی پور“ بنگال کے اسٹیشن پر کسی نے بھانجانا شیخ صاحب کو خبر دی گئی، آدمی آیا،
اور اس لڑکے کو دہلی لے گیا۔

اس بچے کے مل جانے کی خوشی میں یہ لوگ اپنی دولت سے شکر ادا کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے، مولانا
عبدالعزیز رحیم آبادی مرحوم نے مشورہ دیا کہ سب سے اچھا شکر انہی ہے کہ ایک مدرسہ کھول دیں، چنانچہ مشورہ
ان لوگوں کو بہت پسند آیا اور عبدالرحمن صاحب کے نام کی مناسبت سے مدرسہ رحمانیہ کھول دیا جس کی افادیت
سے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا واقف ہے، افسوس کہ ۱۹۴۷ء کے تقسیم ملک اور فساد میں یہ چشمہ صافی
ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔ واللہ وانا الیہ راجعون !

الحاج عبدالرحمن صاحب مولانا عبدالعزیز مرحوم کے ایسے گرویدہ تھے کہ حکم کو فوراً بجالانا اپنے لئے
باعث فخر سمجھتے تھے، شیخ عطاء الرحمن صاحب کو شوق پیدا ہوا کہ زمین داری حاصل کی جائے اور زمین دارانہ
ٹھانڈا باٹ سے زندگی بسر کی جائے، بڑے بھائی کھانے اس خیال کا اظہار کیا تو وہ اس کے لئے تیار نہیں تھے
ان کا خیال تھا کہ ہم لوگ شہر کے باسی تجارت کے ماہر ہیں، زمین داری کا انتظام ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے

ابن وہ مند پر قائم رہے کہ زمینداری خریدنی ہے، آخر عبدالرحمن صاحب نے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی سے اس کا تذکرہ کیا، مقصد یہ تھا کہ مولانا برادر خرد یعنی عطاء الرحمن کو سمجھا دیں گے تو وہ اس خیال سے باز آجائیں گے، لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی نے مشورہ دیا کہ جب وہ اس کے لئے بضد ہیں آپ ناکہ یہ خواہش پوری کر دیں تجربہ خدان کو راستہ معین کرنے میں مددگار رہے گا، چنانچہ اس کے بعد اس پر عمل کیا کہ نوے لاکھ میں ایک بہت بڑی زمینداری خرید کر ان کے حوالہ کر دیا، یہ دوسری بات ہے کسال ۱۸ سال کے بعد ہی شیخ صاحب کو جب اس پیشہ کے حالات سے سابقہ پڑا تو دل برداشتہ ہو گئے اور توبہ کرنے لے، آخر اس زمینداری کو لاکھوں روپے خسارہ پر فروخت کر کے چھٹکارا حاصل کیا اور اپنے سابقہ کارو رہیں مشغول ہو گئے۔

یہ لوگ مولانا کے اتنے دلدادہ تھے کہ برابر دہلی سے رحیم آباد خدمت میں حاضر ہوتے رہتے اور تحفہ تحائف انبار اپنے ساتھ لاتے رہتے۔ ایسی عقیدت تھی کہ زمانہ علالت میں تو گویا ڈاک بٹھادی تھی کہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کے حالات ہر دم ملتے رہیں اور مرض کے لحاظ سے ہر سامان بھیجتے رہتے تھے۔
دھلی کے مشہور حکیم حکیم اجل خاں صاحب بھی بے حد عقیدت مند تھے، واقعہ ذیل سے اس کی تفصیل علوم ہوا جائے گی۔

رحیم آباد کے پڑوس میں موضع بگونی میں ایک محتار صاحب جن کا نام محب الحق تھا، مولانا کے بڑے معتقد اور فدائی تھے، ان کے برادر زادہ عبدالرحیم صاحب عرف دمڑی بابو سخت علیل تھے کبھی کبھی منہ سے خون آجاتا تھا بہت علاج کرایا لیکن فائدہ نہ ہوا آخر مولانا نے اپنا ایک رقعہ دے کر حکیم اجل خاں صاحب مرحوم ناصحت میں دہلی روانہ کر دیا وہاں کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے رؤسا اور لیڈران قوم کی بھی جلدی رسائی نہ ہوتی تھی اور کئی کئی دن انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یہ فوجان دہلی پہنچ گیا وہاں کا منظر دیکھ کر سولے ناکامی کے لہجہ نظر نہ آیا لیکن ضرورت نے مجبور کیا اور ناامیدی کی حالت میں وہ خط جو مولانا نے دیا تھا دربان کے حوالہ کر دیا، دربان نے خط حکیم صاحب کو پہنچا دیا، حکیم صاحب نے خط پڑھا اور فوراً اس فوجان کو طلب فرما کر عائتہ کیا اور فرمایا کہ تم میرے پاس قیام کرو لیکن چونکہ مولانا مرحوم نے تاکید کر دی تھی کہ حکیم صاحب تم کو اپنے یہاں روکنے کی کوشش کریں گے مگر تم وہاں قیام نہ کرنا، اس لئے انہوں نے معذرت کر دی، حکیم صاحب نے فرمایا:

کہ اگر دوسری جگہ قیام کرتے ہو تو تمہارے لئے مکمل اجازت ہے جب چاہو آؤ اور سامنے چہل قدمی کر دین خود تم کو بلالوں گا، چنانچہ یہ کچھ دنوں تک وہاں رہے اور حکیم صاحب سے اسی طرح ملتے رہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکیم صاحب کے دل میں مولانا مرحوم کی کتنی عزت تھی اور کیسے اچھے تعلقات تھے۔

دہلی میں الحاج عبدالرحمن شیخ عطاء الرحمن صاحبان تو آپ کے اتنے گرویدہ تھے کہ آپ کی جوتی سیڑی کرنے کو اپنے لئے باعث فخر سمجھتے تھے اور اتنے بڑے صاحب ثروت ہونے کے باوجود آپ کی خدمت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ (حیات و خدمات ص ۹۳)

ان تفصیلی حالات کو پڑھ کر ہمیں حسب ذیل معلومات حاصل ہوئیں۔

اول یہ کہ ”مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ“ کو مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی مرحوم کے نیک مشوروں سے قائم کیا گیا۔ کہاں شیخ عبدالرحمن صاحب و عطاء الرحمن صاحب اپنے گمشدہ بھانجے کے مل جانے پر فرحت و شکر کے طور پر کھلانے پلانے پر ہزار ہا ہزار روپیہ صرف کرنا چاہتے تھے لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی کے حقیقی مشورہ کو ان دونوں بھائیوں نے قبول کر لیا اور اس رقم کو کارآمد و نفع بخش یادگار یعنی مدرسہ کا بنانا منظور کر لیا اور پھر مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ عالم وجود میں آگیا تو دراصل مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی علیہ الرحمہ کی صمیم یادگار ہے، اور انھیں کے نیک مشورہ کو ان حضرات نے سراٹھکھوں پر رکھ کر مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ کا افتتاح و آغاز کیا، وہ حضرات آپ کی باتوں کی قدر و قیمت کو سمجھتے تھے، اور تحریب بالاسے یہ بھی معلوم ہوا کہ دارالحدیث رحمانیہ بنوانے والے کتنی اونچی حیثیت کے مالک اور دہلی کے مالداروں میں ان کا رتبہ کتنا بلند و بالا تھا، شیخ عبدالرحمن صاحب مرحوم نے اپنے چھوٹے بھائی عطاء الرحمن کو زمینداری خریدنے کے خط میں ان کو حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی کے مشورہ مل جانے کے بعد کتنی عظیم دولت زمیندار کی خریدنے کے لئے دیدی، یعنی نوے لاکھ روپے کا اگر انقدر سرمایہ ان کے حوالہ کر دیا۔ یہ زمانہ ۱۳۳۲ھ کا تھا آج کے زمانہ کے اعتبار سے یہ اربوں روپیہ کی ملکیت ہوتی ہے جب یہ وہ زمانہ تھا کہ دو آنہ سیر گوشت ملتا تھا اور دس روپے ماہانہ ہر ہونٹوں پر کھانا ملتا تھا اس حساب سے جوڑیے تو یہ زمین داری کئی ادب روپیہ کی ثابت ہوتی ہے۔

یہ زمین داری کامر حلہ ٹیٹے ہی مشقت آمیز مسائل اپنے ساتھ رکھتا ہے، طرح طرح کے پیچیدہ مقدمات

دپریشانیاں اس کے ساتھ لوازمات میں سے ہیں ہمارے والد ماجد عالمی نعمت اللہ فاں مرحوم نے سات سو روپے میں نیپال سوہنور میں ایک زمین داری خریدی تھی لیکن اسیوں کے حالات و معاملات کی وجہ سے ہمیشہ تولہوا، بٹول، کاٹھنڈو میں انھیں رہنا پڑتا تھا اور مقدمات کے مسائل پر ہمیشہ وکیل و مختار و دیگر عمل کی ناز برداری اٹھانے پر وہ مجبور رہتے تھے اور ہمیشہ ان کا فکر و دماغ طرح طرح کی الجھنوں میں مبتلا رہتا تھا پہلے خوش آئند معلوم ہوتی تھی مگر بعد میں اسلہ میں داری میں کوئی جھلکا نہیں نکلا۔

اکبر الہ آبادی مرحوم الہ آباد کے زمیندار تھے، انہوں نے مجبور ہو کر لکھا تھا۔ سہ ذرہ ذرہ سے لگاؤ کی ضرورت ہے یہاں ہ عافیت چاہے جو انساں تو زمیندار نہ ہو اور ایک قطعہ بھی اکبر الہ آبادی نے زمین داری کی مشکلات پر کیا خوب لکھا ہے

محتاج در وکیل و مختار ہیں آپ سارے عملہ کے ناز بردار ہیں آپ
آوارہ و منتشر ہیں مانند غبار معلوم ہوا مجھے کہ زمین دار ہیں آپ

بہت اچھا ہوا کہ شیخ عطار الرحمن صاحب نے اس مشکل و پریشان کن کام کو تلخ تجربہ کے بعد چھوڑ دیا اور کچھ ضارہ اٹھا کر زمین داری کو ترک کر کے تجارت جیسے بابرکت کام میں پھر لگ گئے، یہ وہ پیشہ ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ نے سچے دیا تدار تاجر کی بڑی خوبی و فضیلت بتلائی ہے اسی تجارت کی برکت سے نوے لاکھ روپے میں زمین داری حاصل کی تھی یہ تجارت ہی کی برکت تھی۔

دارالحدیث رحمانیہ دہلی کا حیرن انتظام اب تک لوگوں کو یاد ہے۔ ہر ماہ تمام طلبہ کی نفیس پر تکلف دعوت ناظم رحمانیہ اپنے دولت کدہ پر کیا کرتے تھے، ہر مہفتہ علماء و مدرسین کی دعوت بہت ہی لذیذ و نفیس کھانوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی، سال میں دو مرتبہ ادا کھلایا قطب لاث کی طرف سیر کروائی جاتی تھی، متعدد مبوں اور لاریوں پر طلبہ اور کھانے کے جملہ تمام پکے پکائے ہنڈے پہنچتے تھے اور وہاں سیر و تفریح کے بعد گرم گرم اور تازہ و نفیس کھانے کھانے کو ملتے تھے اس کے علاوہ اوڑھنے بچانے کے لئے گدا اور چادر و لحاف ملتا تھا، چٹلے کے موسم میں ٹرکوں پر لڑکوں کے لئے ادنی سوٹر اور ادنی کوٹ اور تمام قسم کے کپل اور نئے نئے لمیٹ و گڈے آتے تھے۔

لڑکوں کے سیر و تفریح اور ورزشی کھیل کے بعد بادام کا شربت برف آلود پیش کیا جاتا تھا۔ طبعاً کھیل کو

کی مجلسوں میں میں شریک نہیں ہوتا تھا لیکن ایک دوبار شرکت کا اتفاق ہوا اور میں نے بھی کبڈی مدرسہ کے صحن میں کھیلا ہے اور میں نے بھی ایک دوبار شرکت پایا ہے۔ بالعموم میرا کام پڑھنے پڑھانے کا تھا اور شب و روز اس مشغلہ میں مشغول رہتا تھا، صنایع اناوہ وغیرہ کے پڑھنے والے رحمانی علماء مجھ سے پہلے وفات پا گئے جو میری محنت و مشقت کو دیکھ کر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تم دیوانہ ہو جاؤ گے اور پاگل ہو کر مرو گے، میں ہمیشہ سبق کو حاصل کر کے آتا اس کے بعد میرے کمرے میں کھانا آجاتا تھا کیونکہ میں نے فیس طعام دے کر ہی بنارس اور دہلی میں کھانا کھایا ہے لیکن کھانا کرے میں آکر رکھا رہتا تھا اور میں اپنی پڑوسی جی ہوئی کت بوت کے سمجھے ہوئے مضمون کو لکھتا تھا یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہو جاتی ہم ظہر کی نماز پڑھ کر آتے تو اپنا کھانا کھاتے اس وقت ناشتہ دان کا کھانا کھنڈا ہو جاتا تھا اور گوشت کے سالن پر ڈال دیا گئی وغیرہ جو ہوتا وہ جم جاتا اس کو کافی کی طرح نکال کر مین باہر پھینکتا، صوف جمعہ کے دن گرم اور تازہ کھانا نصیب ہوتا تھا کیونکہ اس دن کوئی سبق نوٹ نہیں کرنا ہوتا تھا۔ عموماً رات کے ۱۲ بجے کے بعد سوتا تھا، میں نے دلی میں پڑھنے کے زمانے میں کس محلے یا بازار کو نہیں دیکھا۔ شاعر کا یہ شعر میرے اس حال پر منطبق ہے۔

ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا

میں گے ہم کتابوں پر ورق ہو گا کفن اپنا

ہمارے مدرسہ رحمانیہ میں طلبہ کو نقدی انعام دینے کا بھی دستور تھا، امتحان کا نتیجہ سنایا جاتا اور نقد روپیہ، گھڑی اور جوتہ و دستار کا انعام دیا جاتا تھا۔ ہم بھی اپنے زمانہ میں جماعت میں اول آتے رہے اور انعامات سے نوازے گئے۔

اس دن میں شیخ علماء الرحمن صاحب دلی کے تمام مدارس عربیہ کے علماء حتی کہ جامعہ ملیہ عربیہ دہلی کے بڑے بڑے عربی ٹیچر خواجہ اسلم صاحب جے راجپوری، خواجہ عبدالحی صاحب فاروقی، محترم ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب شیخ الجاحر جو بعد کو ہندوستان کے صدر جمہوریہ کے منصب پر فائز ہوئے وہ بھی تشریف لاتے تھے۔

میاں صاحب اس دن بڑی شاندار و پر تکلف دعوت کرتے تھے، تمام مدارس عربیہ کے مہمانوں کو اور طلبہ و اساتذہ کو بہترین و پر تکلف کھانا کھلاتے تھے۔

میاں صاحب نے تعلیمی نظام کو بڑا ہی چوکس کر رکھا تھا، پابندی، وضع قطع کا بڑا لحاظ تھا، نمازوں کی

ہندی کے لئے حاضری لگی ہوئی تھی، تعلیم و تربیت کے لئے بہترین مواقع نصیب تھے، اس درس گاہ کے علمی وقار بڑھانے کے لئے میرے استاد مولانا احمد اللہ صاحب پر تاہنگدھی تشریف فرما تھے جو مجمع بخاری کا بہترین اُدُل دس دیا کرتے تھے لیکن تقسیم ہند کا معاملہ ایسا پیش آیا کہ سارا علمی سرمایہ اور کتب خانہ اور بڑے بڑے راہدیت دوسروں کے ہاتھ لٹ گئے۔

قامِ حسرت و افسوس

یہ مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی جو نذیر احمد شیخ عبدالرحمن و شیخ عطاء الرحمن صاحبان کا ذاتی ہقا وہ اپنی آمدنی سے چلاتے تھے اس بش رباعا عالمین شیخ عبدالوہاب صاحب کو خیال نہ رہا، اس کو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے سپرد کر دیں۔ افسوس! اب یہ مدرسہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جنہوں نے اس کو ناچ گمرنا دیا اور وہاں ناچنے، نے کی تعلیم دی جاتی ہے، بہت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ یہ شعر عرض کرتا ہوں سے

چہ نسبت است برندی صلاح تقویٰ را

سماع و فط کجا نغمہ رباب کجا

لغاط اقبال سے

اڑا لی قمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے

چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرزِ نغاں میسری

اس سے معلوم ہوا کہ جو مدرسے ذاتی طور پر چلا جاتے ہیں ان کی جماعتی حیثیت نہیں رہ جاتی ان کے

اٹھ ہو جانے کا ہمیشہ غم رہے گا، اور ہمیشہ اس کا ماتم کیا جائے گا۔

ہم اس علمی زوال پر اور اس "دارالحدیث" کے فنا پذیر ہونے پر اسی طرح غمگین ہیں جس طرح شیخ سعدی

۱۔ اور عادتہ تقسیم سے قبل انتقال فرما گئے، شیخ عطاء الرحمن کے بڑے صاحبزادے حاجی عبدالوہاب صاحب مرحوم

رسمہ رحمانیہ کے ناظم بنے، میرے استاد محترم علامہ نذیر احمد رحمانی اس وقت مدرسہ کے مدرس مدرس تھے، اسی

ناویں تقسیم کا حادثہ پیش آگیا اور مدرسہ رحمانیہ کے لٹ جانے کا اور علامہ نذیر احمد رحمانی کے پکڑے جانے کا حادثہ

بش آگیا اس وقت حاجی عبدالوہاب نے مدرسہ رحمانیہ کو جامعہ ملیہ کے حوالہ کر دیا۔

علیہ الرحمۃ بعد از زوال البرغم سے بربز جذبات کو اشعار کی شکل میں ظاہر کیا ہے، وہ زوال بعد از پر لکھتے ہیں اور ہم زوال دار الحیثیت رحمانیہ پر ماتم سراہیں، اور شیخ سعدی ہی کے الفاظ میں ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں سے

آسمان راقی بود گر خوں ببارد بر زمیں

بر زوال ملک مستقیم امیر المؤمنین

یہ آسمانی انقلاب اور حادثہ تقسیم اتنے زبردست پیمانے پر دہلی اور اطراف دہلی بلکہ پورے پنجاب اور اس کے ماحول پر بھایا ہوا تھا کہ لوگوں کے ہوش و حواس کے طوطے اڑ گئے۔

اس ہوشربا عالم میں کس کو تصور وارٹھہرایا جائے، ہمارے غم کی تسلی کے لئے یہی کافی ہے کہ ہم اس سانحہ عظمیٰ پر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وبشر الصابرين	اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو
الذين اذا اصابتهم	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ
مصيبة قالوا انا لله	بشارت دی ہے کہ جب ان کو کوئی
وانا اليه راجعون	مصیبت پہنچتی ہے تو زبان حال و
اولئك عليهم صلوات	قال سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اور ہماری
من ربهم ورحمة	تو اچیزیں خدا کی امانت ہیں اور ہمیں اللہ
واولئك هم المهتدون	ہی کطرف پلٹ کر جانا ہے، یہ وہی لوگ
	ہیں جن پر اللہ کی طرف سے سلامتی و رحمت
	نازل ہوتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں

(سورة البقرة)

اللہ کے لطف و کرم کا ظہور

جب مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی پر دہ عدم میں چلا گیا اور جماعت کے لوگ شیرازہ منتشر ہونے کے سبب اپنی اتحادی قوت سے محروم ہو گئے تو لوگوں نے طرح طرح کے طعنے جماعت کو دیئے اور ہمارے

طلبہ بھی دیوبند وغیرہ سے نکالے گئے جس کا تفصیلی بیان مرکزی دارالعلوم بنارس کے حالات میں آئے گا۔

ہمارے زمانہ میں جامعہ سلفیہ بنارس کا سنگ بنیاد رکھا گیا جو اللہ تعالیٰ کے حسب وعدہ انعام و رحمت کے طور پر دارالحدیث رحمانیہ کا نعم البدل مرکزی دارالعلوم بنارس کی شکل میں ہمیں عطا کیا گیا۔

ہم اس فضل و اکرام پر خدائے پاک کا بے پایاں شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک قیمتی موتی ملا ہوا تھا وہ کھو گیا لیکن اب درخشہ ہوا مل گیا، ہمیں پہلے ایک نفیس پھول ملا تھا جس کی رعنائی و زیبائی سے ہم سب مسرور و سرشار تھے لیکن اب ہمیں ”مرکزی دارالعلوم“ کی شکل میں ایک گلستاں مل گیا جو گلِ نشاں بھی ہے اور گلِ بدایاں بھی ہے۔ اب ہم فخر کے ساتھ یہ شعر بحال عرض کر رہے ہیں

آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا
آسماں ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک ؟

خریدارانِ محدث سے

ماہنامہ محدث کے ان خریدارانِ حضرات کی خدمت میں
بارہا خطوط ارسال کئے جاتے رہے ہیں جن کے ذمہ ماہنامہ کے بدلِ اشتراک
کی رقم باقی ہے ایسے حضرات پہلی فرصت میں اپنے بقایا اجات دفترِ محدث کو ارسال
فرمائیں، جن حضرات کو پرچہ نہ ملتا ہو وہ اپنا صحیح پتہ پن کوڈ کے
حوالہ کے ساتھ ارسال فرمائیں۔ (ادارہ محدث)

مناجات

حضرت مولانا عبد القدوس صاحب نسیم بنارس

بندہ ترا دراصل گنہگار بہت ہے
سبقت تری رحمت کو ہے جب تیرے غضب
تو مجھ پر کرم کر تو جہنم سے چلے
ہے دل سے یہ اقرار کہ تو رب ہے حقیقی
تو خالق کونین ہے، تو مالک کونین
تو نے مجھے ہر طرح کی نعمت سے نوازا
تا عمر رہا میں تری توحید کا قائل
جنت میں نگاہوں کو تو دے طاقت دیدار
شیطان کے ہراک مکر سے تو مجھ کو بچالے
انعام بہت ہے ترا ہو کیسے ترا شکر
یہ بھی تو حقیقت ہے تو غفار بہت ہے
تو ڈھانپ لے رحمت میں تو سزا بہت ہے
اس بندہ پر ہلکی سی بھی اک مار بہت ہے
سب جھوٹے خداؤں کا تو دربار بہت ہے
یہ سچ ہے کہ تو واقف اسرار بہت ہے
بندہ ترے احساں سے گرا بنا رہت ہے
دل شرک سے اور کفر سے بیزار بہت ہے
ہر لمحہ یہاں حسرت دیدار بہت ہے
دھوکہ دیا آدم کو وہ مکار بہت ہے
یہ ایک زباں کے لئے دشوار بہت ہے

کہتا ہے مناجات نسیم اپنے خدائے
ہے دل کی صدا اس کے جو بیمار بہت ہے

نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی

مولانا محمد مستقیم سلمیٰ

شرعی حیثیت

اللہ تعالیٰ نے اس دنیائے فانی میں راحت و آرام، رنج و غم، عیش و عشرت، صحت و توانائی، بیماری و تندرستی وغیرہ کو پیدا کیا۔ اور تمام مخلوقات خصوصاً انسان کو ان میں وقتاً فوقتاً مبتلا کرتا رہتا ہے، مگر ساتھ ہی ان آفتوں و مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے مختلف احتیاطی تدبیریں بھی مقرر کر دی ہیں، مثلاً سردی سے بچاؤ کے لئے گرم چیزیں اور رنج و غم دور کرنے کے لئے راحت کے اسباب، بیماری کو دور کرنے کے لئے دعائیں اور دوائیں۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاعٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (بخاری) یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں نازل کی جس کے لئے دوا نہ پیدا کر دی ہو۔

درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی رنج و غم، تکلیف و مصیبت کو دور کرنے والا ہے اور اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ اسے پکارا جائے، اور اسی پکار کا نام دعا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَمِنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ؕ وَاللَّهُ مَعَ الْقَلِيلَاتِ تَذَكُّرُونَ (النمل آیت ۶۲) بھلا کون بے قراری کی التجا قبول کرتا ہے جب اس سے دعا کرتا ہے اور (کون اسکی) تکلیف کو دور کرتا ہے اور (کون) تم کو زمین میں (راگوں) کا جانشین بناتا ہے (یہ سب کچھ خدا کرتا ہے) تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے (ہرگز نہیں مگر) تم بہت کم غور کرتے ہو۔

وقال ربکم ادعونی استجب لکم (مومن آیت ۶۰) اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے: کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: الدعاء مع العبادة (ترمذی) دعا کا مغز و گودا ہے۔ الدعاء هو العبادة (ترمذی) دعا ہی عبادت ہے۔ حضرت ربہ اہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیل یا رسول اللہ ای الدعاء أسمع؟ قال جوف لی الاخیر ودبر الصلوات المكتوبات (تحفة الأحمدي ج ۲ ص ۱۹۸) کہا گیا اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: آخری رات اور فرض نماز کی دعا میں۔

اب رہا یہ سوال کہ جب دعا کی اتنی فضیلت آئی ہے تو وہ کس طرح مانگی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: إِنْ اللَّهَ يَسْتَحْيُ أَنْ يَبْسُطَ إِلَيْهِ عِبْدَهُ يَدَهُ يَسْأَلُهُ بِهِمْ أَخِيرًا دَهْمًا خَائِبَتَيْنِ - (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۰ ص ۲۴) یعنی تمہارا رب بڑا ہی حیا اور شرم والا ہے، جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں کرتا۔

دعا میں ہاتھ اٹھانے کے دو طریقے ہیں: (۱) دعائی الاستسقاء۔ (۲) دعائی غیر استسقاء۔ دعائی استسقاء میں دونوں ہاتھ چہرے کے برابر اٹھایا جائے اور ہتھیلیاں سر کے مقابل طرح ہوں کہ ہتھیلی زمین کی طرف ہو اور ہتھیلی کی پشت آسمان کی طرف، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہیں کہ: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرفع یدیم حتی یری بیاض لیمہ (بخاری ج ۱ ص ۱۲۱)۔ "وفی رواية فاشار بظہر كفہ الی السماء" (مجمع سلم ج ۲ ص ۲۹۳) نماز استسقاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہاتھ ادا پر اٹھاتے تھے کہ آپ کے بغل کی سفیدی، ہاتھ کی سفیدی اور آپ کے ہتھیلی کی پشت آسمان کی طرف ہوتی، لیکن استسقاء کے علاوہ دوسرے مواقع تھا اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کا انگوٹھا حصہ سامنے ہو اور ہتھیلی کی پشت زمین کی طرف، جیسا کہ آنے والی بحث سے معلوم ہوتا ہے۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ نماز وغیرہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا جاسکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض نماز فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، البتہ جن روایتوں میں

صراحت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر آیا ہے، ان میں سے ہر ایک پر محدثین کرام نے کلام کیا ہے، لیکن وہ کلام ایسا نہیں ہے کہ جس سے ان احادیث پر موضوع ہونے کا حکم لگایا جائے، بلکہ تمام روایتیں ایک دوسرے کو تقویت دے کر حسن لغیرہ کے درجہ میں پہنچ جاتی ہیں، لہذا ان روایتوں سے جواز یا استحباب ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہاجر سے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی ممانعت یا آپ کے لئے خصوصیت کسی طرح ثابت نہیں، اس لئے امام و مقتدی دونوں اجتماعی و انفرادی حیثیت سے نماز کے بعد دعا مانگیں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگر کوئی فرض یا نفل نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا واجب اور ضروری سمجھتا ہو تو اس کی غلط فہمی کو تولا و عملا دور کر دینا ضروری ہے۔

فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی پہلی دلیل :

حدیثی احمد بن الحسن اذیویہ ثنا ابو یعقوب اسحاق بن خالد بن یزید الباسی ثنا عبد العزیز بن عبد الرحمن القرشی عن خصیف عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول اللهم الهی والہ ابراهیم واسعازا یعقوب والہ جبرئیل ومیکائیل واسرافیل اسألك أن تستجیب دعوتی فانی مضطر۔ الاکان حقاً علی اللہ عزوجل ان لا یرد یدیه خائبتین (عمل الیوم واللیلۃ لابن السنی، حدیث ۱۳۵)

یعنی نہیں ہے کوئی بندہ جو اپنے دونوں ہاتھوں کی پتیلیوں کو ہر نماز (چاہے فرض ہو یا نفل) کے بعد پھیلائے اور کہے: "اللہم الہی والہ ابراهیم الخ" مگر اللہ تعالیٰ ضرور اس کو نامراد واپس نہیں کرے گا۔

اس روایت میں ایک راوی "خصیف بن عبد الرحمن" ہیں جن کو مانف نے کہا ہے: "صدوق سئ الحفظ خلط باخرو" اور ابن حبان نے کہا: ترک جماعۃ من ائمتنا واحتج بہ اخرون وکان شیخا صالحا فقیہا عابدا الا انہ کان یخطئ کثیرا فیما یروی ویفتر

عن المشاهير بما لا يتابع عليه وهو صدوق في روايته الا ان الانصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايات وترك ما لم يتابع عليه وقد حدث عبد العزيز عنه عن انس بحديث منكر ولا يعرف له سماع عن انس۔
(تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۳۳۷)

اور عبد العزیز بن عبد الرحمن المقرئ کے سلسلہ میں حافظ لکھتے ہیں: "قال ابن عدي اذا حدث من خفيف ثقة فلا بأس بحديثه وروايته الا ان يروى عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن فان روايته عنه بواطل والبلاء من عبد العزيز لا من خفيف۔
(تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۳۳۷)

محدثین کرام کے اس جرح و تنقید سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث اس حد تک ضعیف و مجروح ہے کہ تنہا اس روایت سے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے پر استدلال کرنا صحیح نہیں۔

قال ابن حاتم حدثنا ابی حدثنا ابو معمر المقرئ حدثني عبد الوارث حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابی هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعد ما سلم (تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۲۷۲، نسا، آیت ۹۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو دعا کے لئے اٹھایا۔

اس حدیث پر سند او متنا دونوں طرح سے کلام کیا گیا ہے، اس کی سند میں علی بن زید بن جعدان ہیں جو مشکم فیہ ہیں، اکثر محدثین نے انھیں ضعیف بتایا ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: "علی بن زید بن عبد اللہ بن زہیر بن عبد اللہ بن جعدان التیمی البصری اصلہ حجازی وهو المعروف بعلي بن زيد بن جعدان ينسب ابوه الى جده جده ضعیف۔ (تقریب التہذیب ج ۲ ص ۳۷۷)

امام ترمذی کہتے ہیں: "صدوق إلا انه ربما رفع الشئ الذي يوقفه غيره"

رساچی نے کہا ہے: "کان من اهل الصدق ويحتمل الرواية المجلة عنه وليس
برى مجرى من اجمع على ثبته" اور علی نے کہا ہے: "کان يتشيع لابیاس به
نال مرة يكتب حديثه وليس بالقوى"۔ اور یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں: "هو ثقة صالح
حديث والى اللین مامو" (تہذیب التہذیب ج ۷، ص ۳۲۳، ۳۲۴) اور اس کتاب
ص ۳۲۳ پر یہ عبارت بھی درج ہے "روی له مسلم مقرونا بغيره"۔

یہ بات مسلم ہے کہ ایسے مختلف فیہ راوی کی حدیث کو ضعیف تو کہا جاسکتا ہے لیکن ناقابل اعتبار و استہزا
لم لگانا کسی طرح صحیح نہیں ہے بالخصوص جب کہ اس کی تائید میں دوسری روایتیں بھی موجود ہیں۔

سری دلیل

عن محمد بن ابی یحییٰ قال رأیت عبد اللہ بن الزبیر ورأی
رجلا رافعا یدید یذو قبل ان یفرغ من صلاته فلما فرغ
نہا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدیه حتی یفرغ من
صلاته قال الہیثمی رواہ الطبرانی وترجم له فقال محمد بن ابی یحییٰ الاسلمی عن
عبد اللہ الزبیر ورجاله ثقات انتہی۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۶۹)

یعنی عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز سے فارغ ہونے
پہلے ہی اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہاتھوں کو دعا کیلئے اس وقت تک نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ اپنی نماز سے فارغ نہ ہوجاتے۔

محمد بن ابی یحییٰ مذکور ابو داؤد، ترمذی فی الشمائل، نسائی، ابن ماجہ کے رجال میں سے ہیں، ان کو حافظ
ذہبی صدوق کہا ہے اور علی نے لکھا ہے "ثقة" اور ابن شامین کہتے ہیں "فیہ لیں" اور خلیل نے کہا "ثقة"
تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۵۲۲)۔

واضح ہو کہ یہ روایت حسن سے کم درجہ کی نہیں ہے۔

دوسری دلیل

عن فضل بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الصلوة مثنی مثنی تشهد فی کل رکعتین وتضع وتضع وتضع
تضع یدیک یقول ترفعہما الی ربک مستقبلا ببطونہما وجہک وتقول یا رب

یارب ومن لم يفعل ذلك فقال فيه قولاً شديداً۔ (الجامع للترمذی ج ۱ - ص ۵۰ - باب ما جاء في التخشع في الصلوة)

فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ (نفل) نماز دو دو رکعت ہے، ہر دو رکعت میں تشہد پڑھنا ہے اور خشوع و خضوع کرنا ہے اور تو اپنے دونوں ہاتھوں (نماز کے بعد) اپنے لب کے سامنے اس طرح اٹھائے کہ تیری پھیلی تیرے چہرے کے آٹھنے سامنے ہو اور تو کہے یارب یارب اور جیسا نہ کرے اس کے سلسلہ میں آپ نے سخت بات کہی۔

اس روایت میں ایک راوی عبد اللہ بن نافع بن العیاض ہیں، ان کے بارے میں حافظ فرماتے ہیں : ”مجهول من الثالثة“ (تقریب التہذیب ج ۱ ص ۴۵۶)۔ (اور ثالثہ سے حافظ اپنی مراد ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: ”من افرد بصفة كثة او متقن او ثبت ادخل“ اور امام بخاری فرماتے ہیں: لا یصح حدیثہ و ذکرہ ابن حبان من الثقات۔ (تہذیب التہذیب ج ۶ ص ۵۰)

مذکورہ چاروں روایات پر محدثین کرام کے جرح و تعدیل پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان روایات کے اندر اگرچہ منفع ہے لیکن چونکہ متعدد طرق سے مروی ہیں اس لئے یہ روایتیں بلاشبہ حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہیں۔ لہذا ان روایتوں کی بنیاد پر فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی انفرادی حیثیت سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست ہے۔

(جاری)

بقیہ ص ۳۸

کے تقریباً سبھی پہلوؤں کو محیط، مولانا عبدالرؤف رحمانی محدث انگری خطہ اللہ آبادی ایک مختصر مقالہ ہے۔ صاحب تذکرہ کی چند تقریر و تحریریں بھی اس مجموعہ میں شائع کر دی گئی ہیں جس سے شیخ الحدیث مولانا واجد کی اس ناہی سے علی گہرائی و گیرائی کی معمولی سی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین مولانا شاد اللہ عزری کی کوشش کو کامیاب فرمائے، علمی حلقوں میں پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا اور سراہا جائے، قبولیت عام سے بہرہ ور ہوں۔ آمین!

اسلام، ایڈز اور مغربی ممالک

بقلم، عبدالمنان محمد شفیق سلفی، جامعہ ام القری، مکہ مکرمہ

فرمان رسول کے مطابق جب کوئی قوم جنسی آوارگی، فحاشی بدکاری اور اخلاقی بے راہ روی کے اندر اس قدر فرق ہو جاتی ہے کہ اس کے افراد زنا و لواطت جیسے بدترین، حیا سوز، فحش اور مذموم افعال کے علی الاعلان ارتکاب میں کوئی حیا نہیں محسوس کرتے اور اخلاق و آداب، شرافت و تمدن کے تمام حدود و قیود کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں تو ان کے اندر ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

یہی حال آج کے دور میں مغربی ممالک کا ہے، جنسی آوارگی، فحاشی بدکاری حتیٰ کہ صحبت ہم جنس یا ذوجنیت (Homosexuality) ان کے اندر اس قدر عام ہو چکی ہے کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، اور اب عالم یہ ہے کہ یہ قوم جنسی تلذذ، سفلی جذبات اور آزاد شہوت رانی میں قوم لوط سے بھی بہت آگے نکل گئی ہے، ایسی صورت میں نبی کریمؐ کی وہ پیشین گوئی جو آپؐ نے چودہ سو صدی قبل فرمائی تھی، حزن بہ حزن صحیح ثابت ہوئی۔ نتیجتاً ایک نامعلوم اور عجیب و غریب مرض ”ایڈز“ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے جو کہ بقول شخصے (Black death) سے بھی کئی گنا زیادہ خطرناک، مہلک اور تباہ کن ہے جس نے چودھویں صدی عیسوی میں یورپ میں تباہی دہر بادی پھیلا دی تھی اور اس دور کی نصف آبادی کو اپنی پیٹ میں لے لیا تھا بلکہ یہ مرض حقیقت میں نیو کلیائی جنگ سے بھی زیادہ پرخطر اور سنگین ہے کیونکہ یہ بغیر کسی جدوجہد اور مزاحمت کے یکے بعد دیگرے تمام اقوام عالم کا نام و نشان مٹا سکتا ہے

ایڈز کا لفظ انگلش زبان کے حروف AIDS سے مل کر بنا ہے جو دراصل

(Acquired Immune Deficiency Syndrome) کا مخفف ہے، اس کے معنی اکتسابی

قوت مدافعت میں کمی ہے۔

سب سے پہلے اس مرض کی تحقیق ایک قول کے مطابق ۱۹۸۱ء میں ہوئی، اسے امریکہ کے ایک مشہور ڈاکٹر رابرٹ گیلوب Michael Gottlieb نے دریافت کیا جب کہ وہ مرکز برائے کنٹرول امراض اٹلانٹا میں کام کر رہے تھے، انہوں نے اس کا نام ایڈز رکھا۔

ایڈز بڑی جنسی پھیلنے والے (Sexually Transmitted disease) ایک جدید مرض کا نام ہے جو مہلک، خطرناک اور ہولناک بیماریوں میں سرفہرست ہے، یہ ایک عجیب و غریب اور اپنی نوعیت کا واحد مرض ہے جو انسان کے نظام مدافعت پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں چند مہینوں یا سالوں کے اندر انسان موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے، یہ مرض ابھی تک لاعلاج ہے اور اس کا کوئی صحیح و مناسب علاج اب تک نہیں تلاش کیا جاسکا ہے۔

اس مرض کا سبب ایک منکوس وائرس Retrovirus ہوتا ہے جسے ہم Human immune Deficiency virus کہتے ہیں اور مختصراً HIV کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے: (۱) HIV اول (۲) HIV دوم۔ ہائیڈروم کی تحقیق سب سے پہلے ۱۹۸۵ء میں مغربی افریقہ میں ہوئی، یہ وائرس اس معنی میں دنیا کی تمام مخلوقات سے مختلف اور انوکھا ہوتا ہے کہ یہ اپنا جینی مادہ (Genetic Material) ڈی، این، اے Deoxyribonucleic Acid کے بجائے آر، این، اے Ribonucleic Acid میں رکھتا ہے جب کہ دنیا کی دیگر تمام مخلوقات اپنا جینی مادہ ڈی، این، اے، میں رکھتی ہیں۔

ایڈز کا وائرس انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد اپنی نشوونما شروع کر دیتا ہے، البتہ ناسازگار حالات میں مہینوں بلکہ سالوں خلیے میں چھپا رہتا ہے لیکن سازگار حالات کے پیدا ہوتے ہی دوبارہ اپنا عمل شروع کر دیتا ہے، یہ اولاد و ران خون میں شامل ہو جاتا ہے اور ایک مخصوص قسم کے کريات بیضاء W.B.C کے کريات لقائہ فی ۴ خلیات Lym Phocytic T4 cells کی تلاش میں رہتا ہے جس میں امراض سے لڑنے کیلئے ذہندہ Antibody کی تعمیر ہوتی ہے اس کے بعد یہ وائرس ایک مخصوص کیمیائی مدد سے ان خلیات سے نکل جاتا ہے اور پھر خلیے کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ خلیے میں پہنچنے کے بعد اس کے جسم سے ریورس ٹرانس کریپٹیز Reverse Transcriptase نامی مادہ Enzyme خارج ہوتا ہے جو خلیات کے

R.N.A کو D.N.A میں بدل دیتا ہے جس کی بنا پر ان خلیات سے ایڈز کے وائرس کی تشکیل ہونے لگتی ہے اور یہ وائرس دوسرے خلیات پر حملہ آورد ہوتے ہیں اور اس طرح سے تمام ٹی م خلیات کو نیست و نابود کر دیتے ہیں جس سے انسانی جسم کا مدافعتی نظام ختم ہو جاتا ہے یعنی وہ امراض کے خلاف نبرد آزما ہونے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور ہر چھوٹی سی چھوٹی بیماری کے خلاف بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے اور یوں وہ منت نئی متعدی بیماریوں، امراض خبیثہ *Malignancies* اور دماغی امراض کا گھروانہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وائرس اعصابی خلیات *Nerve cell* کو بھی نقصان پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا دماغ معطل ہو جاتا ہے اور کام کرنا بند کر دیتا ہے، نتیجتاً ایسا انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر جلد ہی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔

اس مرض کی مدت حضانت *Incubation Period* یعنی وہ مدت جس میں تعدیہ کے بعد علامتیں ظاہر نہیں ہو پاتیں مختلف ہوتی ہے حتیٰ کہ بے اوقات کئی سال کے بعد اس کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ انفلکشن کے بعد سے قوت ضدیہ کے بننے تک کے وقفہ کا علم صحیح طریقہ سے اب تک نہیں ہو پایا ہے یہ چار ہفتے جیسا مختصراً اور ایک سال جیسا لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے اور شاید ونا در ہی ایسا ہوتا ہے کہ دائرل انفلکشن میں مبتلا افراد جن میں مرض پیدا ہو چکا ہو قوت ضدیہ کی تعمیر نہ ہو

اس مرض میں عام طور سے مریض ضعیف و اضمحلال کا شکار ہو جاتا ہے بدن لاغر ہو جاتا ہے، اور اس کا وزن برابر کم ہوتا رہتا ہے، مریض اسہال مزمن *Chronic Diarrhoea* میں مبتلا ہو جاتا ہے وزن میں کمی خصوصاً ایڈز میں مبتلا بچوں میں ایک عام بات ہے، انسان اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ وہ صرف چلتا پھرتا ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے اسی لئے بیماری یوگینڈا میں *SLIM Disease* کہلاتی ہے البتہ اس مرض کے بالکل ابتدائی ایام میں مادہ *Acute* قلیل وقتی *Brief* اور غیر مخصوص وائرس کے متعدی امراض ہوتے ہیں جن میں بیمار آتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جسم میں پھنسیاں نکل آتی ہیں اور غدد و لٹفاؤ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد مصل الدم *Serum* میں مرض کی تشخیص ممکن ہو پاتی ہے اور اکثر مریضوں کو وائرس کے انفلکشن کا احساس نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ مریض مزمن کھانسی *Chronic Cough* میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر مختلف جراثیم اور فنگس کے متعدی امراض کا حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ تمام

علامات ان افراد میں بھی ہو سکتی ہیں جن کے نظام مدافعت میں پہلے سے کسی قسم کی خرابی موجود نہ رہی ہو۔ اس مرض کا شکار شخص پانچ سال سے زائد عرصہ تک بھی باحیات رہ سکتا ہے لیکن امریکہ میں ۵۰ فیصدی یعنی ۱۸ مہینے کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں اور اس میں مبتلا مریضوں کی تقریباً نصف تعداد موت کا شکار ہو جاتی ہے اور آج کل کی ماہ ۱۵ تا ۲۰ افراد اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔

تعدیہ کے ذرائع

اب تک ایڈز کے جو معاملات سامنے آئے ہیں ان کے تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرض کے منتقل ہونے کی خاص وجہ متاثرہ افراد سے جنسی تعلق کا قیام تھا خصوصاً امریکہ میں محبت، ہم جنس Homosexualitly اور وہ بھی دُبر کی جانب سے کیا جانے والا لواطت Anal Receptive form اس کی خاص وجہ ہے اس کے علاوہ یہ دائرس بواسطہ آنسو یا لعاب خون میں یا خون سے خون میں منتقل ہو جاتا ہے، اس طرح بہت سے امراض جن میں مریض کو زیادہ سے زیادہ خون یا حاصل دہمی Blood Product کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً سرطان دہمی Blood Cancer نرف دہمی Haemophilia یا دل اور گردہ کی پیوند کاری ان تمام صورتوں میں اگر مصلی کا خون ایڈز سے زہر زدہ ہے تو مصلل Recipient کو بھی ایڈز کا مرض ہو سکتا ہے، ادھر یہ دائرس مرد عورت دونوں کی دھڑتوں میں پایا جاتا ہے۔ مرد سے عورت اور عورت سے مرد کو منتقل ہو سکتا ہے، اس مرض کے پھیلنے کے کچھ اور ذرائع بھی ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ جراثیم سے آلودہ زیر جلد استعمال کی جانے والی سوئی سے یہ مرض پھیلتا ہے۔
- ۲۔ اس مرض میں مبتلا ماں کے ذریعہ جنین میں بھی یہ مرض منتقل ہو سکتا ہے۔
- ۳۔ یہ مرض بعض ایسی دواؤں سے بھی پھیلتا ہے جن کے استعمال سے خون کا ٹرٹھا ہوتا ہے۔ اس قسم کے مریضوں کی تعداد تقریباً ۲۰ فیصد ہے۔

غذا، کھانسی اور گفتگو کے ذریعہ اس مرض کے پھیلنے کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، یہ مرض ہم جنس پرستی کے ذریعہ خصوصاً مغربی ممالک میں اور متغایراً لجنس پرستی Heterosexualitly کے ذریعہ خاص طور سے افریقی ممالک میں پھیل رہا ہے، البتہ اس کی شرح مقدم الذکر کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔

ایڈز سے بہت جلد متاثر ہونے والے افراد | اس مرض کے ظہور کا سب سے زیادہ خطرہ ہم جنس پرستوں یا متغائر الجنس پرستوں

ہیں ہوتا ہے خصوصاً وہ جن کے جنسی شرکار کی تعداد بکثرت ہوتی ہے، ایڈز میں مبتلا افراد کے جنسی شرکار خواہ مرد ہوں یا عورتیں، دریدہ Ven میں بذریعہ انجکشن نشہ آور ادویہ داخل کر نیوالے افراد نقل دم یا حاصل عمومی کے حاجت مند افراد، مذکر اور مؤنث ہدکار افراد یا طوائف پیشہ در اشخاص۔ ان تمام طبقات میں اس مرض کے پھیلنے کا سب سے زیادہ خطرہ رہتا ہے، ماہرین کی بھی متفقہ رائے یہی ہے کہ اس مرض کا سب سے زیادہ شکار ہم جنس پرست افراد ہوئے ہیں جن کی تعداد مغربی ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔

ہم جنس افراد کی تعداد | یہ جان لینے کے بعد کہ اس مرض کے پھیلاؤ میں سب سے اہم ذریعہ کرم دار ذو جنسیت یا ہم جنسیت کا رہا ہے۔ یہ ذکر کرنا خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ یہ کہاں اور کس جگہ پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔

ایک اطلاع کے مطابق ہم جنس افراد کی سب سے زیادہ تعداد ترقی یافتہ ملک امریکہ میں پائی جاتی ہے جو ایک کروڑ میں لاکھ ہے اس کے بعد برطانیہ کا نمبر ہے جہاں ان کی تعداد ۹۶ لاکھ ہے، جب کہ جاپان میں ان کی تعداد ۲۳ لاکھ ہے، اور تمام ممالک میں جاپان تیسرے نمبر پر ہے، اور یہ ایک حیرت انگیز لیکن سبب بر حقیقت امر ہے کہ ایڈز کے مریضوں میں مردوں کا تناسب ۹۰ تا ۹۵ فیصدی ہے جن میں ۲ تا ۱۲ فیصدی افراد ہم جنس پرست یا متغائر الجنس پرست ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ مرض ان ممالک میں اس قدر تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اس کے مریضوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے جس کا اندازہ مختلف اعداد و شمار سے ہوتا ہے۔

ایڈز کے متعلق فراہم اعداد و شمار | ایک عمومی جائزہ کے مطابق ۱۹۸۵ء میں تنہا نوجوانوں و جوانوں میں اضافہ کی شرح چالیس

فیصدی تھی اور پوری دنیا میں گزشتہ سالوں میں چھ لاکھ افراد اس مرض کا شکار تھے جن میں سے ایک لاکھ ۲۰ ہزار صرف امریکہ کے باشندے تھے اور قیاس کیا جاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایڈز کے مریضوں کی تعداد ایک کروڑ چالیس لاکھ ہے، جن میں ۵ لاکھ اولیٰ کے رہنے والے ہیں، جبکہ ۵۵ ہزار افراد پہلے ہی اس مرض

میں مبتلا ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، مزید یہ کہ اس مرض میں مبتلا ماؤں کے شکم سے جنم لینے والے بچوں میں تقریباً ۳۰ فیصدی کے اندر اس مرض کے لائق ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے خطرہ اس بات کہے کہ ۶۰ فیصدی بچے جلد ہی یتیم ہو جائیں گے، اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ موجودہ صدی کے اخیر تک ۵۰ لاکھ یتیم تنہا افریقہ کے اندر موجود ہوں گے۔

ایک دوسری رپورٹ کے مطابق ستمبر ۱۹۸۷ء تک دنیا کے کل ۱۲۴ ممالک میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد ۶۰۶۵۳ تھی اور شرح اموات تقریباً ۵۰ فیصدی تھی جن میں ۴۱۸۲۵ افراد کا تعلق امریکہ سے تھا، اور نتیجہ یہ تمام افراد موت کے گلے لگ جائیں گے، ایک یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ ۱۹۹۱ء تک پوری دنیا میں ۵ لاکھ سے ۳۰ لاکھ افراد ایڈز کا شکار ہوں گے جن میں سے ۲ لاکھ ۶۰ ہزار امریکی ہوں گے جن میں سے تقریباً ایک لاکھ ۶۹ ہزار جانبر نہ ہو سکیں گے اور صرف ۱۹۹۱ء میں ۴۲ افراد اس مرض میں مبتلا ہونگے جن میں ۵۴ ہزار افراد لقمہ اجل بن جائیں گے۔

ادب ہندوستان ٹائمس مورنہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۸۹ء میں شائع شدہ تازہ ترین اطلاع کے مطابق عالمی ادارہ صحت (W.H.O) کا کہنا ہے کہ رواں صدی کے اختتام تک پوری دنیا میں ۶۰ ملین افراد ایڈز میں مبتلا ہو جائیں گے جن میں نصف تعداد افریقی باشندوں کی ہوگی۔ فرانسے کی دارالسلطنت میں منعقدہ حالیہ کانفرنس کے مطابق ہر چالیس افریقی افراد میں سے ایک فرد ایڈز میں مبتلا پایا گیا ہے، اور ڈاکٹر کوک (جو کہ Retro Ci ایڈز تجربہ گاہ کے ڈائریکٹر بھی ہیں) کا کہنا ہے کہ ۱۹۸۶ء میں ۳۳ فیصد حاملہ عورتوں کے اندر ایڈز کا دائرہ پایا گیا اور اب یہ تعداد دس فیصدی سے زیادہ ہو چکی ہے۔ انھیں کے مطابق چھوٹے و معصوم بچوں کی شرح اموات میں آئیوروی کوست میں کچھ سالوں کے بعد اضافہ شروع ہو جائے گا کیونکہ دق کے معاملات متعینہ حد سے ۳۵ فیصدی بڑھ گئے ہیں، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایڈز دائرہ کے ساتھ حملہ کرتی ہے۔ اس رپورٹ میں اس امر کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ آئیوروی کوست کے شہر عابد جان میں مردوں میں موت کا پہلا اور عورتوں میں دوسرا سب سے اہم سبب یہی ایڈز ہی ہے جب کہ صنف نازک میں اموات کا وقوع سب سے زیادہ اسقاط حمل یا ولادت میں ہوتا ہے۔ اور یہ شہر جس کی کل آبادی ۲۵۰ ملین ہے، اس معاملہ میں امریکہ کے بدترین متاثرہ شہروں میں سے ایک شہر نیویارک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

مذکورہ اعداد و شمار کے بعد یہ تحریر کرنے کی چنداں حاجت نہیں رہتی کہ یہ مہلک مرض ان ممالک میں اس قدر تیزی کے ساتھ کیوں پھیل رہا ہے اس کے عوامل و اسباب کیا ہیں اور کن چیزوں نے اس مرض کو بڑھنے کا موقع فراہم کیا ہے، آئیے اب اس کے دوسرے رخ پر غور کرتے ہیں کہ یہ عوامل و اسباب کس طرح دہرائے گئے ہیں؟ یہ ماحول کس طرح بنا؟ اور مغربی ممالک کا اس میں کیا کردار ہے؟

مغربی ممالک کا کردار

فرانڈ کا کہنا ہے کہ ہم جنسی مائیکولیا (PARANGLIA) دھبہ عدم توازن اور شراب خوری کی علامت ہے۔ جدید سائنس

کہتا ہے کہ وہ جنسی خواہش یا تحریک جس سے اپنے ہی جنس کے ایک فرد کی جانب میلان ہوتا ہے انسان کی غیر طبعی حالت کا نام ہے، اور اس حقیقت سے واقفیت کے بعد کہ یہ مرض ابھی تک لاعلاج ہے اور مستقبل قریب میں اس سے بچاؤ کی کوئی امید بھی نظر نہیں آرہی ہے، اور روزانہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ شرح اموات بھی بڑھ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مغربی معاشرہ اور مغربی ممالک اس کی اصل تک پہنچنے کی کوشش کرتے اور مہلک اندر رائج برائیوں و بے حیائیوں کا استیصال کرتے۔

لیکن حیف صغیف کہ وہ سب ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اخلاق حسنہ کا درس دہیکے فراموش کر چکے ہیں غرضیکہ شرم و حیا ان کے اندر سے بالکل مٹ چکی ہے، اور ہر طرح کی برائیوں میں وہ سہ پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ہم جنسیت مغربی تہذیب و تمدن کی علامت بن گئی ہے، ان کے معاشرہ نے اسے اپنے اندر سولیا ہے، ان میں اس کی جڑیں گہرائی تک پیوست ہو گئی ہیں، اور اب اسے کوئی معیوب شے نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن لواطت کا فعل مقبول خاص و عام ہو رہا ہے، جس کا وجہ ان معاشرہ کی آزاد خیالی جنس کا بڑھتا ہوا دائمی رجحان ہے جو جنسی گہرائی کی جڑ ہے، قدرت بخرد اور عورت دونوں کو بہت زیادہ خواہشورت بنایا ہے اور ان میں ایک دوسرے کے لئے بے حد کشش بھی رکھی ہے جس کا مقصد ہرگز حیوانوں کی طرح خواہشات کی تکمیل نہیں ہے بلکہ اس کا واحد مقصد پابند اخلاق جنسی تلمذ و ترویج شادی کے ذریعہ نوع انسانی کے تسلسل کو باقی رکھنا ہے۔

لیکن زمانہ کی ستم ظریفی کہئے کہ عورتوں نے زیادہ سے زیادہ سربازار اپنے اجسام کی نمائش شروع کر دی اور سہولت مردوں کی بوسہ رانی کا شکار بھی ہونے لگیں جس کی وجہ سے ان میں مردوں کے لئے کھانا

کشش نہیں رہ گئی اور شراب کا بکثرت استعمال بھی آزادی جنس کا متقاضی ہے، ایسی صورت میں جنسیت کا فرد غ پانا لازمی اور واجب ہے۔

عوام کے صراطِ مستقیم سے ہٹ جانے کے بعد مذہبی رہنماؤں سیاسی لیڈروں اور قوم کے دانشوروں کی مشترکہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی قوم کو اس بدترین خصلت سے آگاہ کرتے، عواقبِ انجام کو ان کے سامنے پیش کر کے باز رکھنے کی کوشش کرتے۔ لیکن جس قوم کے رہنماؤں میں ذمہ داری کا احساس ہی نہ ہو اور وہ خود ہی صحیح و سیدھے راستے سے مائل ہوں اس کا مقدارِ تباہی و بربادی ہے۔ اور بعینہٴ یہی حالت عصرِ حاضر کے مغربی ممالک کے دنیاوی فرماں رواؤں، مذہبی رہنماؤں اور دانشوروں و فلسفیوں کی ہے، ان تمام کا اس بدترین خصلت کو فروغ دینے میں صرف تعاون و نصرت کا ہی کردار نہیں بلکہ نگران و محافظ کا بھی رول رہا ہے۔ اس کی واضح اور روشن دلیل برطانوی قانون ساز اسمبلیوں ہاؤس آف ان کمونس اور ہاؤس آف لارڈس کا منظور شدہ وہ بل ہے جس کی رو سے باہمی رضامندی سے ذکور کے درمیان رائجِ ولادت جرم نہیں ہے۔

امریکہ، روم اور ناروے کے قانون ساز ایوانوں میں بھی بل پیش ہوئے، بحث و مباحثے ہوئے، مذاکعات اور گفت و شنید کا دور چلا، سوال و جواب ہوا اور آخر میں قانونِ فطرت سے بغاوت پر آمادہ ان قانون دانوں نے اپنی کم عقلی سے یہ دلیل دے کر کہ ہر فرد آزاد ہے اور تلذذ تمام افراد کا فطری حق ہے لہذا حکومت یا کسی کو اس سے بچ کر کسی شخص کو دور رکھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، اس کی موافقت میں بل پاس کر دیا گیا اور قانونی سندِ جواز عطا کر دی گئی، دوسرے لفظوں میں اس بدترین خصلت کو کھلم کھلا بنا کس خوف اور ڈر کے پھیلنے پھولنے اور نشوونما کی اجازت دیدی گئی۔ اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ مشرقی ممالک بھی اس کی پیٹ میں آگئے ہیں جس کی تازہ ترین مثال چند سال پہلے بنگال میں محبت ہم جنس کو جائز قرار دیا جاتا ہے لہذا اب ایشیا میں بھی اس مرض کے پھیلنے کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔

مذہبی رہنماؤں نے جب یہ صورت حال دیکھی کہ سیاسی حکمران اس مسئلہ میں ان سے آگے نکل گئے ہیں اور میدان ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور عوام اس کو نگے سے لگا رہے ہیں لہذا وہ بھی ساتھ ہوئے، اور اس پر زور جمایا ہی گئے، اور جواز میں طرح طرح کی مذہبی دلیلیں پیش کرنے لگے بلکہ انہوں نے

س سے بھی آگے ایک قدم بڑھ کر اور ایوانوں میں پہنچ کر اس کے حق میں شواہدات و دلائل پیش کئے، برجوش، شعلہ زن متفیع و مسجع پر دلیل تقریریں کیں، اور قوم لوط اور دیگر تاریخی حقائق کا حوالہ دیکر ہمجھایا کہ یہ کوئی بدعت یا نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا وجود حضرت عیسیٰ مسیح سے ہزاروں صدیوں سال قبل ہی رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس میں ضرور کوئی لذت پنہاں ہے جس سے عدم تمتع غیر فطری، غیر دانشمندانہ و انسانی اخلاقی قدروں کے خلاف ہے، لہذا اس میں کوئی عیب، شرم و حجاب کی کوئی بات نہیں ہے، اس لئے باہمی رضامندی سے ہم جنسی کے معاملہ میں ان افراد کو اسی طرح آزاد تصور کیا جائے جس طرح مغربی معاشرہ میں مرد و زن کو باہمی رضامندی کے ساتھ جنسی عمل میں آزاد خیال کیا جاتا ہے اور ان سے کوئی غرض نہیں کیا جاتا ہے، اسی پر بس نہیں بلکہ ان مذہبی رہنماؤں نے اسے باعتبار مذہب بھی جائز قرار دیا اور گرجا گھروں میں شادی کی اجازت بھی عطا کر دی۔ باقی کئی امریکی مفکرین نے یہ اعلان جاری کر کے پوری کردی کہ یہ کوئی غیر طبعی فعل نہیں ہے لیکن لواطت کے سلسلہ میں اسلام کا موقف کیا ہے آگے ملاحظہ فرمائیں۔

اسلام سے ادنیٰ تعلق رکھنے والا فرد بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے اور اس کا موقف کیا ہے۔ وہ مذہب جو کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ شرعی حدود سے باہر جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے وہ بھلا اس چیز کی اجازت کیسے اور کیونکر دے سکتا ہے کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اسے بنظر تحسین نہیں دیکھتا ہے اور اس کو حیوانی فعل قرار دیتا ہے اور اس کے مرتکب کو قابلِ گردن زدنی قرار دیتا ہے، جس کی مراد کلمے لفظوں میں قرآن و حدیث میں موجود قرآن و حدیث کے مطالعہ سے یہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ قوم لوط اس فحشیت و ذلیلہ و ذنیہ میں مبتلا تھا اور تقریباً اس کے تمام افراد اس کا شکار ہو چکے تھے جس کی وجہ سے اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ اس ذمہ کا تذکرہ کیا گیا (ورنہ اگر تاریخی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا وجود اقوامِ ماقبلِ دہ میں بھی تھا، بلکہ دنیا کی تمام اقوام میں اس کا وجود رہا ہے اور لوطی افراد موجود رہے ہیں، اور آج بھی دنیا کی تمام قوموں میں کچھ کمی و زیادتی کے ساتھ یہ عمل باقی ہے) لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہو گا کہ یہ جنسی بے راہ روی اخلاق باختگی دنیا کی اکثر اقوام میں الگ تھلگ، غیر معروف اور نامقبول رہی ہے اور کبھی بھی سے سماج نے تحسین کی نظر سے نہیں دیکھا ہے جیسا کہ قوم لوط نے کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو ذکر کرتا ہے اور

اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے، انسانوں خصوصاً مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے کہ اگر ان کی روش بھی یہی رہتی ہے اور وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے ہیں تو خدا کا دستور اٹل ہے، اس میں کسی بھی طرح تبدیلی ہونیوالی نہیں، ان کو بھی تباہ و برباد کیا جاسکتا ہے اور اس کے لئے کوئی بھی راہ اپنائی جاسکتی ہے۔ ارشاد باری ہے

وَلَوْ طَا أَذَقْنَا لِقَوْمَهُ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ
مَا سَبَقَكُمْ بِهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ
أَنْتُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ
دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
(سورہ اعراف آیت ۸۰، ۸۱)

یاد کیجئے اس وقت کو جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسی مذموم و بدترین برائی کا ارتکاب کرتے ہو جس میں دنیا کی تمام اقوام میں تم سر فہرست ہو بلاشبہ تم اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لئے بچے کر رہ گئے ہو تم حد سے تجاوز کر رہی ہو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

كَذَبْتَ قَوْمًا لَّوْطًا الْمُرْسَلِينَ
أَذَقْنَا لِهَؤُلَاءِ أَهْوَاهُمْ لَوْ
أَلَّا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أُمِينٌ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ وَمَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنَّا جَرِي الْأَعْلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

قوم لوط نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ آخر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ بلاشبہ میں تمہاری طرف فرستادہ ہوں، اور امانت دار ہوں لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اپنی اجرت کا طالب نہیں ہوں میں اجر مجھے اللہ عطا کرے گا تم دنیا کے ذکر سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور خدا کی پیدا کردہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو تم ایک سرکش قوم ہو۔

(سورہ شعراء آیات ۱۶۰ تا ۱۶۶)

ایک دوسری جگہ اس سرکش قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَلَوْ طَا أَذَقْنَا لِقَوْمَهُ أَتَاتُونَ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا

نہی لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک ایسی برائی میں ملوث ہو جس میں

لَهُدَمَنَ الْعَالَمِينَ اُنْكُمْ لَتَاتُونَ
الرَّجَالِ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ
وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ
(سورۃ عنکبوت آیت ۲۸، ۲۹)

دنیا کی کوئی بھی قوم تم سے سبقت نہیں لے
گئی ہے۔ تم مردوں سے اپنی جنسی حاجات
کی تکمیل کرتے ہو، ڈلکے ڈالتے ہو اور مجلسوں
میں فحش و مذموم افعال انجام دیتے ہو۔

ان آیات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط کے افراد کس حد تک جنسی بے راہ روی کا شکار تھے، اور
نس طرح بلاخوف و خطر یہ فعل انجام دیتے تھے۔ صحبت ہم جنس ان کا طریقہ بن چکا تھا، عورتوں کے بجائے مردوں
سے جنسی خواہش کی تکمیل ان کی فطرت تھی حتیٰ کہ اس کے جرم ہونے کا احساس بھی ان کے اندر سے بالکلیہ ختم
ہو چکا تھا، مزید برآں جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی مسلسل سعی و تبلیغ کے بعد
ی باز نہ آئے تو خدا کا تہمت آپہونچا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور رہتی دنیا کیلئے نمونہ عبرت بنادیا گیا۔
مداوند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا
سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَابًا مِّنْ سَاجِلٍ
مِّنْضُودٍ مُّسَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ
وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ

جب ہمارا حکم آپہونچا تو اس بستی کو ہم نے
تل پٹ کر دیا اور اس کے اوپر اللہ کے یہاں
سے مقرر کنگریلے پتھروں کا ڈھیر برسا دیا،
اور یہ ظالموں کے لئے کوئی امر بعید
نہیں ہے۔

(پارہ ۱ سورۃ ہود آیت ۸۲، ۸۳)

معلوم ہوا کہ اس بدترین برائی کی وجہ سے پوری قوم کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور اس کے لئے جو
بقیہ کار اپنایا گیا وہ ”پتھر کی بارش“ تھی، لہذا اس سے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ لوطیت یا اس
میل کی کوئی بھی برائی جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس قوم کو فنا کر دیا جاتا ہے یہی قانون الہی ہے، اور
ستور خداوندی ہے۔ البتہ ہلاکت کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی
ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی قوم میں فحش افعال و برے اعمال علی الاعلان کئے جاتے ہیں تو ان
ن طاعون ظاہر ہوتا ہے۔ پوری حدیث درج ذیل ہے:

حدثنا محمود بن خالد الدمشقی حدثنا سليمان بن عبد الرحمن
ابو ایوب عن ابن مالک عن ابیہ عن عطاء ابن رباح عن عبد اللہ بن
عمر قال اقبل علينا رسول اللہ صلعم قال یا معشر المهاجرین خمس اذا
ابتليتم بهن واعوذ باللہ ان تدركوهن لم يظهن^(۱) السر الفاحشة فی قوم قطع
يعلنوا بها الا فشي فيهم الطاعون والاك وجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم
الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المونة
وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء
ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا عهد اللہ وعهد رسوله الا سلط اللہ
عليهم عدوا من غيرهم فآخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم^(۵)
أعنتهم بكتاب اللہ ويتخيروا مما أنزل اللہ الا جعل اللہ بأسهم بينهم
(باب العقوبات سنن ابن ماجه)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم تشریف لائے اور فرمایا اے
مہاجرین پانچ فصلتیں ایسی ہیں کہ اگر تم سے ان کا صدور ہوگا تو تمہیں سخت انجام بھگتنا ہوگا اور میں اللہ
کے واسطے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان سے محفوظ رہو اور تمہارا دامن ان سے پاک رہے۔
(۱) اگر کسی قوم میں فحاشی و بدکاری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کا علی الاعلان ارتکاب کیا جاتا ہے
تو ایسا صورت میں اس قوم میں طاعون اور بھمکری کا ظہور ہوگا جس کی مثال زمانہ گذشتہ کے لوگوں
میں بھی نہیں ملے گی۔

(۲) اگر کوئی قوم اپنا وطیرہ ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی مارنے کی بنا لیتی ہے تو ان پر قحط اور بھمکری مسلط
ہو جائے گی اور بادشاہ انہیں اپنے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنائے گا۔
(۳) اگر کوئی قوم ادائیگی زکوٰۃ بند کر دیتی ہے تو بارش کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا اور اگر بے خطا
چوپایوں کا وجود نہ ہوتا تو کبھی بارش نہ ہوتی۔

(۴) اور اگر کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان سے سرتابی کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ

نہ پر دوسری قوم سے دشمن مسلط کر دے گا جو ان کی قبضہ و قدرت کی چیزوں کو اپنے قبضہ میں کر لے گا۔
(۵) اور جس قوم کے ائمہ اور امراء اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق احکام کا فیصلہ نہیں کرتے اور اس
کا عطا کردہ فرمودات کو نافذ نہیں کرتے تو اللہ ان پر اپنی پکڑ سخت کر دے گا۔

ان آیات و احادیث کی روشنی میں قوم لوط کے واقعہ کو سامنے رکھ کر مغربی تہذیب و تمدن اور سماج
و معاشرہ کا تجزیہ کیا جائے تو صدیوں پرانی قوم اور موجودہ دور کی مغربی اقوام میں مدد درجہ مشابہت و مماثلت
و یکسانیت پائی جاتی ہے، دونوں نے ہی غذائی اصول سے انحراف کیا، شرم و حیاء نام کی کوئی چیز ان کے
مذہب باقی نہ رہی۔ جنسی امتیازات و اقدار ان کے درمیان سے عقدا ہو گئے۔ شادی سے پہلے اور اسکے بعد جنسی
حلقے کے قائم کرنے میں دونوں نے ایک مثال قائم کی اور دونوں کے اندر سے ہی جرم کا احساس مر گیا۔
ہذا قوم لوط کی ہلاکت کا جو سلسلہ پتھر دلی کی بارش کے ذریعہ صدیوں پہلے شروع ہوا تھا وہ اب بصورت
ایڈز موجودہ دور میں مغربی اقوام میں جاری ہے لہذا یہ کہنا حق بجانب اور قرین قیاس ہے کہ یہ مرض عذاب
الہی ہے جو اللہ کی جانب سے ان کو ان کے جرم کے صلہ میں عطا کیا گیا ہے اور اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ پند ہویں
صدی عیسوی میں آتشک و سوزاک جیسے جنسی امراض کا ظہور بھی بطور عذاب ان میں اسی وجہ سے ہوا تھا کہ
اس وقت بھی جنسی بے راہ روی اپنے عروج پر تھی۔

اور ان آیات و احادیث سے ایک بہت ہی اگلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امراض و افعال کا ایک دوسرے
لے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ افعال کا مدد و انسان سے ہوتا ہے اور افعال خواہ اچھے ہوں یا برے
ان کا اثر انسان پر ضرور پڑتا ہے۔ اس حقیقت کا انکار ممکن نہیں لہذا جب انسانی اعمال و افعال برے
ہوتے ہیں تو ان کو برے عواقب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاریخ اس کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔

احتیاطی تدابیر اور جائزہ ؛ عصر حاضر میں ایڈز کو قابو میں کرنے کے لئے بہت سارے
اقدامات کئے جا رہے ہیں، اور تقریباً ہر ملک میں اس کو منہ

پھیلنے سے روکنے کیلئے جنگی پیمانوں پر تیاریاں جاری ہیں، ابنائے آدم کو اس مہلک مرض سے آگاہ کیا جا رہا ہے
اور رلے عامہ کو بیدار کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ اس کے پیچھے پانی کی طرح صرف
کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو کثرت و استعمال کرنے، جنسی شرکاء کو کم کرنے اور ایڈز کے مریضوں سے الگ رہنے کی

ہدایات دی جا رہی ہیں، سائنسداں، اطباء، ڈاکٹرس شب دروڑ اس کوشش میں لگے ہیں کہ جلد از جلد اس کا کوئی دوائی علاج یا ٹیکہ دریافت کر لیں لیکن ان سب کوششوں، رکاوٹوں، پردگراؤں، محنتوں کے بعد بھی مرض لا علاج پھیلتا ہی جا رہا ہے اور کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہا ہے، اور آج حال یہ ہے کہ انسانیت اس کے آگے کراہ اٹھی ہے اور بے بس دلاچار ہو کر رہ گئی ہے، ایسی صورت میں ہر کس دنیا کس کے ذہن میں اس سوال کا اٹھنا لازمی ہے کہ ان تمام قدغنوں و بندشوں کے باوجود یہ مرض قابو میں کیوں نہیں آ رہا ہے اس کے لئے ہمیں اس مرض کے اصل سبب تک پہنچنا ہو گا اور دیکھنا ہو گا کہ جو چیز اس میں سب سے اہم کردار ادا کر رہی ہے اور جوشی اس کی اصل وجہ ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کتنی کوششیں ہوئیں یا ہو رہی ہیں۔ جب ہم اس اجیرے غور کرتے ہیں تو تیسرے صفر نکلتا ہے لہذا ہم لاکھ تین کر لیں پوری دنیا کا سرمایہ اس میں لگا دیں تب بھی اس کو کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اس مرض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے ضروری ہے کہ ان تمام عوامل و اسباب کا قلع قمع کر دیا جائے و بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی بھی طرح اس کے پھیلنے میں معادن ہوتی ہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، مغرب کی آج بھی وہی حالت ہے جو کل تھی وہ اب بھی اسی راستہ پر گامزن ہے جس پر کل تھا ذرہ برابر بھی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی وہاں بے اخلاقی اور بے راہ روی کا دور دروڑ ہے میاشی، فحاشی، بے حیائی و عریانی کا ہر سوطن ہے، بدکاری و بدچلنی، سفلی تلذذ و صحبت ہم جنس عام ہے، سماجی و معاشی نا انصافی، معاشرتی و خاندانی ظلم کی کثرت ہے۔ ملکی و غیر ملکی جدال و قتال، خانہ جنگی سیاسی و غیر سیاسی مباحثے عام ہیں اس کے علاوہ جدید مادی تہذیب کے خطرناک و زہریلے اثرات، میاشی و سرستی میں پلا بڑھا نوجوان طبقہ، فحش لڑچیک کی کثرت، رقص گاہوں و مے خانوں کی کثیر تعداد، فلم و جنس کا بڑھتا ہوا ناجائز استعمال اور نشیلی ادویہ کی بڑھتی ہوئی لت اور دیگر چیزوں کے اثرات سمجھ ملک اور قوم پر ان اقدامات، احتیاطات و تدابیر سے بہت زیادہ ہیں جو اس مرض کو قابو میں کرنے اور اس کو پھیلنے سے روکنے کے لئے اٹھائے گئے ہیں لہذا ایسی صورت میں اس مرض کے کنٹرول میں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا البتہ اعانہ کا خطرہ بدرجہ اتم موجود ہے جو کہ مسلسل جاری و ساری ہے۔

امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے سائنسداں اس کوشش میں ہیں کہ وہ جلد از جلد اس کا کوئی دوائی علاج

دریافت کر لیں گے۔ ان کو ابھی تک اس سلسلے میں ناکامی ہی ہاتھ آئی ہے لیکن ہمارا یقین اور نادر ہے کہ مستقبل قریب یا بعد میں کوئی مناسب دوائی علاج یا ٹیکہ ضرور دریافت کر لیا جائے گا کیونکہ ہمیں آیا ہے : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءَ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءَ (کتاب الطب بخاری) مرض کے ساتھ اللہ نے اس کی شفا کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور حال ہی میں ایک نئی دوا —————

AZIDOTHYIMIDINE امریکہ میں دریافت ہوئی ہے جس کے متعلق کچھ کامیابی کا وعدہ کیا جا رہا ہے لیکن یقین کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے اس مرض کے پھیلاؤ کو قطعاً نہیں روکا جاسکتا ہے اور کسی طرح کی اس پر بندش یا قلعہ بندی لگائی جاسکتی ہے کیونکہ اس کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے دہیں کہ بہت سے امراض جن کا کامیاب علاج برسوں پہلے دریافت کر لیا گیا تھا آج بھی اسی رفتار ساتھ دنیا میں پھیل رہے ہیں جیسا کہ علاج کے دریافت سے قبل مثلاً آتشک و سوزاک ۔

لامی و غیر اسلامی احکامات و تدابیر

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو دوائی علاج یا ٹیکہ سے کٹر قبول کیا جاسکتا ہے نہ یہ واقعات کے ذریعہ پھر وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اپنا کر اس سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے لئے ہمیں اس کے خطر پر کاری ضرب لگانی ہوگی اور ان تمام عوامل و کا استعمال کرنا ہوگا جو کسی بھی طرح اس کے نشوونما میں تعاون دیتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ایسی دنیا آباد کی جائے جہاں صحیح و برحق نظام حیات نافذ ہو، جہاں صحیح اخلاقی قدریں اور منصفانہ فی و معاشی احکام کا بول بالا ہو، لوگوں کا دین سہن، تہذیب و تمدن، سماج و معاشرہ صحیح سمت کا مزن ہو، اور صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت کو یہ تمام اشیاء فراہم کر سکتا ہے، اسلام ہی واحد مذہب ہے جو زندگی کی جملہ سمتوں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا اسلام ہی واحد مذہب ہے جو کہ اس فریضہ کو محض و خوبی انجام دے سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ان تمام اشیاء کی پوری گنجائش موجود ہے۔

اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہر دور میں موثر اور غالب رہا ہے لہذا اس قسم کے امراض کو ختم کرنے کے لئے اسلام نے جو اصول بتلائے ہیں وہی سب سے بہتر اور اچھے اصول ہیں، اور اسلام نے معاشرتی زندگی کے

متعلق جو قوانین وضع کئے ہیں ان پر سختی سے عمل کر کے نہ صرف ایڈز سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے بلکہ ان تمام عوامل کا بھی خاتمہ کیا جاسکتا ہے جو اس میں تعاون دیتی ہیں ان اسلامی اصول کا ذیل میں باختصار تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

۱۔ **لواطت یا صحبت ہم جنس** | اسلام میں لواطت یا ذوجنیت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے اور اس کے

فاعل کو قابل گردن زدنی قرار دیتا ہے۔

۲۔ **زنا** | اسلام نے زنا کے قریب جانے سے سختی سے منع کیا ہے، فرمان خداوندی ہے :

ولا تقربوا الزنی
انہ کان فاحشۃ و ساء سبیلاً
اے مسلمانو! زنا کے قریب مت جانا کیونکہ
یہ بہت ہی فحش فعل اور بدترین راستہ

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۳۲) ہے۔

اسلام اس کو ایک ناقابل معافی جرم بتلاتا ہے اور غیر شدہ شدہ زانی و زانیہ کی سزا سو کوڑے، اور شادی شدہ زانی و زانیہ کو واجب القتل قرار دیتا ہے۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے یا سماج و معاشرہ کی تشکیل اس طرح سے کی جائے جو برے کاموں میں معاون ہوں اور ان کے لئے نفسا سازگار ہوتی ہو لہذا اس امر کو یقینی بنانے کے لئے شریعت میں حجاب کا حکم نازل کیا گیا۔ مردوں و عورتوں کو نگاہیں نہمی رکھنے کی تاکید کی گئی، اور دیگر اصول و ضوابط بھی بتلائے گئے جو درج ذیل ہیں :

۱۔ **پردہ** | اسلام صنف نازک پر لازم قرار دیتا ہے کہ گھر سے نکلنے وقت پردہ کریں، نا محرم کے سامنے آنے اور گفتگو سے گریز کریں، بیرون خانہ خوشبو یا پاؤڈر لگا کر نکلنے سے احتراز

کریں اور عمومی حریمات میں غسل نہ کریں۔ وغیرہ۔

۲۔ **اختلاط جنس** | اسلامی تعلیمات میں قطعاً اس کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ کوئی نا محرم عورت یا مرد آزادانہ طور پر باہم ملیں۔ میل ملاپ کی نوعیت خواہ کسی

بھی ہو، سیاسی ہو یا معاشی، سماجی ہو یا تعلیمی، غرضیکہ کسی بھی قسم کا اختلاط جائز نہیں ہے۔

۳۔ ازدواجی قوانین

اسلام مردوں اور عورتوں کو لازم قرار دیتا ہے کہ شادی سے پہلے یا اس کے بعد بھی کوئی مرد کسی عورت یا کوئی عورت کسی مرد سے آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہ کریں، بصورت دیگر ان پر شرعی حد نافذ کی جاسکتی ہے اور میاں بیوی پر حرام ہے کہ وہ اپنے جنسی تعلقات کے بارے میں دوسروں کو بتلائیں۔

۴۔ حرمت شراب نشہ آور ادویات

اسلام شراب یا اس نوع وقبیل کی تمام نشہ آور ادویات حرام قرار دیتا ہے جن کے استعمال سے انسان مہوش ہو جاتا ہے اور اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام شراب کو ”ام الخبائث“ سے تعبیر کرتا ہے۔

۵۔ تحریم رقص

شریعت رقص و سرود کی مخلوق کو حرام کہتی ہے اور میوزک و تصاویر کو ناجائز قرار دیتی ہے جو کہ بدکاری و فحاشی میں تعاون دیتی ہیں۔

اس کے علاوہ بھی چند امور اور بھی ہیں جن پر عمل کر کے اس مرض کے پھیلاؤ کو کچھ حد تک قابو میں کیا جاسکتا ہے۔ ان کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے :

- ۱۔ ایڈز کے خلاف رائے عام کو بیدار کیا جائے۔
- ۲۔ ہم جنس پرستوں اور متغائر الجنس پرستوں کو زیادہ سے زیادہ جنسی شرکاء کے بنانے سے روکا جائے۔
- ۳۔ خونی ملیح کی جانچ کرائی جائے اور اس تصدیق کے بعد ہی استعمال کی اجازت دی جائے کہ وہ انفلکشن زدہ نہیں ہے۔
- ۴۔ ایڈز میں مبتلا افراد کو بتلایا جائے کہ وہ کس طرح دوسروں کو اس مرض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔
- ۵۔ ایڈز میں مبتلا افراد کا علاج بہت ہی احتیاط اور ہمدردی سے کیا جائے اور صحتمند افراد سے انھیں دور رکھا جائے اور دیگر افراد میں ایڈز کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے سخت احتیاطی اقدامات کئے جائیں۔

آج کے دور میں ایڈز پر تحقیق کرنے والے ہر سائنس دان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ مرض اور صرف فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ہے، اور اس کے استیصال کا سب سے بہترین و امن طریق وہی ہے جو اسلام پیش کرتا ہے، لہذا انسان جب تک دین فطرت پر خلوص اور سچے دل سے عمل پیرا ہوگا اس عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔

اسلامی تعلیمات ہی کا نتیجہ ہے کہ مسلم اقوام اور ممالک ابھی تک اس مہلک مرض سے محفوظ ہیں اور ابھی تک کسی بھی اسلامی ملک میں ایڈز کا کوئی معاملہ منظر عام پر نہیں آیا ہے، مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں چھ ہزار افراد کا معائنہ کیا گیا لیکن کسی میں بھی ایڈز کے دائرس کی موجودگی کی تصدیق نہیں ہوئی، لہذا اب وقت آگیا ہے کہ اس سلسلے میں از سر نو غور کیا جائے، شخصی آزادی کے مغربی تصور کو ختم کیا جائے، صحبت ہم جنس، زنا اور اسقاط کے جواز کا قانون منسوخ کیا جائے، معاشرہ کو اخلاقی اقدار کا پابند بنایا جائے، اور اسلامی تعلیمات، قوانین و ضوابط پر سختی سے عمل کیا جائے کیونکہ اسی میں انسانیت کی نجات پوشیدہ ہے اور صرف اسی صورت میں اس مرض سے گلو خلاصی بھی ممکن ہے۔

مراجع

- ۱۔ طالب علم ایڈز نمبر مارچ ۱۹۸۸ء پاکستان
- ۲۔ Al-Islam, vol 13, December 1989, No. 4
Nairobi, Kenya
- ۳۔ Taber's Cyclopedic Medical Dictionary
16 Th Edition, First Indian edition 1990
- ۴۔ المنار جلد ۱۱ ۱۹۸۸ء ندوة الطلبة جامعہ سلفیہ بنارس -
- ۵۔ The Hindustan Times wednesday October 31,
1990 NEW DELHI
- ۶۔ Science Vol 244, 16 June 1989
Washington D.C. AMERICA

بَابُ الْفَتَاوَى

مسائلِ حرمِ قربانی

محفوظ الرحمن سلفی

انتخاب

کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل سائل میں کہ :

- ۱۔ حرمِ قربانی سے اپنا گھر یا سامان مثلاً مصلیٰ، بیگ وغیرہ بنایا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ اگر بنایا جاسکتا ہے تو اس کی قیمت اپنے ذاتی مصارف میں لگائی جاسکتی ہے یا نہیں ؟
- ۲۔ اہل قریہ جلود اضاہی کی قیمتوں سے اجتماعی طور سے اپنے مکتب و مدرسہ کے مدرسین کو سال بھر کی تنخواہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ جہاں گاؤں ہی کے امیر و غریب بچے تعلیم پاتے ہیں۔
- ۳۔ حرمِ قربانی یا اس کی قیمت مسجد میں لگائی جاسکتی ہے یا نہیں ؟

مسائل

بندۂ خدا، کثیرہار، بہار

الجواب بعون اللہ الوہاب وهو الموفق للصواب۔

- ۱۔ قربانی کی کمال کو بغیر فروخت کئے اپنے مہر میں لانا ہر طرح درست اور جائز ہے، مثلاً بستر بنانا، اور مشک اور ڈول بنانا اسی طرح مصلیٰ اور بیگ بنانا۔ حدیث شریف میں ہے : عن ابی سعید أن قتادۃ بن نعمان أخبرہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام فقال : إني کنت أمرتکم

.... الحديث، وفيه: ”واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها“ رواه أحمد
قال الشوكاني قال في مجمع الزوائد إنه مرسل صحيح الأسناد - يعني قربانی کی
کمال سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کو فروخت نہ کرو۔

البتہ قربانی کی کمال کی قیمت اپنے مصرف میں لانا درست اور جائز نہیں، حدیث شریف میں
وارد ہے: ”من باع جلد اضحیٰته فلا اضحیٰ له“ (حاکم، مستدرک، یعنی جو شخص
قربانی کی کمال بیچے گا (اپنے مصرف میں لانے کے لئے) تو اس شخص کی قربانی ہی نہیں ہوگی۔

اس حدیث کو علامہ البانی حفظہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے (دیکھئے فتاویٰ نذیریہ کتاب الاضحیۃ العقیقہ
ج ۳ ص ۲۳۲، ۲۳۳ اور نیل الاوطار باب الصدقة بالجلود والجلال والنہی عن بیعہا ج ۵ ص ۲۲۰ و
۲۲۱ اور مجمع الجامع الصغير وزيادته للالبانی حدیث نمبر ۵۹۹۴)

- چونکہ چرم قربانی کے مستحق فقراء و مساکین ہیں، اس لئے چرم قربانی یا اس کی قیمت انہیں کو دی جائے
اور وہ مدرسین کو تنخواہ اس سے دے سکتے ہیں۔

۱- چونکہ چرم قربانی کے مستحق فقراء و مساکین ہیں اس لئے مسجد میں اسے یا اس کی قیمت نہیں لگائی
جاسکتی ہے۔ دیکھئے فتاویٰ نذیریہ ج ۳ ص ۲۴۰ - ۲۴۲، نیز دیکھئے فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۱۷۱
هذا ما عندی واللہ اعلم۔

محمد حنیف فیضی

مدرس جامعہ سلفیہ بنارس

الجواب صحیح: محمد رئیس ندوی

جامعہ سلفیہ، بنارس

ہماری نظر میں

امتیاز احمد سلفی

نام کتاب : تذکرہ واجیدی۔ یعنی شیخ الحدیث مولانا عبد الواحد عمری کی حیات و خدمات۔

مرتب : مولانا ثناء اللہ عمری ایم اے عثمانیہ ۔

ضمائم : ۱۴ صفحات - قیمت : تیس روپے

منہ سے کہتے: جمعیت اہلناز قدیم جامعہ دارالسلام، عمر آباد، ضلع شمالی آرکٹ، تمل ناڈو ۶۳۵۸۰۸۔

" " مکبرہ اعظمی ایم، این سٹریٹ عمر آباد -

ملا، اسلاف کی حیات و خدمات سے نئی نسل کو متعارف کرانا تاریخ اہل حدیث ہند کی ایک اہم ضرورت ہے، بہت سی
جی ہستیاں جن کی زندگیاں اور صلاحیتیں اللہ کی راہ میں خرچ ہوئیں وہ جب تک زندہ رہیں ہزاروں انسانوں کے دلوں
مادھر کن بن کر رہیں اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو اپنے شاگرد کارناموں کی وجہ سے زندہ جاوید بن گئیں، کچھ یہی
ال شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالواحد عمری رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ موصوف بالبح نظر محدث، مفسر حق، نصف صدی سے زائد
رحمت تک خدمت علم نبوی میں بالخصوص بخاری شریف کا درس دیا، واعظ، خطیب، مبلغ، مفتی وقت، معاملات میں کھرے
ہیں، فطین، دوراندیش، دیانتدار، راست معاملہ، محتاط، مدیر، منتظم، مہذب غرض جہتیری خوبیوں کے مالک اور اسلاف کا
پامناوند تھے، لوگوں کے قائد و رہنما، قاضی، قوم و ملت کے ہمدرد و نمائند۔

ناظرین کرام کتابکے مطالعہ سے ہی مرحوم کی شخصیت کے صحیح خدوخال کو معلوم کر سکتے ہیں، انکی زندگی میں ہمارے لئے بہت کچھ
 بن چکا ہے جس پر یس کی گویا عالمانہ و مومنانہ صفات کے پیکر مجسم۔ کتاب کے مرتب مولانا شاد اللہ عمری ایم اے عثمانیہ حفظہ اللہ بنی علمی حلقوں
 کا متعلق تعارف نہیں، آپکا مضامین و مقالات جماعتی رسائل مجرائد کے ہمیشہ زینت بنتے رہتے ہیں، موصوف کا نام موصوع تذکرہ نگاری
 جنوبی ہند کے بہت سے علماء دین پسند بزرگوں کی حالات سے قوم و ملت کے فرزندوں کو متعارف کرانا انہیں کا کام ہے جو لائق ستائش
 ہے جن میں مولانا عبدالواحد عمری رحمہ اللہ کی شخصیت سب سے ممتاز ہے۔ تذکرہ واجدی کی ترتیب سے جامعہ دارالاسلام عمری برادری کا
 حق اور حق شاگردی ادا ہو گیا۔

اس تذکرہ میں کئی حضرات کے مقالے ہیں جن میں مولانا شاہ السعدی صاحب کا مقالہ سب سے نفیس اور تازہ کلام ہے جس پر تذکرہ واہدی باقی ہے۔

ماہنامہ

بنارس

حکومت

شمارہ ۹ ستمبر ۱۹۹۲ء جمع الاولیٰ ۱۳۱۱ھ جلد ۱۰

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی۔ ۱۵ جی، ریوڑی تالاب انسی ۲۲۱۰۰

بدلے اشتراک

سالانہ ۵۴ روپے فی پرچہ ۴ روپے

اس شمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی اسلمی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۴
- ۳۔ اقتحاف مدیر ۶
- ۴۔ مرکزی دارالعلوم بنارس کے قیام و بناد مولانا عبدالرؤف جانی
- ۵۔ ابن سبأ حقیقت یا افسانہ ڈاکٹر رضا اللہ مبارکپوری ۳۰
- ۶۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی شرعی حیثیت مولانا محمد مستقیم سلمیٰ ۳۱
- ۷۔ تذکرہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی مولانا شاکر صاحب گیلادی ۳۹
- ۸۔ جامعہ سلفیہ میں رابطہ ادب اسلامی کا اہم اجتماع ڈاکٹر رضا اللہ مبارکپوری ۴۲
- ۹۔ باب الفتاویٰ انتخاب، محفوظ الرحمن سلمیٰ ۴۷

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے
کتاب کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

عمل میں خلاصہ اتباع کی ہمت

مولانا اصغر علی امام شہد کی الہی

مِنْ أَحْسَنِ دُنْيَا مِمَّنْ اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا - (النساء)

ترجمہ : کیا کوئی شخص اس سے بھی زیادہ دیندار ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنا دیا اور نیک کام (خلاصہ سے) کرتا رہا اور ابراہیمؑ کی طرف چلا (اور کامل خلاصہ کی وجہ سے) ابراہیمؑ کو خدا نے اپنا خلیل بہت ہی مقرب بندہ بنایا تھا۔

انسان کی زندگی کا بننا بگڑنا موقوف ہے اس کے عمل پر، خواہ وہ زندگی دنیوی زندگی ہو یا اخروی زندگی، نوزل کا دار و مدار عمل پر ہے، عمل جتنی کم ہوگا اور اس عمل میں جیسا جذبہ کار فرما ہوگا عمل کا نتیجہ اسی نوع کا ہوگا، ان خیر ان خیر وان شر افسرہ جیسی کوئی دیکھ بھرنی۔ ”ہاتما الاعمال بالنیات“ جیسی نیت ویسی برکت۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان کی زندگی اولاً حرکت سے معنوں ہو کہ بغیر حرکت کے برکت نہیں، دوم وہ عمل صالح ہو، اور عمل کا صالح ہونا اس وقت صحیح ہوگا جب وہ عمل وحی الہی کے مطابق ہو، یعنی موافق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہو، اگر وہ عمل اس کو پی پورا نہیں اترتا تو پھر وہ عمل بیکار ہے اس سے جو زندگی بنے گی وہ خسارے کی زندگی ہوگی، خواہ وہ زندگی دنیوی ہو یا اخروی، اور حقیقی زندگی تو آخرت ہی کی ہے، اور عمل وہی لائق تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے جو آخرت کئے گیا کیا ہو۔ ”ومن اراد بالآخرہ وسیع لہا سعیرہا وہو مؤمن فأولئک کان سعیرہم مشکوراً“ اور جس نے آخرت کو چاہا اور اسی کے لئے اپنی کوشش صرف کی اس حال میں کہ وہ مؤمن ہے تو یہی لوگ ہیں جن کی بھاگ دوڑ کام آئے گی اور سب کامیاب ہوگی الغرض عمل کے مقبول و محبوب الہی ہونے کے لئے اولین شرط یہ ہے کہ وہ عمل کتاب سنت کے موافق ہو اور خلاصہ کامل سے انجام دیا گیا ہو۔ بصورت دیگر وہ عمل بظاہر مٹتا بھی اچھا اور بھلا معلوم ہو اور کرنے والے کی نظر میں محبوب ہو،

اور اسے جتنا بڑا کارِ نیک سمجھ کر انجام دیا ہو عمل صالح نہیں ہو سکتا تا آنکہ وہ خالص طور پر رب کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کیلئے نہ کیا گیا ہو، ریاء و نمود سے پاک ہو اور اس سے دنیا کا حصول مقصود نہ ہو، اس پر دنیا والوں کی تعریف و توصیف کی خواہش نہ کی گئی ہو اور نہ اہل دنیا کے سامنے شہرت و ناموری مطلوب ہو تو پھر وہ عمل خالص عمل ہے۔

لیکن کوئی عمل اپنی پسند اور رائے سے انجام دیا گیا ہو _____ مگر وہ عمل کتابِ سنت کے مطابق نہ ہونے اور ہوئی دھوس کے تابع ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کو سن چاہی زندگی پسند نہیں، رب چاہی زندگی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل پسندیدہ اور پیارا ہے جس پر اس کے نبی کی چھاپ موجود ہو اور اس پر اسوۂ حسنہ کی مہر ثبت ہو۔

جس کیلئے اس کے پیارے نبی کا بہترین نمونہ کافی نہیں ہے اس کا عمل اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اَمِنْ عَمَلٍ عَمَلِ عِيسَى عَلَيْهِ اَمْرٌ نَافِهُوْرٌ۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جو میرا کر رہا نہیں تو وہ مردود ہے۔ یہ دو شرطیں جس شخص کے اعمال کے اندر پائی جائیں گی اس کا عمل مقبول باری تعالیٰ ہو گا اور اس مومن کا دین سب سے بہتر ہو گا۔

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں مومن آدمی کی بہتری اور اچھائی کا بیان بحیثیت دین کے ان ہی دو بنیادی باتوں کو بتایا گیا ہے، ایک اپنی جبین نیاز کو مکمل طور پر احکام الہی کیلئے اخلاص کے ساتھ ختم کر دینا، دوسری اس عمل کا اسوۂ نبی کے اتباع میں ہونا۔ کیونکہ آیت میں ملتِ ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے جو ہر دین باطل اور امرِ کفر پر کشش سے کٹ کر اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے اور جسکے اعمال کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ اسکی پاؤں میں رب العزت نے انکو خلہ (دھتکی اور قربت اور عزت و ولایت کے سب سے اعلیٰ و افضل درجہ پر فائز کر دیا تھا) عطا فرمایا اور انکو اپنا خلیل بنالیا اور انکے دین و ملت کی پیروی کا حکم انبیاء کرام کو دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ..... الْاٰتِیَہ، پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کا جو جو مشرک تھے، گویا ابراہیم کی ملت کی پیروی محمد کی اتباع ہے اور آپ کا جو اطاعت گزاریا ہے واللہ کا ہے۔ وَمَنْ اطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰہَ۔ اسکے علاوہ کچھ ہے و خواہشات نفسانی کی پیروی ہے اور دین کے نام پر ہوئی دھوس کی اتباع ہے اور اسی نفس پرستی کو عبادت اور دین کا خوشنام اور کپڑا نام لکھ دیا گیا ہے اسلئے ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کسی بھی عمل سے پہلے اسکی دلیل یا کرمی کے اقوال و افعال میں دھونڈے اگر مل گیا تو اسکو حُرز جان بنائے اور کسی خوش نصیب کو بچلے ورنہ اسکے برعکس عامل بلاشبہ بد بخت بد بختی ہو جائے گا، اور بقولِ مسلم

سنی خوش نصیب کو باغ و بہار ہے ۛ بد بخت بد بختی کو جہنم کی ماس ہے

حدیثِ حدیث

مولانا اصغر علی السلفی

رَحْمَتُ يَا زَحْمَتُ؟

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءني امرأة معها ابنتان تسالني، فلم تجد عندي غير تمر واحدة..... فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من يلي هذه النبات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. (البخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ تہی ہیں کہ میرے یہاں ایک عورت آئی اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی میرے پاس سوائے ایک کجور کے کچھ نہ تھا جسے میں نے اسے دیدیا، اس نے اس کجور کو اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود کچھ نہیں کھایا پھر وہ اٹھی اور چلی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، ”جو شخص ان بچیوں کی دیکھ دیکھ اور پرورش و نگہداشت کرے گا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا تو یہ بچیاں اس کے لئے جہنم کی آگ سے بچاؤ اور پردہ ہونگی۔“

اولاد کی پرورش و پرداخت اور ان کی تعلیم و تربیت والدین کا اہم فریضہ اور ان کی عظیم ذمہ داری ہے جسے بلا نہ جائے وہ عہدہ برائے نہیں ہو سکتے۔ شریعت اسلامیہ نے اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں بیٹا اور بیٹے کی تقریبی اس معنی میں کر بیٹے کا حق زیادہ ہوا اور بیٹی کا کم، روا نہیں رکھی بلکہ دونوں کو مساوی حقوق عدل کئے ہیں، تعلیم تربیت اور دیکھ بھال اور عطیہ و انعام و اکرام میں دونوں کے حقوق میں یکسانیت برقی ہے، البتہ بچیوں کی پرورش و تربیت پر ترغیب زیادہ دلائی گئی ہے اور ان کی دیکھ بھال اور بہترین تربیت اور حسن سلوک پر جنت کی خوش خبری دی گئی ہے اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔

مذکورہ بالا حدیث نبوی میں بچیوں پر شفقت کرنے اور ان پر مہربانی اور رحم و کرم کا طریقہ اپنانے پر بہت بڑی خوشخبری اور عظیم بشارت دی گئی ہے جس میں ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید ہے اور انکو خصوصی توجہ کا حقدار ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے اسلامی فطرت اور جبلت کو خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے کیونکہ عام طور

پر عورت اپنے مصالحوں اور ضروریات کو خود پوری نہیں کر پاتی اسکو ہر مرحلے میں کسی نہ کسی شکل میں مرد کی ضرورت پڑتی ہے بخلاف مردوں کے ابتداء ہی سے اپنی جسمانی قوت اور ساخت کیوجہ سے اپنی ضروریات زندگی کو خود پورا کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور مصالحوں زندگی اور مادی حیات میں تعریف کر لینے کا امکان ان کے یہاں زیادہ ہوتا ہے۔ نیز اس سلسلے میں اسلام نے انسانی فطرت و جبلت کو بھی خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے چنانچہ مختلف وجوہات کی بنا پر بہت انسانوں کا رجحان غریبہ اولاد کی طرف زیادہ ہوتا ہے اس بنیاد پر بہت سے ناعاقبت اندیش والدین بچیوں کی تربیت کے سلسلہ میں بے توجہی کا شکار ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اسے پرانی دولت سمجھ کر ان کے حقوق کو محترمہ ادا نہیں کرتے، جبکہ ایک رجحان یہ بھی ہے کہ بیٹے والدین کے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں اور والدین کے مجبور دلا چار اور بے سہارا ہو جانے کے بعد بڑھاپے میں کام آتے ہیں۔ بہت سے معاشرے میں عورتوں کو باعث عار و کفر سمجھا جاتا ہے اس لئے ان کی پیدائش بہتوں کو بار خاطر ہوتی ہے اور یہ نہیں کہ ان کی آمد کی برکت پر خوش ہوں بلکہ اسے بلائے جان تصور کر کے غم و اندوہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بد بخت، بے توفیق اور بے ایمان ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ

وَإِذَا بَشُرٌ أَحَدُكُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (النحل) ان (مشرکین)

میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو (مارے مارے) اس کا چہرہ دہلیز بھر سیاہ پڑا رہتا ہے اور اسکا جگر گھٹا رہتا ہے اور اس کی برائی اور عار سے لوگوں کو گھٹا رہتا ہے کہ ایسا زندہ رکھے ذلت قبول کرے یا اسے زندہ زمین میں داب دے۔ چنانچہ عربوں نے اسی عار کیوجہ سے کتنی ہی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا، یہ واقعہ دور در جاہلیت کا ہے مگر تاریخ کے بہت سے تمدن دور میں بھی اس رسم جاہلیت کو اپنایا گیا ہے اور بچیوں کی پیدائش کو غم کا سامان اور ذلت و رسوائی کا پیش فیہ سمجھا گیا ہے۔

اس دور میں بھی بصر صغیر میں بچیوں کا پیدا ہونا اکثر معاشرے میں مختلف وجوہات کی بنا پر وبال جان سمجھا گیا ہے مالاکنہ بچی کی پیدائش ماں باپ کیلئے شرمہ جانفز ہے اور جنت کی خوشخبری ہے، صادق المصدق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جس شخص کی تین بچیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بچیاں اور دو بہنیں ہوں وہ ان کو ادب و تعلیم سے آراستہ کرے ان سے بڑا لوگ اور ان کی شادی کر دے تو وہ جنت سے نوازا جائیگا (ابوداؤد)۔ حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایتیں ایک ایک کی پرورش و تربیت بھی جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ تینے خوش نصیب ہیں وہ لوگ بچیوں کی پیدائش کو باعث رحمت مانتے ہیں اور انکی پرورش و تربیت کو آخری زندگی کیلئے باعث نجات سمجھتے ہیں۔

اقتشاحیہ

امریکی معاشرہ میں کالے گورے کی تفریق

سنگین قصیدہ

امریکی معاشرہ کے متعلق عام تصور یہی ہے کہ وہ نہایت ترقی یافتہ ہے، وہ ترقی یافتہ ملک، دنیا کی واحد سپر پاور، اور موجودہ وقت میں عالمی نظام کے قائد ملک کا معاشرہ ہے، اس معاشرہ کے تمام افراد کو مادی طور پر سارے حقوق حاصل ہوں گے، گویا انسانی باتوں کی تراشی ہوئی جنت کی بہاریں ہر آن اور ہر ساعت ان کے بام دود پر خیمہ زن ہوں گی، عام انسانی ذہن میں اس تصور کے راسخ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ امریکی سیاست دان ہمہ وقت دنیا کو یہ باور کراتے رہتے ہیں کہ جملہ اقوام عالم کے جمہوری اور انسانی حقوق کے سب سے بڑے نگہبان وہی ہیں، لیکن ۲۹ اپریل ۱۹۹۲ء سے لیکر ۲ مئی تک امریکہ کے دوسرے سب سے بڑے شہر لاس انجلس میں جاری رہنے والے خونخاک نسلی فساد نے خوبصورت تصورات کے بجائے سنگین نسلی تفریق کی تصدیق کی جانب عام اذہان و قلوب کو موڑ دیا، اور صاف معلوم ہو گیا کہ کالے گوروں کی صدیوں کی مشترکہ محنت و جانفشانی سے تعمیر ہونے والی یہ سفید جنت سفید فاموں کے لئے مخصوص ہے اور سیاہ فاموں کے حقوق کے تئیں ان کے خون بالکل سفید ہو چکے ہیں، اس بھیاٹک نسلی فساد میں سات ہزار سے زیادہ دکانیں اور مکانات جلا ڈالے گئے، اکیاون افراد قتل ہوئے، دو ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے اور قریب چالیس ہزار بے گھر ہو گئے، اسی طرح ایک خونخاک نسلی فساد ۱۹۶۵ء میں ہوا تھا جو کافی عرصہ تک جاری رہا تھا، حالیہ فساد نے تو لاس انجلس سے لے کر نیویارک تک دسیوں شہروں پر مشتمل ایک بڑے خطہ کو اپنی پلیٹ میں لے لیا ہے۔

حالیہ نسلی فساد کا جو علامتی سبب ہے وہ سپریم کورٹ کے بارہ سفید فام ججوں کا وہ فیصلہ ہے جس کے ذریعہ انہوں نے چار سفید فام پولیس والوں کو صاف صاف بری قرار دیا ہے جنہوں نے ۳ مارچ ۱۹۹۱ء کو ایک

سیاہ فام ٹیکسی ڈرائیور روڈ کی لنگ کو صرف اس بنا پر مار مار کر نیم جان کر دیا تھا کہ وہ اجازت سے زیادہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا، جلے واقعہ پر اتفاق سے ایک کیمرو مین موجود تھا جس نے پورے واقعہ کی ویڈیو فلم تیار کر لی تھی، جوں نے اس فلم کا بھی مشاہدہ کیا لیکن یہ بھی ان کے فیصلہ پر اثر انداز نہ ہو سکی، اس فساد کے بعد دنیا کے بہت سے ممالک کے قائدین، روزناموں، جرائد و مجلات، مذہبی رہنماؤں، حقوق انسانی کی تنظیموں اور خود امریکہ کے سیاسی لیڈروں نے امریکی معاشرہ کے نسلی تضادات، حکومت کی ناکامی، انسانی حقوق کی پامالی اور کالے گورے کی سنگین تفریق پر نقد، تبصرہ اور تجزیہ پیش کیا اور سروے رپورٹوں کی روشنی میں اس خلیج کو آشکارا کیا جو مہذب اور ترقی یافتہ امریکہ کے معاشرہ میں خصوصیت کے ساتھ کالے اور گوروں کے درمیان پائی جاتی ہے، حالیہ فیصلہ کو اگر امریکی سپریم کورٹ کے ۱۹۸۷ء کے ایک فیصلہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو نسلی تفریق کی سنگینی اور نمایاں ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ نے اس فیصلہ میں صاف طور پر کہا تھا کہ سیاہ فام لوگوں کو امریکہ میں اس طرح کا کوئی حق حاصل نہیں کہ سفید فام نسل کے لوگوں کے لئے ایسی کا احترام ضروری ہو، نسلی تفریق پر مبنی اس تعامل کے نتیجہ میں ایک سیاہ فام کے مقابل امریکی عدالت کی نظر میں ایک کتا بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، چنانچہ ایک خبر کے مطابق ایک امریکی عدالت نے ایک ایسے شخص کو ایک مہینہ کی سزا کا حکم دیا جس نے اپنے کتے کو بے رحمی سے مارا تھا جب کہ ایک سیاہ فام عورت کو مار ڈالنے والی سفید فام عورت عدالت سے بری قرار دے دی گئی۔

موجودہ امریکی صدر مسٹر جارج بش اپنی تمام وسعت فکر و نظر اور ذہانت و دانائی کے باوجود اس خطرناک نسلی افتراق کو ختم نہ کر سکے، لے کوئی یادگار مثال نہیں قائم کر سکے بلکہ اس مسئلہ میں ان کی شخصیت حالیہ فساد کے بعد عالمی پیمانہ پر گہری تنقیدوں کا نشانہ بنی ہے، صدارتی انتخاب کی مہم میں مسٹر بش کے متعدد خطابات انکی نسلی جانبداری پر دلالت کرتے ہیں جن میں انہوں نے بار بار اپنے مد مقابل کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ اس نے ایک ایسے سیاہ فام مجرم کو جیل سے رہائی دلائی تھی جو شہری آزادی کے حقوق سے متعلق تحریک میں ماخوذ تھا، اسی طرح شہری حقوق سے متعلق ایک بل منظور ہوا تھا، اس بل سے سیاہ فاموں کو فائدے حاصل ہو سکتے تھے لیکن صدر بش نے اس بل کو یہ کہہ کر منظور نہیں ہونے دیا تھا کہ قومی معیشت میں کوثر کا نظام ابھیں پسند نہیں، جوں کے اس فیصلہ پر جو حالیہ فساد کا علامتی سبب ہے صدر بش نے افسوس کا اظہار کیا، ویڈیو فلم دیکھ کر اپنے دکھ کا بھی اظہار کیا، اس فیصلہ کے نتیجہ میں پھوٹ پڑنے والے فساد کو روکنے کیلئے فی الفور انہوں نے بارہ ہزار فوج بھیجی

جس فساد پر قابو پایا گیا لیکن سیاہ فاموں کے خلاف عدالت میں جھوٹا انصافی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، یا دیگر شعبہ ہائے زندگی میں جو امتیاز برتنا جاتا ہے اس کے متعلق کوئی ایسی خبر نہیں ملی کہ مشربش نے کوئی ایسا بنیادی اقدام کیا ہو جس سے کالے گوروں کے حقوق میں مساوات قائم ہو اور نسلی تفریق کی یہ خلیج کم یا ختم ہو سکے ان کی کمزور و شہوپاؤ کو سیاہ فاموں کی پسماندگی کا تو اعتراف ہے اس کیلئے وہ زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس معاف کر دیتے ہیں اور یہ احسان صرف چند سیاہ فام سرمایہ دار ہی اٹھا سکتے ہیں، غریب سیاہ فاموں کو اس احسان کی ہوا بھی نہیں ملتی۔

عدالت اور حکومت کی سطح سے سیاہ فاموں کے ساتھ امتیازی سلوک کے نتیجہ میں امریکی سماج کو معاشرہ میں ان کا کوئی باعزت مقام نہیں، عام سفید فام لوگ ان سے تذلیل و تحقیر کا برتاؤ کرتے ہیں جس کے سبب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کالے گوروں کی بستیاں اور شہر الگ ہوتے جا رہے ہیں، سفید فام نسل کے لوگوں کے علاقے اور بستیاں عموماً صاف ستھری ہوتی ہیں، انہیں ہر طرح کا تحفظ، محنت، تعلیمی ادارے اور جملہ سہولیات میسر ہیں جب کہ سیاہ فاموں کی بستیاں اور علاقے عموماً گندے اور ہر طرح کی سہولیات سے تقریباً محروم ہوتے ہیں۔ نوے فیصد سفید فام دولت مند ہیں جب کہ تقریباً چالیس فیصد سیاہ فام غریب کی حد سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، غربت اور تحقیر و تذلیل کی اس مستقل حالت نے سیاہ فام نسلوں کو نشہ اور جرائم کی طرف مائل کر دیا ہے یا پھر عاجز ہو کر وہ تشدد پر اتر آتے ہیں جس کا مشاہدہ حالیہ فساد میں کیا گیا، ان میں تعلیم کی بھی بے حد کمی ہے، سیاہ فام طلبہ کی ایک بڑی تعداد ہائی اسکول کی تعلیم بھی مکمل نہیں کر پاتی۔

حالیہ فساد کے پس منظر میں فرانس کے صدر متران نے مشربش کو نہایت دانشمند اور وسیع الخلف انسان قرار دیا ہے باوجود یہ گہرا نقد بھی کیا کہ ان کا سیاسی نقطہ نظر نہایت قدامت پسندانہ ہے اور امریکی سماجی بھی قدامت پرست ہے۔ لندن ٹائمز نے فساد پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ سال بھر کی عدالتی تحقیقات کے بعد اس نوع کا فیصلہ حقوق انسانی کے علم بردار امریکہ کا نہیں بلکہ نسل پرست امریکہ کا فیصلہ ہے، بین الاقوامی حقوق انسانی تنظیم کے انٹر نیشنل "نے اس فساد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ لاس انجلس میں رونما ہونے والے واقعات سے متعلق جو رپورٹیں زیر موصول ہوتی ہیں، روڈی کنگ کا واقعہ بھی ان میں شامل ہے اس تنظیم نے یہاں کے پولیس حکم میں مسلسل تشدد کی رپورٹوں کی عدالتی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے، خود امریکہ کے انڈر ڈیموکریٹک پارٹی کے قائدین بش انتظام کے خلاف یہ نقد کرتے ہیں کہ وہ کوئی متوازن پالیسی وضع کرنے میں ناکام ہے جس سے امریکی سماج انتشار کا شکار ہو

مرکزی دارالعلوم بنارس کی اہم و بنیادی تاریخ

میرے احساسات و تاثرات کے آئینہ میں

حضرت مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا انگری

اس سلسلہ میں ہمیں بنارس مدنیورہ کے حالات کا بنظر غائر مطالعہ کرنا پڑے گا وہاں کے لوگوں نے دارالعلوم کو کن حالات میں قائم کیا تھا اور اس سے قبل ان کے مذہبی حالات کیا تھے؟ اور وہ کس مسلک کے حامل تھے؟ ان کے پاس مسجد و مدرسہ مدنیورہ میں کس شکل میں موجود تھا اور کن حالات و تاثرات کی بنا پر وہ اپنے قدیم مسلک کو چھوڑ کر دین حنیف مسلک اہل حدیث کی طرف مائل ہوئے اور اس صحیح مسلک پر عمل کرنے کے بعد پھر ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے کون سا سطحی طرز کا مدرسہ کھولا پھر وہ بتدریج کہاں کہاں قائم ہوا اور فرازونشیب سے گزرتا ہوا جامعہ رحمانیہ کی شکل میں کب ظہور ہوا اور مرکزی دارالعلوم کن کن عوامل و مہذبات کے تحت آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے مفید شورے اور تائید سے منفعہ شہود پر آیا کن افاضل روزگار اور اکابر امت حضرات نے مرکزی دارالعلوم کے لئے جدوجہد کیا؟ اس پوری تاریخ کو سمجھنے کے لئے مولانا عبداللہ سعید درسلہ اللہ کا وہ گرانقدر مقالہ پڑھئے جسے انہوں نے اخبار ترجمان اکتوبر ۱۹۹۱ء میں اپنے والد صاحب مرحوم مولانا عبدالوحید صاحب سنی کے حالات کے تحت سپرد قلم فرمایا ہے، یہ مضمون بھی تمام حالات و واقعات کا انکشاف کرتا ہے اور مرحوم ناظم محترم ادران کے رفقاء کرام کی خدمات کو خوب واضح کرتا ہے ہم اس کو کچھ خلاصہ اقتباس پیش کر رہے ہیں :

مدرسہ مصیبات الہدیٰ سے جامعہ رحمانیہ تک پھر جامعہ رحمانیہ سے مرکزی دارالعلوم تک

محلہ مدنپورہ بنارس میں نصف صدی قبل خفی حضرات کی آبادی تھی، اس میں جامعہ رحمانیہ مدنپورہ بنارس جو تاجا بیوپاری کے خاندان کا قائم کردہ پرانا ادارہ ہے، مختلف مدارج طے کرتا ہوا موجودہ منزل تک پہنچا ہے جس وقت مدنپورہ کا موجودہ خاندان خفی سے اہل حدیث ہوا اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کتاب سنت کے مطابق دلانے کی فکر ہوئی، ہمارا خاندان تاج محمد وارث محمد کے نام سے (تاجا دارث) کے لقب سے مشہور تھا ان میں تاج محمد وغیرہ بنارس کے اولین اہل حدیث ہیں انھیں بزرگوں کی محنت کا ثمرہ ہے جو بنارس میں اتنی بڑی تعداد میں کتاب و سنت کے متبع اور مسلک اہل حدیث کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔

۱۳۰۹ھ مطابق ۱۸۹۲ء کچھ عرصہ سے بنارس میں جماعت اہل حدیث کا تبلیغی سلسلہ جاری تھا، اور بہت سے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو رہے تھے ان میں حاجی تاج محمد حافظ عبد الرحیم و لعل محمد وغیرہ پیش پیش تھے چنانچہ مولانا حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری کی امداد پر لوگوں کے اعتقاد میں بھنگی آگئی اور لوگوں نے اپنے اس فیصلے کو کھلم کھلا بنارس والوں کو سنانا چاہا اسی وقت الحاج تاج محمد صاحب حج بیت اللہ کے لئے گئے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے حاجی تاج محمد صاحب کی واپسی تک اس اعلان کو ملتوی رکھنا چاہا مگر جب خدا کسی گمراہ راست دکھانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ طے یہ ہوا کہ نیک کام میں کسی کا انتظار کرنا ٹھیک نہیں، اسی وقت خوش خیال جماعت میں سب سے بزرگ ہستی حاجی تاج محمد کی متی لیکن ان کی غیر موجودگی میں ہی مولانا حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری کی قیادت میں طیب شاہ کی مسجد میں پہلی بار آمین بالجہر اور رفع الیدین کا مکمل شروع کیا گیا اور اس کے بعد پھر جماعت اہل حدیث کی بنیاد بنارس میں مضبوط ہو گئی اسی جدوجہد میں مولانا محمد منیر خان مرحوم نے بنارس میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جو خاکا عبد الرؤف رحمانی کبھی مرشد اور شفیق و کریم النفس استاد تھے۔ اس وقت مدرسہ کیلئے کوئی جگہ نہ تھی حاجی محمد صدیق صاحب کے مکان سے جو مسجد طیب شاہ کے بغل میں واقع ہے، درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا۔

اس مدرسہ مصباح الہدیٰ میں میں نے اعلیٰ عبد الرؤف رحمانی مولانا محمد منیر خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنا شروع کیا، مولانا حبیب اللہ صاحب بہاری سے بھی درس لیتا رہا، مولانا فصیح الدین غازی پوری سے بھی تعلیم حاصل کرتا رہا، ہم لوگوں کی تعلیم کا انتظام مصباح الہدیٰ میں تھا اور قیام و طعام کا انتظام باکڑبلی کی مسجد کے نفل میں ایک باغ کے کمرے میں تھا، اس وقت ہم اور مولوی حبیب اللہ صاحب مرحوم، اور مولوی عبدالحی اور ڈاکٹر لڑنس اور حکیم فضل الرحمن وغیرہ اپنے اپنے خریج سے باورچی کے ذریعہ کھانا پکوا کر کھاتے تھے ہماری انجمن کی خطابت بھی اسی باغ کے دائرے میں ایک جگہ پر ہوا کرتی تھی، یہی مدرسہ مصباح الہدیٰ جو بعد میں مدرسہ مصباح العلوم کے نام سے معروف ہوا، جب مدرسہ نئی بلڈنگ میں منتقل ہو گیا اور ۱۳۳۹ھ میں حافظ عبد الرحمن صاحب کے انتقال کے بعد اس کا نام بدل کر انھیں کے نام پر ”جامعہ رحمانیہ“ رکھا گیا۔ اس وقت مدرسہ کی دیکھ بھال مولانا حافظ عبد الرحمان صاحب مرحوم کے فرزند ان وغیرہ کرتے تھے اور اپنے ذاتی خریج سے مدرسہ چلا رہے تھے، ۱۹۶۹ء میں پہلے اس کے ناظم مولانا عبد المتین صاحب مرحوم تھے اس کے بعد یہ انتظام مولانا عبد الوحید صاحب کے سپرد کر دیا گیا، انہوں نے اپنے حسن انتظام سے اپنی خاندانی خواتین سے بھی چندہ لیا اور زیورات کی زکوٰۃ وصول کئے اور شوال سے پہلے مدرسہ کی مرمت اور سفیدی کرائی اساتذہ کی تنخواہوں میں کمی اضافہ کیا، اسی دور میں مولانا ذریا احمد صاحب رحمانی جامعہ رحمانیہ کے صدر مدرس مقرر ہوئے، جامعہ رحمانیہ میں بڑی وسعت اور ترقی ہوئی اور حسن انتظام میں ممتاز ہوا۔

مگر ایک مرکزی درس گاہ کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اور اس کے منصوبے تیار کئے جا رہے مگر ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ۲۰ جمادی الاخریٰ ۱۳۸۱ھ مطابق ۱۹ نومبر ۱۹۶۱ء کو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ضلع بستی کے مشہور قصبہ نوگڈھ بازار میں منعقد ہوئی اسی موقع پر مرکزی دارالعلوم کا منصوبہ بنایا گیا اور اہل بنارس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی، اور مرکزی دارالعلوم کا قیام بنارس شہر میں منظور کیا گیا، محلہ ریوڑی تالاب میں جامعہ کی عالیشان عمارتیں قائم ہو گئیں۔ جماعت اہل حدیث ہند کا ایک مرکزی ادارہ اسی دور میں ۱۹۶۱ء میں عالم دہود میں آگیا، مولانا ذریا احمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس محبت و جانفشانی کے ساتھ اس کی حفاظت و پاسبانی کی ہے اور اس کے انتظام و انصرام میں جو کام انجام دیا ہے وہ انھیں کا حصہ تھا، اور اہل بنارس و اصحاب مدنیہ نے مولانا کی علالت کے زمانہ میں

علامت سے قبل بھی جو خدمات اور قدر شناسی کی ہے وہ صاحب بصیرت پر روشنی ہے۔

مولانا عبدالوہید صاحب کو لوگوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کس طرح دل چسپی لے کر جامعہ رحمانیہ کو ترقی پر پہنچایا تھا اس سے آپ کی انتظامی دلچسپی و صلاحیت کا لوگوں کو صحیح اندازہ اور آپ کو مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ کی نظامت عظمیٰ کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا۔

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

ہر مدئی کے واسطے دار و رسن کہاں؟

اسی دوران جامعہ سلفیہ بنارس میں سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت مولانا ذریہ احمد رضا رحمانی کر رہے تھے، اور مولانا عبدالمتین صاحب اور مولانا عبدالجید صاحب حریری بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ جامعہ سلفیہ کے اس اجلاس میں تقریریں ہو رہی تھیں، میری بھی ایک تقریر رکھی گئی، میں نے اپنی تقریر میں واضح کیا تھا کہ خدا کی کائنات میں دو طرح کے قوانین ہیں:

ایک تکوینی قانون ————— دوسرا تشریعی قانون

تکوینی قانون غیر متبدل ہے، قانون قدرت کے تحت خدا نے جس کے ذمہ جو کام لگادیا ہے اسی کے مطابق اس کو کرنا اور انجام دینا ہے اور اس کو ویسے ہی ہونا ہے۔ تکوینی قانون یہ ہے کہ آفتاب مشرق سے طلوع ہوا اور مغرب میں ڈوبے چنانچہ شروع زمانہ ہی سے سورج پورب ہی سے نکلتا ہے اور کیمپ میں غروب ہوتا ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، اسی طرح ایک قانون کے تحت آگ جلاتی ہے اور پانی ڈبوتا ہے، ایک قانون کے تحت آم کے بیج سے آم پیدا ہوتا ہے اور بادام کے بیج سے بادام پیدا ہوتا ہے اور گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے اور جو سے جو پیدا ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو اور آگ نہ جلانے بلکہ پانی جلانے یا آم کے بیج سے آم کے بجائے بادام یا انگور پیدا ہو، ایسا قانون تکوینی کے خلاف ہو گا۔

اسی طرح ریاضیات کے قانون اور فارمولے میں بھی کسی کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمیشہ دو دو چار چار ہوتے ہیں اور چار چار مل کر آٹھ ہوتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دو دو مل کر پانچ ہو جائیں اور چار چار مل کر نو یا دس ہو جائیں۔

ٹیک اسی طرح شریعت کے احکام بھی یقینی اور غیر متبدل ہیں۔ نیکی ہمیشہ نیکی رہے گی، بدی

ہمیشہ بدی رہے گی جھوٹ ہمیشہ جھوٹ رہے گا اور اسے برا مانا جائے گا اور سچ ہمیشہ سچ رہے گا اور اسے اچھا سمجھا جائیگا
یتیم کی دلدادہی و غم خواری کو ہمیشہ اچھا کام سمجھا جائے گا اور یتیمی و مسکین پر جو غلطی ہمیشہ برا سمجھا جائے گا۔
الغرض جس طرح قانونِ تلوینی کا نظام غیر متبدل ہے اسی طرح اچھائیاں اور نیک اعمال و اخلاق بھی ہمیشہ اچھے
ہی رہیں گے وہ بھی تلوینی قانون کی طرح غیر متبدل ہیں۔

اور قانونِ تشریفی میں ہمیشہ جھوٹ کو برا سمجھا جائے گا اور سچ بولنے کو ہمیشہ اچھا قرار دیا جائے گا اور انکے
اوپر ظلم و زیادتی کو ہمیشہ برا سمجھا جائے گا، و قس ملیٰ ہذا۔ اسی طرح کے بیان و حاشیہ کو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ تک جاری رکھا
اور مولانا عبدالمعتین صاحب نے بہت غور سے سنا اور تقریر کے بعد مجھے اپنے بغل میں بٹھایا اور بہت شاباشی دی،
مولانا کا چہرہ مبارک مارے خوشی کے چمک رہا تھا کیونکہ میں انھیں کے مدرّس میں تعلیم پا کر اوپر پھر جامعہ رحمانیہ میں درس لیکر
فارغ ہوا تھا اور جب میں مونگیر کے جلسہ سے واپس ہو کر گھر پہنچا تو استاد محترم مولانا نذیر احمد صاحب رحمانی کا ایک
کارڈ ملا جس میں موصوف نے میری اس تقریر کی بہت تعریف و تحسین کی تھی۔

مولانا مرحوم نے لکھا تھا کہ اکابر و اعیان بنارس نے آپ کی اس تقریر کو بہت زیادہ پسند کیا ہے اور آپ
کو ہر طرح سے آفریں کہاہے۔

بہر حال مولانا "نذیر احمد رحمانی" مرحوم نے بحیثیت صدر مدرس اس مرکزی دارالعلوم کا علمی و تعلیمی
معیار بلند سے بلند کر لیا اور ناظم اعلیٰ مولانا عبد الوحید صاحب نے اپنے اعلیٰ ذوق کے مطابق عالی شان تعمیرات کو بنوایا،
اور مرکزی دارالعلوم کی علمی و ادبی و تاریخی اور نوع و نوع ہم جنہی ترقی سے باہم عروج تک پہنچایا، استاد محترم سلامہ
نذیر احمد صاحب رحمانی کا مبارک دور تو جلد ہی جاتا ہوا آپ کی زندگی و فائز کرسی جس پر ہم جتنا بھی ملال کریں کم ہوگا
لیکن خوش قسمتی سے ناظم اعلیٰ کے عہد زریں میں مولانا محمد ادریس صاحب آزاد رحمانی اموی جیسے قلم کار قابل و فاضل
استاذ مرکزی دارالعلوم میں تشریف لے آئے، پھر خوبی قسمت سے مولانا عبد الوحید صاحب جیسے متین و سنجیدہ
دور اندیش، تجربہ کار و متمول مزاج شیخ الجامعہ مولانا کے تہمید نظامت میں آئے پھر فاضل جلیل عالم کیر حضرت مولانا
حافظ مقتدی حسن صاحب انہری جیسے جامع العلوم اور صاحبِ فکر و نظر، متبحر، یگانہ روزگار، تجربہ کار عالم کی، ہستی کو کمال
الجامعہ کے منصب جلیل پر فائز ہوئی جس نے اپنی انتھک محنت اور کد و کوشش سے جامعہ کو چار چاند لگایا۔
ان اکابر علماء و نظام اور ان کی قیادت میں ہمراہ چلنے والے دوسرے اساتذہ کرام کے مرکزی دارالعلوم

میں جمع ہو جانے سے اس گلشن علمی و ادبی میں بڑی رعنائی و ترقی ہے۔

آج جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم میں دو سو کتابوں کی تصنیف و تالیف ہوئی اور تراجم کے کام بہت دریغ کئے گئے جس سے ایک علمی ذخیرہ جمع ہو گیا، بدیس و چھاپہ خانے قائم ہوئے اور صحافت میں اردو ماہنامہ ”محدث“ اور عربی ماہنامہ ”صوت الجامعہ“ جاری ہوا، اور کئی علمی و ادبی یادگار کاغذیں ہوئیں اور اچھے و اہم موضوعات پر کئی ایک سیمینار منعقد ہوئے، اور ناظم اعلیٰ کے سفری مجاہدات میں مولانا ازہری صاحب کی معیت و فاقہ سے تعلیمی و ترقی مشروعات میں اچھی خاصی مساعدت حاصل ہوئی جس سے تعمیرات کے بلند بالا ایوان اور رفیع الشان دو بصورت دارالحدیث پھر عظیم المرتبہ دو قیع کتب خانہ اور قابل قدر و قابل دید دارالضیافہ اور بلند و عالی شان حسین و جمیل پر شکوہ مسجد اپنے نورافراز اندازوں کے ساتھ جامعہ کے موزوں ترین مقامات پر قائم و مستحکم ہیں جو عرصہ دراز تک ناظم اعلیٰ مولانا عبدالوحید صاحب سلمیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد دلاتی رہیں گی، سچ فرمایا ہے کسی فارسی شاعر نے

ہرگز نبرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

مرکزی دارالعلوم کے قیام کے دو محرک اسباب

مرکزی دارالعلوم کے منصوبہ بنانے کی دو وجہ پیدا ہوئی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ مولانا مناظر الحسن صاحب گیلانی نے اخبارات میں یہ بیان دیا تھا کہ اہل جماعت اہل حدیث کا شیرازہ بکھو چکا ہے اور جماعت اہل حدیث اپنا دم توڑ چکی ہے اس بیان پر ہندوستان کے موجودہ اہل حدیث افراد میں بیداری کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے ان کے بیان کا انوش لیا، اخبارات میں ان کے جوابات دیئے گئے اور جماعت میں ایک حرکت اور بیداری ہوئی۔

اس واقعہ کے ساتھ دوسرا سانحہ یہ ہوا کہ دارالحدیث رحمانیہ کو جامعہ ملیہ کے حوالے ہونے کے بعد عربی خواں طلبہ کیلئے کوئی ایسا مرکزی ادارہ باقی نہ رہا جہاں وہ اپنی تشنگی علم بجھا سکیں، چاروں چار دارالعلوم دیوبند کا بھی قصد کیا اور وہاں داخل ہو گئے اور کچھ ہی زمانہ کے بعد جب ان کا اہل حدیث ہونا ظاہر ہوا تو رباب اہتمام نے ان سب اہل حدیث طلباء کو جو تقریباً ۶۰ تھے، دارالعلوم سے نکال دیا، ہمارے اہل حدیث طلباء انہی جماعت سے بزبان حالی یہ کہنا شروع

کیا " کہ ہمارا اہل حدیث ہونا ہی وجہ جرم تھا جس کی وجہ سے ہم نکال دیئے گئے، ان کی یہ مداد دور دور تک پہنچی اور چار دانگ عالم میں شکوہ سن کر رہی، گویا وہ بزبان شاعر کہہ رہے تھے۔
جرم مشتق تو ام می کشد غوفائے ایست
تو نیز بد سرِ بام اگر خوش تماشا ایست

اس سلسلہ میں مولانا مختار احمد صاحب ندوی امیر جمعیت اہل حدیث ہند بری وضاحت سے مجلہ "البلاغ" نمبر ۱۹۹ میں لکھتے ہیں:

" ہندوستان کی آزادی سے پہلے دہلی میں مدرسہ رحمانیہ کے نام سے ایک عظیم الشان درس گاہ قائم تھی جو برصغیر ہند میں سلفی طرز تعلیم کا سب سے بڑا مرکز تھا یہ جامعہ دہلی کے ایک مخیر بزرگ الحاج عبدالرحمن و عطاء الرحمن صاحبان کا قائم کردہ تھا ان کے بعد ان کے صاحبزادے حاجی عبدالوہاب صاحب اس کے سرپرست رہے یہ مدرسہ شخصی اور ذاتی تھا لیکن اپنی تعلیمی انفرادیت اور ادارتی انتظام اور معیاری درس گاہ ہونے کی وجہ سے افغانستان سے آسام تک کے طلباء یہاں داخل ہوا کرتے تھے، اس مدرسے نے بڑے جید علماء پیدا کئے، اور رحمانی علماء کی ایک بڑی جماعت پیدا کر دی جو اپنے اپنے علاقوں میں دینی اور تعلیمی قیادت اور امارت کے منصب پر فائز ہوئے لیکن افسوس ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ہی ملک کو تقسیم کا بھی صدمہ اٹھانا پڑا جس کا اثر نقصان ملک کی سلفی طبقہ کو برداشت کرنا پڑا اس جماعت کی ساری قوت ملک کی تقسیم سے منتشر کر ڈالی اور ان کی ہر چیز کئی حصوں میں بٹ گئی، علماء، تجار، عوام، مدارس کتب خانے رسائل و جرائد، اسی طوفان میں مدرسہ رحمانیہ دہلی بھی بہر گیا، اس مدرسہ کا نام و نشان مٹ گیا، اس کا قیمتی کتب خانہ جو جماعت اہل حدیث ہند کا ایک قیمتی سرمایہ تھا اس کے ہاتھ سے چلا گیا، مذہبیہ لائبریری بھی اسی تقسیم کا شکار ہوئی، مدرسہ کے مالک اور سرپرست دہلی کو غیر باد کہہ کر پاکستان چلے گئے، اب اس میں جامعہ ملیہ نے ایک پرائمری اسکول کھول دیا ہے جہاں رقاصی اور موسیقی گانا بھی سکھایا جاتا ہے۔

اس اندوہناک واقعہ کو دیکھتے ہوئے قلم کا نہ رہا ہے کسی زمانہ میں بیجا کسا راقم الحروف اس مدرسہ کا ایک ادنیٰ طاقب علم تھا، افسوس کہ قلم و ادب، تفسیر و حدیث کا وہ انجن ختم ہو گئی۔

ایسی حالت میں تعلیم و تربیت، تنظیم جماعت اور اداروں کے قیام کا کس کو چوش تھا، بہر حال سلفی طلبہ مقامی مدارس میں اپنی تعلیمی پیاس بجھانے لگے، لیکن دھیرے دھیرے یہ احساس بڑھتا گیا اور ہر طرف سے مطالبہ شروع ہو گیا

کہ مدرسہ رحمانیہ دہلی کا بدل ضرور قائم کیا جائے، اسی درمیان دارالعلوم دیوبند میں ایک ایسا ناگوار حادثہ پیش آیا جس سے ہندوستان کے سلفی حلقوں میں سخت جھجک مچ گئی، اور ان کی دینی حیثیت و غیرت بیدار ہو گئی، پھر ایک عظیم مرکزی سلفی درس گاہ کے قیام کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔

ان حالات سے متاثر ہو کر انجمن جامعہ رحمانیہ بنارس کے معزز ارکان نے محلہ ریوڑی تالاب بنارس میں ایک وسیع زمین مرکزی دارالعلوم کے قیام کے لئے وقف کی اور اس کا نقشہ تعمیری بحث و تخمینہ مقرر کر کے مرکزی جمعیت الہدیت ہند کے علمائین کے سامنے رکھا اور اخبارات کے ذریعہ بھی اسے مشہر کیا گیا۔

میں اس وقت پندرہ روزہ اخبار الہدیت دہلی کا معاون مدیر تھا، میں نے مرکزی دارالعلوم کی حمایت میں بہت سے تائیدی ادارے لکھے۔ ۱۹۹۱ء میں نوگندہ ضلع بستی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا ایک تاریخی اجلاس ہوا جس کے اسٹیج پر مرکزی دارالعلوم کا مجوزہ نقشہ آویزاں کیا گیا۔ میں نے کانفرنس کے کھلے اجلاس میں اس موضوع پر ایک نہایت پر جوش تقریر کی اور بھی مقررین نے اس کی تائید کی، چنانچہ ایک ہی سال بعد بنارس میں ایک عظیم یادگار اجتماع میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ (البلاغ نومبر ۱۹۹۱ء)

ناظم اعلیٰ اور مولانا ازہری صاحب کی فاقیت

اس مضمون کے پڑھنے سے واضح طور پر مرکزی دارالعلوم کے قائم کئے جانے کا سبب معلوم ہو گیا۔

محترم ناظم صاحب جب تک زندہ رہے صحت و عافیت کے ساتھ صحت و خوبی سے مرکزی دارالعلوم کو معرقلہ ترقی پر پہنچانے کے لئے ہر وقت مستعد و سرگرم رہے، جب اپنے وطن کدوہ سے دفتر میں آتے تو حساب و کتاب آمد و خرچہ کے اکیسے میں جس میں اس کا خاص اہتمام رہتا ہے تشریف لے جاتے اور وہاں حسابات کا معائنہ کرتے، یہ حساب کو ہمیشہ پکڑے سات اور صحیح دیکھنا چاہتے تھے اور آپ کے کچے مشوروں اور ہدایتوں کو دفتر کے لوگ اور ایڈیٹر صاحبان بھی ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے اس کے بعد اپنے خاص دفتر میں مولانا مقتدی صاحب ازہری کی ڈاک ملاحظہ فرماتے اور باہمی تفہیم اور مشوروں سے متعلقہ حضرات کو خطوط لکھ جاتے مولانا ٹائپ کر کے محرم ناظم صاحب کے دستخط اور ہر کے بعد ان کو روانہ کرتے، استغاثی معاملات میں شیخ الحاج محمد مولانا عبدالوہید صاحب سے ضروری مشورہ بھی کرتے پھر یہی چاہا خانے

، معاملات جو منشی عبداللہان وغیرہ کے ذریعہ آپ کے سامنے آتے ان معاملات میں بھی اپنے مفید مشوروں سے انہیں اڑاتے، اس طرح جملہ مددین دلازمین بہت شکستہ برتاؤ رکھتے، اسی طرح ہمیشہ اس چہستان علم و فضل کی آبیاری اور ان کے سرسبز و شاداب رکھنے کا انتظام کرتے۔

مولانا مرحوم پر ان کے دورِ نظامت میں خوشی کے بہت سے مواقع بھی آئے، بہت مسرت افزا چیزیں آپ نے ہوئے اور خدا کا سجدہ شکر بجالاتے۔ اللہ کے فضل و کرم پر ہمیشہ ممنون و مشکور رہے لیکن بعض ایسے مواقع و حوادث بھی آئے کہ اس صدمے سے راتوں کی نیند اٹھاتی اور ان کا چین و سکون رخصت ہو جاتا، ان میں سے ایک سب سے بڑا حادثہ جامعہ سلفیہ کے مالیاتی مسائل سے متعلق تھا، چونکہ جامعہ اپنی تعمیری و تعلیمی سرگرمیوں کے آغاز میں تھا اس لئے اسے اپنے منصوبوں کے لئے اہل خیر کے تعاون کی ضرورت تھی، مختلف غمخسین کی کوششوں سے تعمیری منصوبوں کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک راہ پیدا کی تھی، لیکن حامدین کے حسد اور اہنوں کی غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس آسانی سے جامعہ سلفیہ وقت پر مستفید نہ ہو سکا بلکہ اسے عرصہ تک انتظار کرنا پڑا۔

لیکن اس پوری مدت میں ایک دورِ فیقوں کی امداد کا اور حقیقی تعاون کا دور دور تک پتہ نہیں ملتا کہ وہ حضرات شوریٰ سے کتنا گریزاں تھے، اور ہر آسانی و ممکن شکل پیدا کرنے میں کتنا دور رہتے تھے، مولانا انہیں واجب وہ رفیق خاص تھے جو دل درد مند رکھتے تھے اور اس واقعہ کے پورے خدوخال سے اچھی طرح واقف تھے، وہ بھی اس طرح کے صدمات میں مبتلا تھے اور ان لمبی چوڑی باتیں کرنے والوں سے مدد درجہ باؤس ہو چکے تھے، کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے جو ہمیشہ کے لئے ایک حقیقت ہے۔

مشورے دے کے ہٹ گئے احباب

اٹے آیا نہ کوئی مشکل میں!

لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہر چیز پر غالب ہے، اس کا فیصلہ ہوا اور بگڑا ہوا کام خیرِ خوبی سے بن گیا۔

مولانا کی علالت اور رحلت

آخر ایک وقت آیا مولانا عبدالوہید صاحب ناظم اعلیٰ علیل ہو گئے اور اسپتال میں داخل ہوئے لیکن حکم فضلہ الہی آپ کی سانس اکھرنے لگی اور حالت بدل گئی اور ۲۵ نومبر ۱۹۸۹ء کو بروز شنبہ قبیل مغرب انتقال فرما گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ کی عمر ۶۵ سال کی تھی۔

یہ تاریخی حالات سنہ ۱۴۱۰ھ فارغیہ کے ساتھ مولانا عبداللہ سمود نے تہجان دہلی اکتوبر ۱۹۸۹ء میں شائع کر دیا ہے جو مولانا مرحوم کے فرزند اکبر ہیں اور خود بھی مرکزی دارالعلوم کے فارغ ہیں اور اس کی ترقی اور تعمیری اقدامات میں پیش رفت کے خواہاں ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کو مولانا مرحوم کا سچا جانشین بنائے اور جامعہ کی خدمات کی بھرپور توفیق بخشے۔

مرکزی دارالعلوم کا تابناک مستقبل

اب تک مرکزی دارالعلوم گونا گوں تعمیری تعلیمی، تصنیفی و دعوتی تبلیغی خدمات میں ممتاز اور تمام اہل حبشہ علماء میں منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظم اعلیٰ کے بندگان کے جانشین اور کارکنان کو اس کے علمی و ادبی، تعمیری و تعلیمی خدمات کو مزید ترقی کے ساتھ جاری رکھنے کا عزم و حوصلہ بخشے۔

یہ بڑی خوش کام مقام ہے کہ بنارس مدنیوہ کے ارباب انتظام نے ناظم اعلیٰ کی جگہ پر ان کے منصب کو سنبھالنے کے لئے مولانا شاہ جنید صاحب حفظہ اللہ کو پورے اتفاق کے ساتھ منتخب کیا اور ماشاء اللہ مولانا شاہ جنید سلمہ اس منصب کے تقاضہ کے مطابق ہر وقت اپنے دونوں سربراہ علماء شیخ الجامعہ اور ذیل الجامعہ کے مشوروں کے مطابق عمل پیرا ہیں اور دیگر مراحل کی تکمیل میں ہمارے سب محترم علماء ان کی نگرانی میں ہر وقت سرگرم عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامعہ رضانیہ کے تمام اکابر و اصناف کو مداومت کے ساتھ سعی عمل کی توفیق دے۔

مرکزی دارالعلوم کے تمام رفقاء اور علماء کرام اور اساطین عظام صدق دل سے مرکزی دارالعلوم کے ساتھ لپٹ کر خدمات انجام دیں اور زبان حال کہہ دی کہیں جو کسی شاعر نے بنارس کے لئے لکھا ہے۔

از بنارس نہ روم، معبد عام است ایں جا

ہر مہمن پسر لچمن و رام است ایں جا

ابن سبأ: حقیقت یا افسانہ

ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس مبارک گروہ

محدث کے گزشتہ بعض شماروں میں قدیم و مستند سنی و شیعہ مصادر کی روشنی میں عبداللہ بن سبأ کی شخصیت اور اس کے عقائد و نظریات کو بڑی حد تک اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، توقع ہے کہ معزز قاریوں کو اس کی فتنہ پرور، یہودی شخصیت کا بخوبی علم ہو گیا ہوگا اور ساتھ ہی اس کے گمراہ کن نظریات، باطل خیالات اور شیعہ تعلیمات میں ان کی واضح جھلک سے بھی اچھی طرح آگاہی حاصل ہو گئی ہوگی، اور یہ کہ ابن سبأ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے جس نے اپنی منافقانہ چال کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی فتنہ پہنچائے۔ اس حقیقت کے باوجود عصر حاضر میں ایک خفیہ اور منظم سازش کے تحت ابن سبأ کو تاریخ کے صفحات سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عالم تشیع پر سبائی اثرات کی پردہ پوشی کی جاسکے، اور کوئی بدعوہ نہ کر سکے کہ شیعہ تعلیمات و عقائد پر یہودیت کا کسی طرح چھاپ یا اثر پایا جاتا ہے چونکہ مستشرقین کے یہاں بعض وجوہ کی بناء پر اہل تشیع سے یک گونہ ہمدردی اور خیر سگالی کے جذبات پائے جاتے ہیں اس لئے اس طرح کا خیال انہیں لوگوں کے ذہن نار میں آنا ایک طبعی بات تھی، لہذا انہوں نے ہی سب سے پہلے بحث و تحقیق اور جدت ابتکار کے نام پر یہ شوشہ چھوڑا کہ درحقیقت ”عبداللہ بن سبأ“ نام کی کوئی شخصیت نہیں گذری ہے بلکہ یہ ایک نیا اور خیالی شخصیت ہے جس کو دوسری صدی کے محدثین نے گھڑ لیا ہے، مستشرقین کے بعد ان کے نہاد مسلم شاگردوں اور بعض شیعہ اصحاب قلم نے اس کو بطور ایک علمی حقیقت کے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اسے باطل نظریہ کی تردید و اشاعت کے لئے کوشاں ہو گئے۔

ابن سبأ اور مستشرقین

جیسا کہ سطور بالا میں ذکر کیا گیا کہ مستشرقین نے سب سے پہلے یہ نا
آزنی کی کہ ابن سبأ کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں، بلکہ یہ ایک

شخصیت ہے جس کو بعد میں لوگوں نے وضع کر کے اس کی جانب بہت سے غیر صحیح اقوال اور بے شمار غیر معمولی واقعات منسوب کر دیے ہیں، اس انکار کی آرٹیں دین اسلام کے صاف و شفاف چہرہ کو مسخ کرنا، اس کے نیک و مصادر کو مشکوک کرنا اور یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ تشیع اور شیعہ تعلیمات و عقائد کے معرض وجود میں آنے کے لئے یہودیت یا کسی دوسری بیرونی طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ خود اسلام کی اپنی کمزوری تھی جس کی بنا پر اس طرح کے خرافیانہ عقائد اسلام کے پیروکاروں کے یہاں وجود میں آئے، اسلام اور اسلامی مذاہب کے مطالعہ سے اکثر و بیشتر مستشرقین کی یہی غرض و غایت تھی۔

چنانچہ ان کی برابر کوشش رہی بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی کہ جس طرح ممکن ہو کتاب و سنت، اسلامی عقائد و تعلیمات اور اسلامی تواریخ میں شکوک و شبہات پیدا کئے جائیں، اگرہاں کوئی نظریہ، اور باطل انکار کو تردید دے کر جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔ درحقیقت استشرق صلیبی جنگ کے طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس نے تلوار یا بارود نہ اپنا کر بحث و تحقیق، علم و فکری اصول و ضوابط کا سہارا لیا، صحیح معنوں میں اگر ان کی نیتیں صاف، اور ارادے نیک ہوتے تو اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی صداقت و حقانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے جس طرح کہ بعض مخلصین نے اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور پایا، عام طور پر یہ مستشرقین یہودی یا عیسائی پادری ہوتے ہیں جن کے طریقہ کار، اور اعمال کی تنظیم و تحدید، کلیسا، خفیہ محکموں اور وزارت خارجہ کے مابین مکمل تسبیق و ترتیب کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے، جن مستشرقین میں بن سہاد کو شخصیت کا انکار کیا ان میں سرفہرست مندرجہ ذیل نام لئے جاتے ہیں۔

۱۔ ڈاکٹر برنارڈ لوئیس B. Lewis - یہ برطانوی یہودی ہے۔ (۱)

۲۔ جولیس ولہاڈزن J. Wellhausen - یہ جرمن یہودی ہے۔

اس نے الہیات سے اپنی تعلیم شروع کی تھی۔ (۲)

(۱) اصول الاسماء علیہیں والا اسماعیلیہ ص ۸۶-۸۷ (عربی ترجمہ خلیل جلودہ باسم الرجب)

(۲) الخوارج والشیعہ (عربی ترجمہ در عبدالرحمن بدوی)

۳۔ فریڈ لانڈر Fried Laender یہ امریکی مستشرق ہے۔ (۱)

۴۔ امیر کایتانی Caetani Leone یہ اطالوی مستشرق ہے۔ (۲)

ابن سبأ اور شاگردانِ مستشرقین | مستشرقین نے آغاز ہی سے یہ اندازہ لگالیا تھا کہ ان کو اپنے مقاصد کی تکمیل میں اس وقت تک خاطر خواہ

کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ وہ خود مسلمانوں کی صفوں میں اپنے شاگردوں کی ایک جماعت نہ بنائیں۔ جو ان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات اور غلط نظریات کو قطعی تحقیقات کا نام دے کر مسلمہ حقائق کے طور پر ذہن تسلیم ہی کریں بلکہ مسلمانوں میں ان کی اشاعت کے لئے پوری جدوجہد صرف کر دیں۔ مستشرقین کو اپنے اس مقصد میں بڑی حد تک کامیابی حاصل رہی کیونکہ انہیں ایسے نام نہاد مسلمانوں کی ایک بڑی ٹولی دستیاب ہو گئی جو ان کے دامنِ فریب میں آکر اور ان کے خود ساختہ تحقیقاتی اصول و ضوابط سے مرعوب ہو کر ان کے قائم کردہ نظریات و تحقیقات کو نہ صرف بلکہ تقرب حاصل کرنے کی غرض سے انہی کے معتقدات و افکار کا درد کرنے لگے، ذیل میں ایسے بعض اہم لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے بڑے ہی شہرہ کے ساتھ ابن سبأ کے وجود کا انکار کیا ہے۔

۱۔ ڈاکٹر حسین :

یہ مصر کے ایک بہت ہی معروف و مشہور بلند پایہ ادیب و صاحبِ قلم ہیں، ان کو اس حد تک استشرقی انکار و نظریات کا انگنشتن دیا گیا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے: "میں فرانسیسی زبان میں سوچتا اور عربی زبان میں لکھتا ہوں" (۳) ان کی نجی زندگی بھی غیر اسلامی تھی، یہودی کا بیٹے تھے بڑی خدمات انجام دیں ایسے بہت سے غلط اور باطل نظریات و خیالات کا برملا اظہار کیا جن کو مستشرقین بھی اپنی زبان پر لانے کی جرات نہیں کر سکے (۴) لہذا ابن سبأ کی شخصیت سے ان کا انکار کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے، وہ اس

(۱) عبداللہ بن سبأ اور شیعہ -

(۲) اصول الاسما عملیہ -

(۳) طحسین مؤلفہ انور الجندی ص ۴۳ - ۴۴ -

(۴) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو انور الجندی کی کتاب طحسین -

سلسلے میں لکھتے ہیں: سباؤں اور ان کے زعمیہ ابن السوداء کا قصہ بڑے تکلف گھڑا ہوا ہے، جس وقت شیعوں اور دوسرے اسلامی فرقوں کے مابین خصومات جاری تھے، اور ان کے درمیان جنگ و جدال شباب پر تھا شیعوں نے انہیں زک پہنچانے اور ان کے خلاف سازش رچنے کے لئے شیعہ تعلیمات و عقائد میں بہتری عنصر کو زبردستی داخل کرنے کی کوشش کی۔ (۱)

اپنے اس مفروضہ کو ثابت کرنے کے لئے جس امر کو طحسین نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے وہ نہایت ہی مضحکہ خیز ہے، ان کا کہنا ہے کہ بلاذری کے یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں نہ تو ابن السوداء کا کوئی تذکرہ ملتا ہے، اور نہ ہی اس کی جماعت کا، اس کے گھڑی کے ذکر کردہ اس واقعہ پر بھی اپنے تعجب کا اظہار کیا ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سباؤں کو ان کے الحاد کی بنا پر زندہ جلادیا تھا، وہ لکھتے ہیں، اس اہم واقعہ کو بعض دوسرے مؤرخین نے نہیں ذکر کیا اور مکمل سکوت اختیار کر لیا جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ابن سبأ کا قصہ سرے سے من گھڑت اور بناوٹی ہے۔ (۲)

حالانکہ بلاذری کے یہاں ابن سبأ یا سباؤں کا ذکر نہ آنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا وجود ایک من گھڑت قصہ ہے، اکثر دیشترہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض مؤرخین ہمارے اوقات ایسے اہم واقعات ذکر کرتے ہیں جن کا دوسرے مؤرخین کے یہاں کوئی تذکرہ نہیں ملتا اور کیا طحسین پورے حرم اور وثوق کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بلاذری نے تمام واقعات و حوادث کو بالاستیعاب اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ بلاذری نے ابن سبأ اور سباؤں کا ذکر کیا بھی ہوتا تب بھی طحسین یہ کہتے کہ بلاذری کی ثقاہت مختلف فیہ ہے، لہذا اس کی خبر ناقابل اعتماد گردانی جائے گی۔ (۳)

اور ہاں سالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کا جس میں آپ نے سباؤں کو زندہ جلادیا تھا

(۱) علی دینوہ مؤلفہ طحسین ص ۹۸ - ۱۰۰

(۲) ایضاً - (۳) بلاذری کا مکمل نام: احمد بن یحییٰ بن جابر بن داود ہے ۲۵۳ھ میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا مفصل تذکرہ معجم اللہباء (۹۲/۵) لسان المیزان (۳۲۲/۱-۳۲۳) البیہقیہ والنبایہ (۶۵/۱۱) میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اِس واقعہ کو امام بخاری سمیت دیگر محدثین نے متعدد روایات کے ساتھ نقل کیا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب کو کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور معتبر سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد تاریخی روایات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی، اور اس کے ساتھ ہی اہل تشیع کے یہاں بھی مستند قدیم کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ گذشتہ صفحات میں بالتفصیل ذکر کیا جا چکا ہے۔

۲۔ ڈاکٹر محمد کامل حسین :

انہوں نے ڈاکٹر طرہ حسین کی تقلید کرتے ہوئے بغیر کسی دلیل و برہان کے ابن سباؒ کے قصہ خرافات سے قریب تر مانا ہے۔ (۱)

۳۔ ڈاکٹر حامد حسنی داود :

جامعہ سینٹس (مصر) میں شعبہ عربی کے صدر ڈاکٹر حامد حسنی نے بھی ابن سباؒ کو تاریخ کی ان عظیم غلطیوں میں شمار کیا ہے جو محققین کی ناقدامہ نظروں سے بچ کر پردہ خفایں چلی گئیں، جس کی بناؤ پر محققین ان کے بارے میں حقائق کو سمجھنے اور ان کو منظر عام پر لانے سے قاصر رہے۔ اہل تشیع کے خلاف وسیع پیمانے پر باقراہ پرواز لگ گئی، انہی اقراہ پروازوں میں سے ایک ابن سباؒ کا قصہ بھی ہے جسے شیعوں کو لعنت و ملامت کی خاطر گھڑا گیا۔ (۲)

ڈاکٹر حامد صاحب کے جواب میں صرف اتنا عرض کر لیجئے کہ موصوف نظریہ ”شیعہ سنی تقارب“ سے حد درجہ متاثر بلکہ اس کے داعی اور علمبردار ہیں، اس لئے ان کی جانب سے بھی اس طرح کی تحریر باعث تعجب نہیں وہ ایسے لوگوں سے تقارب کے خواہاں ہیں جنہوں کی کتاب اللہ میں شکوک و شبہات پیدا کئے، اور جو صحابہ کرام کو لعن طعن کرتے ہیں، امہات المؤمنین کی عزت و اُبرو پر کچر اچھالتے ہیں۔

بعض شیعہ مؤلفین جنہوں نے ابن سباؒ کا انکار کیا :

معروف لکٹر و بیشتر شیعہ ابن سباؒ کے وجود سے منکر نظر آتے ہیں، ان کے انکار کی اصل وجہ ابن سباؒ

(۱) ادب مصر الفاطمیہ ص ۷

(۲) الشیعہ فاعرة طبیعیۃ فی الطار الادعویۃ الاسلامیۃ ص ۱۸

کی غیر مرغوب دنیا پسندیدہ شخصیت، اور اس کے وہ عقائد و خرافات ہیں جن کو اس نے لوگوں میں عام کیا اور وہ مختلف شیعہ فرقوں میں سرایت کر کے اصول و مبادی کی حیثیت اختیار کر گئے۔ ذیل میں بعض اہم شیعہ نویسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے جنہوں نے ابن سبا کے وجود سے انکار کیا ہے۔

۱۔ محمد جواد مغنیہ :

موصوف کی نظر میں ابن سبا ایک انسانی ہیرہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا ہر اس شخص نے سہارا لیا جس نے شیعوں کے خلاف قلم اٹھایا اور ان کی جانب جہالت و لاعلمی، یا اتفاق و بہتان تراشی کی وجہ سے غلط باتیں منسوب کیں۔ (۱)

۲۔ مرتضیٰ عسکری :

موصوف کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان تمام لوگوں سے جو ابن سبا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، بحث و تاش کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ابن سبا ایک دہمی خرافانہ شخصیت ہے جس کو سیف بن عمر نے گھڑا ہے۔ موصوف اس سلسلے میں ”عبداللہ بن سبا و اساطیر آخری“ کے نام سے ایک مستقل کتاب صنیف کی ہے۔ (۲)

۳۔ ڈاکٹر علی الوردی :

موصوف و عاقل السلاطین ”نامی کتاب کے مولف ہیں، آپ کی رائے کے مطابق ابن سبا اور عمار بن یاسر دو الگ الگ شخصیت نہیں بلکہ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں، اس بارے میں انہوں نے مندرجہ ذیل امور سے استدلال کیا ہے۔

۱۔ ابن سبا اور عمار بن یاسر دونوں کی کنیت ”ابن السوداء“ تھی۔

ب۔ چونکہ عمار کے والد ”یاسر“ اصلاً یمنی تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سبا کی اولاد سے تھے، اس طرح ہر یمنی کے بارے میں ”ابن سبا“ کہنا درست ہوگا۔

ج۔ ان سب سے بڑھ کر حضرت عمار بن یاسر (رضی اللہ عنہ) حضرت علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) کے پایاں محبت رکھتے تھے۔ ہر ممکن طریقے سے آپ کی امامت کی دعوت دیتے اور لوگوں کو آپ کی بیعت پر ابھارتے تھے۔

حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) کے عہد خلافت میں مصر جا کر لوگوں کو آپ کے خلاف درغلالتے تھے جس سے حاکم مصر زچ ہو کر انہیں گرفتار کرنے کا عزم کر لیا تھا۔

ھ۔ ابن سبا کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ: عثمان نے ناحق خلافت پر قبضہ کر لیا ہے جب کہ اس کے شرعی حقدار حضرت علی بن ابی طالب تھے۔

ز۔ اور دوسرے متعدد امور جو جنگ جمل میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے اہم ردوں سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے آپ کے گہرے روابط۔

ان تمام امور سے ڈاکٹر وردی یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ عمار بن یاسر کے علاوہ ابن سبا کی کوئی دوسری مستقل شخصیت نہیں تھی، قریش کے لوگ آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف انقلاب برپا کرنے والوں کا سربراہ اعظم تصور کرتے تھے، لیکن ابتدا میں آپ کا نام لینے سے گریز کیا گیا، صرف ”ابن سبا“ یا ”ابن السوداء“ کے ذریعہ کنیہ سے کام لیا گیا، اور حقیقت سے غافل ہو کر ناقابلین ایک دوسرے سے نقل کرتے چلے آئے، پس پردہ کیا سازش تھی ان کو ال پر تنبہ نہیں ہو سکا۔ (۱)

موصوف کا یہ بھی کہنا ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عجیب و غریب شخصیت کو وضع کرنے میں ان افواہ ثروت لوگوں کا ہاتھ ہے جو انقلاب کی زد میں آتے تھے۔ (۲)

م۔ ڈاکٹر کامل شیبی :

ڈاکٹر وردی کے بعد ایک دوسرے شیعی صاحب قلم ڈاکٹر کامل مضطفی شیبی آتے ہیں، جو اپنے پیش رو کی خوش گپیوں اور ادہام کی نہ صرف متابعت کرتے ہیں بلکہ ان کی تائید و تقویت میں ایسے نصوص و دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی رد سے۔ موصوف کے دعوے میں۔ ڈاکٹر وردی کے خیالات عقائقی بن کر سامنے آجاتے ہیں۔ اسی طرح موصوف نے ڈاکٹر طہ حسین کی اس ذہنی لہج کی بھی اندھی تقلید کی ہے جس میں اس حقیقت کا انکار کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سبائی زنادقہ کو زندہ جلادیا تھا، اس سلسلے میں

(۱) دواخل السلاطین ص ۲۴۴-۲۴۸۔

(۲) دواخل السلاطین ص ۱۵۱

موصوف کچھ اس طرح رقم طراز ہیں :

”سبائیوں کے نذر آتش کرنے کا جو واقعہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کی جانب منسوب کیا جاتا ہے تاریخ کی کسی معتبر کتاب میں اس کا ذکر اس شکل سے نہیں ملتا کہ اس پر اعتماد کیا جاسکے، ایسا لگتا ہے کہ اصل واقعہ خالد بن عبداللہ القسری سے متعلق ہے جس میں انہوں نے بیان اور اس کے ۱۵ متشدد و غالی ساتھیوں کو زندہ جلایا تھا، لیکن مرد روزمانہ کے ساتھ اس حادثہ کو تھوڑا سا آگے کی جانب ڈھکیل کر حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے سر مڑھ دیا گیا۔ (۱)

یہاں ہم ڈاکٹر وردی یا ان کے مقلد ڈاکٹر شبیبی کی رد میں صرف آٹھ ہی عرض کریں گے کہ اہل تشیع کے یہاں جرح و تعدیل یا رجال و سیر سوانح سے متعلق موثوق و مستند کتابیں اس فرسودہ خیال کی تکذیب کرتی ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ شیعان علی رضی اللہ عنہ اور آپ سے روایت کرنے والوں میں مستقل طور سے کیا گیا ہے بلکہ آپ کو ارکان اربعہ میں شمار کیا جاتا ہے (۲) جب کہ عبداللہ بن سبا کا تذکرہ علاحدہ کیا گیا ہے اور اس پر مزید یہ کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی مدح سرائی کی گئی ہے جب کہ ابن سبأ پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اب ڈاکٹر وردی یا ان کے ہم نوا ہی بتلا سکتے ہیں، ان دو مختلف و متضاد نوعیت کے تذکروں میں تطبیق یا جمع کی کیا شکل ہو سکتی ہے، سبائیوں کے نذر آتش کرنے کے سلسلے میں اتنے زیادہ او و قابل اعتماد نصوص فراہم کر دیئے گئے ہیں کہ اس واقعہ کے ثبوت میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔

۵۔ ڈاکٹر عبداللہ فیاض :

انہوں نے بھی اپنی تالیف ”تاریخ الإمامیۃ و اسلامہم من الشیعۃ“ میں ابن سبا کا انکار کیا ہے، دراصل مذکورہ کتاب ایک تحقیقی مقالہ ہے جو امریکن یونیورسٹی بیروت کے شعبہ تاریخ کے پروفیسر نسطین زریق کی زیرنگوئی تیار کیا گیا ہے جس کی بناء پر کتاب مستشرقین کے افکار و نظریات سے بھری پڑی ہے

(۱) العلّٰمین المعروف والشیعہ ص ۳۱ - ۳۵

(۲) ارکان اربعہ میں عمار بن یاسر، حذیفہ بن الیمان، سلمان الفارسی، ابوذر غفاری (رضوان اللہ علیہم) کے نام

لجائے ہیں۔ دیکھئے: فرق الشیعہ ص ۳۶، ۳۷، ۳۸ سن طباعت ۱۹۹۹ء

ڈاکٹر فیاض اپنے مقالہ میں تحریر کرتے ہیں:

ابن سبا کی شخصیت خیال سے قریب تر معلوم ہوتی ہے، اگر اس کا کوئی کردار تسلیم کر بھی لیا جائے پھر بھی اس میں سیاسی عوامل اور مذہبی وجوہات کی بنا پر محدود رجحان مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے اس کے بعد موصوف نے مرقی عسکری کی طرح سیف بن عمر جمہی کو ابن سبا کی شخصیت وضع کرنے کے لئے مورد الزام ٹھہرایا ہے، روایات میں تناقض و مبالغہ کا دعویٰ کیا ہے، اور ڈاکٹر وردی و ڈاکٹر کامل شبلی کی ہم نوائی کر کے اپنے دعویٰ کو با وزن بنانے کی کوشش کی ہے۔ (۱)

۶۔ طالب رفاعی:

ان تمام لوگوں کے بعد طالب حسینی رفاعی نامی ایک شخص منظر عام پر آتے دکھائی دیتے ہیں، انہوں نے ”تاریخ الامامیہ“ پر محمد باقر کے نام سے لکھے ہوئے مقدمہ (۲) پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ”اگر ابن سبا کی شخصیت کو تاریخی حیثیت سے ایک ثابت شدہ حقیقت مان بھی لیا جائے تو بھی اس کے خیالات و نظریات اور اہل تشیع کے عقیدہ و وصیت کے مابین دور کا بھی کوئی واسطہ یا تعلق نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہ عقیدہ سنی و شعی دونوں فرقوں کی صحیح و معتد کتابوں میں وارد روایات پر مبنی ہے، لہذا یہ کہنا کہ تشیع سبایوں کے انکار و خیالات کا ایک نتیجہ ہے۔ جیسا کہ اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ سراسر غلط اور بے بنیاد بات ہے (۳) طالب رفاعی جیسے شخص کی زبان سے اس طرح بات کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہی دعویٰ کیا تھا کہ سب سے پہلے جس نے رجعت کی بات کہی تھی وہ عمر بن الخطاب کی ذات ہے چنانچہ انہی کا کہنا ہے کہ کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مرے ہیں اور نہ ہی مر گئے۔ اسی قبیل کی اور بھی رفاعی نے اقرار پر داری کی ہے اور گمراہ کن باتیں کہی ہیں جن میں صحیح و ثابت شدہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی جسارت کی گئی ہے۔

(۱) تاریخ الامامیہ و اسلافہم من الشیعہ ص ۹۲۔ ۱۰۰ مطبوعات مکتبہ الاعلیٰ ۱۹۶۵ء

(۲) واضح ہو کہ اس مقدمہ کو قاہرہ کے ایک مشہور کتب فروش خانجی نے ۱۳۹۶ھ میں ”الشیع طاہرہ طبعیہ فی اطوار الدعوۃ الاسلامیہ“ کے نام سے شائع کیا ہے۔

(۳) الشیع طاہرہ طبعیہ (ص ۲۰)

بعض شیعہ مصادر جن میں ابن سبا کا تذکرہ موجود ہے :

گذشتہ صفحات میں عصر حاضر کے بعض شیعہ اہل قلم کی تحریریں پیش کی گئیں جنہوں نے ابن سبا کی شخصیت پر پردہ ڈال کر شیعیت کو اس کی دسیہ کاریوں سے مبرا اور محفوظ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ان کے سرسری جائزے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے عقائد و فرق، احادیث و رجال اور جرح و تعدیل سے متعلق خود اپنے مذہب کی کتابوں پر نظر ڈالنے کی زحمت نہیں کی، اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو کمبھی بھی ان کے نو قلم سے اس طرح کی بات نہیں نکل سکتی تھی، کیونکہ ان کی خود اپنی معتبر کتابیں عبد اللہ بن سبا کے ذکر سے خالی نہیں ہیں۔ بطور افادہ اور متذکرین ابن سبا کے اجمالی ابطال کے لئے ذیل میں ان شیعہ مصادر کی فہرست درج کی جا رہی ہے جن میں عبد اللہ بن سبا اور اس کے نظریات و عقائد کا تذکرہ ملتا ہے، جن کی بنا پر چھتر علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے ائمہ اہل بیت رحمہم اللہ کو ابن سبا کی تکذیب کر کے اس کی انفرادی پردازیوں سے برائت کا اعلان کرنا پڑا۔

۱۔ رسالۃ الإنجاء : مؤلف حسن بن محمد بن الحنفیہ

ابن الحنفیہ ایک معروف و مشہور ثقہ اور قابل اعتماد فقیہ ہیں، وہ کہا کرتے تھے، جس نے بھی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت سے اعراض کیا گویا اس نے سنت سے اعراض کیا، ۹۵ھ میں آپ کی وفات ہوئی (۱) مذکورہ کتاب سب سے قدیم و مستند مصادر میں شمار ہوتی ہے، اس کو شیعوں کے ثقہ اور معتمد راویوں نے روایت کیا ہے۔

۲۔ کتاب المقالات والفرق : مؤلف سعد بن عبد اللہ اشعری قمی (متوفی ۳۰۰ھ) یہ کتاب ۱۹۶۳ء میں تہران سے شائع ہوئی تھی۔

۳۔ فرق الشیعۃ : مؤلف ابو محمد حسن بن موسیٰ نو بختی۔ تیسری صدی ہجری کے علماء میں نو بختی کا شمار ہوتا ہے۔ کافر کلمی نے مذکورہ کتاب نجف سے متعدد بار شائع کیا تھا۔ اسی طرح ایک مستشرق نے بھی ۱۹۳۱ء

میں اسے استانبول سے شائع کیا ہے۔

۴۔ رجال الکشی : مؤلف ابو عمر و محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی ، مذکور ابن قولیہ (متوفی ۳۶۹ھ) کے معاصرتے ، کتاب کو بلا سے شائع ہوئی ہے۔

۵۔ رجال الطوسی : مؤلف شیخ الشیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (متوفی ۳۷۰ھ) محد کاظم کتبی نے ۱۳۸۱ھ مطابق ۱۹۶۱ء میں نجف سے پہلی مرتبہ اس کو شائع کیا تھا۔

۶۔ شرح زہج البلاغة : مؤلف عز الدین ابو حامد عبد الحمید بن حبیب اللہ معروف بہ ابن ابی الحدید ، (متوفی ۳۶۶ھ) ۱۳۲۶ھ میں پہلی بار یہ کتاب شائع ہوتی تھی۔

۷۔ الرجال : مؤلف حسن بن یوسف حلّی (متوفی ۷۲۶ھ) یہ کتاب ۱۳۱۱ھ میں تہران سے ۱۹۶۱ء میں نجف سے شائع ہوئی تھی

۸۔ روضات الجنات : مؤلف محمد باقر خوانساری (متوفی ۱۳۱۵ھ) ۱۳۰۷ھ میں ایران سے شائع ہوئی۔

۹۔ تنقیح المقال فی احوال الرجال : مؤلف عبد اللہ رامقانی (متوفی ۱۲۵۰ھ) اور ۱۳۵۰ھ میں مطبع مرقفوی نجف سے شائع ہوئی

۱۰۔ قاموس الرجال : مؤلف محمد تقی تستری ، ۱۳۸۲ھ میں تہران سے شائع ہوئی۔

۱۱۔ روضۃ الصفا : اہل تشیع کے یہاں یہ ایک معتمد و مستند تاریخ کی کتاب ہے جو فارسی زبان میں ہے۔

۱۲۔ دائرة المعارف (انسائیکلو پیڈیا) جو مقبس الاثر و مجدد مادثر کے نام سے موسوم ہے اس کے مصنف

حسین الاعلیٰ حائری ہیں ، یہ کتاب ۱۳۸۹ھ مطابق ۱۹۶۹ء میں مطبع اعلمی قم سے شائع ہوئی۔

یہ ہیں وہ شعبی مصادر جو ہمیں دستیاب ہو سکے ہیں ، اسکے علاوہ بھی قلمی یا مطبوعہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن میں ابن سبّا اور سبائیوں کا تذکرہ ملتا ہے ، مثال کے طور پر :

۱۔ حل الاشکال : مؤلف احمد بن طاہر دوس (متوفی ۷۳۳ھ) ۲۔ الرجال : مؤلف ابن داؤد (متوفی ۷۷۰ھ)

۳۔ التمریۃ الطاووسی : مؤلف حسن بن زین الدین عاملی - (سنی تالیف ۱۰۱۱ھ)

۴۔ مجمع الرجال : مؤلف قباٹی (سنی تالیف ۱۰۱۶ھ) ۵۔ نقدا الرجال : مؤلف نصرشی (سنی تالیف ۱۰۱۵ھ)

۶۔ جامع الرداء : مؤلف اردبیلی (سنی تالیف ۱۰۱۷ھ) ۷۔ موسوعة البحار : مؤلف مجلسی (متوفی ۱۱۱۰ھ)

نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی شرعی حیثیت

مفتی
رحمہ اللہ

نوٹ : اس مضمون کی پہلی قسط ”محدث اگست ۱۹۹۲ء“ شائع ہو چکی ہے جس میں عبدالرحمن خان بن العیاء کے سلسلہ میں حافظ کا قول ”مجهول من الثالثة“ میں ثالث کی تشریح من افراد بصفة كسفة او متقن او ثبت او عدل سے ہو گئی ہے جو غلط ہے۔ صحیح ”الطبقة الوسطی من التابعین“ ہے۔

ان روایات کے علاوہ فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے ثبوت کے لئے وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں جن میں بلا وقت کے تعیین کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مذکور ہیں یا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی نصیحت میں آئی ہیں اس سلسلہ میں نمبر وار مندرجہ ذیل احادیث کو ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ خنین سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کو ادھاس کے ایک لشکر کی جانب بھیجا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کوشمن کے نیزوں سے کاری زخم نگاہہ زمین پر گر پڑے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو کر مجھے ہدایت کی مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا اور میرے لئے دعائے استغفار کی درخواست کرنا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کر کے ان کے پیغام کو پہنچایا تو آپ نے پانی مانگا اور وضو کیا پھر دونوں ہاتھوں کو اس قدر اٹھایا کہ میں نے آپ کے انہل کی سفیدی دیکھی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں: فاجترتہ بخبرنا دبرانی عامر فقال قل له استغفرني فذعبا بما و فتوحاً ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبد ابى عامر ورايت بياضاً بطيه... (صحیح بخاری ۲/۲۱۹، غزوہ ادھاس)

(۲) ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبواسد کے ایک آدمی جس کو ابن اللہب سے پکارا جاتا تھا صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا (اتفاق ایسا ہوا کہ صدقہ دینے والوں نے اس شخص کو صدقہ کے علاوہ اپنی جانب سے کچھ چیزیں بطور تحفہ دیا) جب صدقہ وصول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (تو صدقہ کا مال آپ کی جانب بڑھتا ہوا) کہا: ”هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي“ یعنی یہ آپ کا ہے اور یہ (یعنی ہاتھ والا مال) میرا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر حمد و ثنا کے بعد فرمایا: ”ما بال العامل نبعثه فنياً“ فيقول هذا لك وهذا لي فنهلا جلس في بيت ابیه ادا مہ فينظر ايهدي له ام لا۔

یعنی یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہم عامل کو صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجتے ہیں تو وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کا مال

ہے اور میرا میں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنے ماں باپ کے گھر بڑھ کر دیکھ لیں کہ انہیں گھر بیٹھے ہیے تحفے دیئے جاتے ہیں یا نہیں؟ پھر آپ نے سخت لہجے میں قسم کھاتے ہوئے اس پر وعیدیں سنائیں اور اپنے دست مبارک کو اللہ کے دربار میں اٹھا کر فرمایا: "الأهل بلغت" آگاہ ہو جاؤ! میں نے اپنے فریضہ تبلیغ کو پہنچا دیا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"ثم رفع يديه حتى رأيت أعفوقاً بطييه الأهل بلغت ثلاثاً" (صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۴۴ باب هدايا العمال) یعنی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس قدر اٹھایا کہ ہم لوگوں نے آپ کے دونوں بغل کی سفیدی دیکھی (آپ نے فرمایا) خبردار ہو جاؤ! میں نے اپنے فریضہ تبلیغ کو پہنچا دیا، اس کلمہ کو تین بار آپ نے دہرایا۔

(۳) عن مكرومة عن ابن عباس قال المسئلة ان ترفع يديك حذو منكبيك او نحوهما (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۹۶، کتاب الدعوات) حضرت مکرمرے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگئے کہ وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا اس کے مساوی اٹھایا کرو۔

(۴) عن ابی محیریز قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألتم اللہ فاسئلوه ببطون انکم ولا تسئلوه بظہورہما (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۰، الرجل اذا دعا بطنی کفہ)۔ یعنی جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنے ہاتھ کی آٹھیل کو (اپنے منہ) کے سامنے کر کے مانگو اور اپنے ہاتھ کی آٹھیل کی پشت کو (اپنے چہرے کے سامنے کر کے) مت سوال کرو۔

(۵) - ۳۲۳۸ - عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیه یدعو حتیٰ انی لأسألم لہ مما یرفعہما (مصنف ابن عبد الرزاق ج ۲ باب رفع الیدین فی الدعاء) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر (اس قدر) دعا کرتے کہ میں گہر لہاتی کہ کس پریشانی کی وجہ سے (اتنی دیر تک) آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔

(۶) عن فضل بن عباس قال افاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفات وأسامہ بن زید ردفہ فجالت الناقة وهو واقف بعرفات قبل ان یفیض وهو رافع یدیه لایجادلاً

رأسہ۔ (مسند احمد)

فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج عرفات سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا اور اس امر بن زید آپ کے لایفد تھے (اتنے میں) ادب میں بدک کر کودنے لگی اس حال میں کہ آپ عرفین کھڑے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے قریب قریب اٹھائے ہوئے تھے۔

مذکورہ بالا احادیث سے مطلقاً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت ظاہر ہے اس لئے کہ ان میں وقت کی تعیین نہیں کی گئی ہے اور جب اللہ کے رسول سے مطلقاً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہو گیا تو ہر وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا جاسکتا ہے چاہے وہ نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد، چاہے نماز نفل ہو یا فرض، اس لئے کہ شارع علیہ السلام کی جانب سے جب کوئی حکم مطلق ہوتا ہے تو اس کا اطلاق عموم پر ہوتا ہے اس لئے کہ صحابہ کرام نے اور خود شارع علیہ السلام حکم مطلق کو ہمیشہ عموم پر معمول کیا ہے جن کے چند شواہد ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

حکم مطلق کے معنی عام ہونے کی پہلی دلیل | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گول

نے اگر سوال کیا کیا رسول اللہ اگر میں شہید کر دیا ہاؤں تو کیا ہمارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اس حال میں کہ تو مہر کر سوا لا ہو اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، آگے بڑھنے والا ہو اور پیچھے ہٹنے والا نہ ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ کس طرح تم نے سوال کیا تھا؟ تو اس صحابی نے اپنا سوال دہرایا اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں! اس حال میں کہ تو مہر کرنے والا ہو، اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، آگے بڑھنے والا ہو، پیچھے ہٹنے والا نہ ہو، مگر قرض (یعنی حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے) مجھے ابھی ابھی برائے اگر خبر دی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقال رجل يا رسول الله أ رأيت إن قتلت سبيل الله يكفر عني خطاياي فقال له رسول الله نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت سابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله كيف قلت فقال أ رأيت إن قتلت في سبيل الله أ يكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت سابر محتسب قبل غير مدبر إلا الذين قال لي ذلك رواه مسلم - (مشکوٰۃ ۲ ج ۳۳۰)

کتاب الجہاد)۔

دیکھئے یہاں خطایای مطلق ہے محمد میں ہر قسم کے گناہ شامل ہیں چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے "خطایای" میں اسی عمومیت کے معنی کو سمجھا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل علیہ السلام "الا الدین" کا حکم دے کر اس عموم کو مقید کر دیا۔

عن عبد اللہ بن مسعود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقی والتائم والتولة شمرکة (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۳۸۹)

دوسری دلیل

کتاب الطب والرقی)

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رقیہ اور تعویذ و گندہ (سب) شرک ہیں۔

یہ روایت بھی پہلی روایت کی طرح عام ہے، رقیہ، تعویذ و گندہ الفاظ قرآن و حدیث سے ہوں یا شرک یا الفاظ سے سب کو شامل ہے، الا یہ کہ شارع علیہ السلام کی جانب سے کسی کی تخصیص ہو جائے (نہ کہ کسی امت کی جانب سے) چنانچہ شارع علیہ السلام نے مخصوص الفاظ کے ساتھ (صرف) رقیہ کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے، پس ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس (رقیہ) کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنا رقیہ مجھے پڑھ کر سناؤ، ایسا رقیہ کہ جس کے اندر شرک کے الفاظ نہ ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

عن عوف ابن مالک الأشجعی قال کنا نرقی فی الجاهلیۃ فقلنا یا رسول اللہ! کیف تری فی ذلک فقال اعرضوا علی رقاکم لا یأمن بالرقی ما لم یکن فیہ مشرک۔ (لواء مسلم (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۳۸۸، کتاب الطب والرقی)۔

اس حدیث نے رقیہ کے عموم کو مقید کر دیا لہذا معلوم ہوا کہ غیر شرکیہ الفاظ سے اگر رقیہ کیا جائے تو ایسا کرنا صحیح ہوگا، لیکن تائم (تعویذ) و تولہ (گندہ) کی عمومیت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اور شارع علیہ السلام کے حکم کی عمومیت کسی امت کے قول سے تخصیص کرنا جرم عظیم ہے۔ فافہم!

مزید اطمینان کے لئے چند علمائے کبار کے اقوال ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں :

(۱) مولانا عبدالرحمن صاحب محدث مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”تحفۃ الاخوان بشرح جامع الترمذی“ میں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے سلسلہ میں بہت سے امارت و اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

”قلت القول الراجح عندی ان رفع الیدین فی الدعاء بعد الصلاة جائز لوفعله احد الاباس علیہ انشاء اللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ اعلم (تحفۃ الاخوان ج ۲ مطبع المدنی قاہرہ ص ۱۱۱) یعنی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا میرے نزدیک جائز ہے، اگر کوئی ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے“

(۲) مولانا عبید اللہ صاحب مبارکپوری حفظہ اللہ ایک استفتاء کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ : ”ہمارے نزدیک ادنیٰ اور اقرب الی السنہ بات ہے کہ امام سلام پھیر کر اذکارِ ماثورہ پڑھنے کے بعد مقتدیوں کی طرف متحرک دونوں ہاتھ اٹھا کر ادعیہِ ماثورہ یا غیر ماثورہ سرابڑھے اور مقتدیوں کے لئے جائز ہے کہ ہاتھ اٹھا کر ادعیہِ ماثورہ آہستہ آہستہ پڑھیں اور اگر ادعیہِ ماثورہ یاد نہ ہوں تو اپنی اپنی خواہش اور حاجت کے مطابق اپنی زبان میں دعا کریں خواہ یہ اجتماعی شکل میں ہو یا انفرادی صورت میں“ (محدث بنارس جون ۱۹۸۲ء ص ۱۱)

(۳) علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے قائل نہیں خصوصاً فرض نماز کے بعد۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کا فتویٰ بھی نقل کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے وہ بھی قائل ہیں۔

علامہ موصوف ایک استفتاء کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں : ”واما رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ فی الدعاء فقد جاء فیہ احادیث کثیرہ صحیحہ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۲ ص ۱۹۵) یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس سلسلہ میں بہت سی صحیح موجود ہیں۔

اور فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے متعلق فرماتے ہیں : الحمد للہ امام دعاء الامام و امامین جمیعاً عقیب الصلوۃ بدعۃ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۲ ص ۱۹۵) یعنی امام اور مقتدی کا اجتماعی طور پر (بالاتزام) فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے (اور اگر بالاتزام ایسا نہ کریں تو امام و مقتدی کا اجتماعی انفرادی طور پر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت کے مطابق ہے) ہم نے ترجمہ میں بالاتزام کی جو قید بٹھادی ہے اس

کی وجہ یہ ہے کہ علامہ موصوف نے دوسری جگہ اپنی مذکورہ عبارت کی وضاحت ان لفظوں میں کی ہے ”ولو دعاء الاصنام والمأمون احیاناً تعقیب الصلوٰۃ لاسرعار من لم یعد هذا مخالفاً للسنة کالذی ید اوم علی ذلك (الفتویٰ الکبریٰ ص ۱۱۲) یعنی اگر امام اور مقتدی ان لوگوں کی طرح مداومت نہ کریں جو بالالتزام نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں بلکہ اجتماعی یا انفرادی طور پر اٹھائیں گے کہ جس کی علانی امر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں تو یہ سنت کے مخالف نہیں ہے، لہذا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ فتویٰ کے مجرب بات واضح ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ان کے نزدیک بھی سنت ہے البتہ مداومت صحیح نہیں ہے۔

دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی شرعی حیثیت

انسان ہر حیثیت سے اپنے رب کا محتاج ہے اس لئے اس کو اپنی ہر ضرورت کے لئے اپنے رب کی جانب رجوع کرنا چاہئے، احادیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ضروریات کے لئے بارگاہ ایزدی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رونا دگڑا کرے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نافرمان واپس نہیں کرتا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے سلسلہ میں ترمذی و ابوداؤد کے اندر بعض حدیثیں مذکور ہیں جو متعدد طرق سے آئیں ان کو میں ذیل میں نمبر وار مع سند کے نقل کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔

(۱) حدثنا ابو موسیٰ محمد المشقی وابراہیم بن یعقوب و فیرواح قالا نا حماد بن عیسی الجہنی عن حنظلۃ بن ابی سعیان الجمعی عن سالم بن عبد اللہ عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیه فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ ، قال محمد بن المشقی فی حدیثہ لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ ، هذا حدیث غریب لانقرنہ الامن حدیث حماد بن عیسی تفرد بہ وهو قلیل البعدیث وقد حدث عنہ الناس (ترمذی ج ۲ ص ۱۴۰ باب ما جاء فی رفع الاید فی الدعاء)

یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تو ان کو آپ اس وقت تک نہیں گراتے جب تک کہ اپنے چہرے پر مس نہ کر لیتے۔

اس حدیث کے سلسلہ سند میں ایک راوی حماد بن عیسیٰ ہیں جنہیں یحییٰ بن معین نے ”شیخ صالح“ کہا ہے (تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۱۸)

صاحب تحفۃ الاحوذی فرماتے ہیں: ”قال فی التقربیب ضعیف وفی المیزان منفعہ ابوداؤد وابو حاتم والد ارقطنی لم یتزرکہ“ (تحفۃ الاحوذی ج ۹ ص ۳۲۸) یعنی امام ابوداؤد اور ابو حاتم نے ان کو ضعیف کہا ہے لیکن امام ارقطنی ان کی روایت کردہ حدیث کو نہیں ترک کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: ”ولہ شواہد منها حدیث

ابن عباس عند ابی داؤد و مجموعہا یقتضی انہ حدیث حسن انتہی بل یبلغ المرام باب الذکر والدعاء ص ۱۸۱) یعنی اس حدیث کی تائید میں دیگر بہت سی روایتیں آئی ہیں جن میں سے ابوداؤد کی روایت بھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے اور ان تمام روایتوں کا مجموعہ اس بات پر غماز آئی کہ یہ حدیث حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔

لہذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس توضیح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص دماغ گننے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لے تو اس کا یہ عمل سنت کے مطابق ہو گا۔

(۱) حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ نا عبد الملک بن محمد بن ایمن عن عبد اللہ ابن یعقوب بن اسحاق عن من حدثہ عن محمد بن کعب القرظی حدثنی عبد اللہ بن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ..... قال سلوا اللہ ببطون الکفکم ولا تسئلوه بظہورہا فاذا فرغتم فامسحوا بیہا وجوہکم، قال ابوداؤد وروی هذا الحدیث من غیر وجہ عن محمد بن کعب کلہا واھیة وهذا الطريق امثلہا وهو ضعیف الیمناً (معون المعبود ج ۱ ص ۵۴)

یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کی تسخیل کو سامنے رکھ کر انہرے مانگو اور اپنی پھیلی کی پشت کو سامنے رکھ کر مت مانگو اور جب دعا کے فارغ ہو جاؤ تو ان کو اپنے چہرے پر پھیر لیا کرو۔

اس روایت کے سلسلہ میں امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ روایت کئی طرق سے آئی ہے لیکن سب وہابی ہیں

ضعیف ہیں ان میں سے بہترین سلسلہ سند یہی ہے کہ جو میں نے ذکر کیا مگر یہ بھی ہے اس روایت میں ایک راوی عبداللہ بن یعقوب ہیں جن کے سلسلہ میں صاحب مرعۃ فرماتے ہیں قلت عبد اللہ بن یعقوب بن اسحاق قال الحافظ فی التقریب فی ترجمتہ وهو مجهول الحال ، اور حدیث کی توضیح کرنے کے بعد فرماتے ہیں : وفيہ استحباب مسح الیدین بالوجه عقب الدعاء واقفقا علی ذلک خارج الصلوۃ (مرعۃ المفاتیح ج ۹ ص ۳۶۲) یعنی دعا مانگنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے کا مستحب ہے اس حدیث سے ثابت ہے اور خارج نماز (یعنی درمیان نماز نہ ہو) میں دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھوں کو پھیر دینے پر علماء کا اتفاق ہے۔

(۳) حدثنا قتیبۃ بن سعید نا ابن لہیۃ عن حفص بن ہاشم بن عتبۃ بن ابی وقاص عن السائب بن یزید عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا رفع یدیه مسح وجہہ بیدیه (عون مع ابوداؤد ج ۱ ص ۵۵۲)

یعنی حضرت سائب بن یزید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے (اور جب دعا ختم کرتے) تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیتے۔

مذکورہ بالا احادیث کے راویوں پر محدثین کرام کی جرح سے واضح ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی تمام روایتیں ضعیف ہیں لیکن چونکہ متعدد طرق سے مروی ہیں اس لئے یہ روایتیں حسن لغیرہ کے درجہ تک پہنچ جاتی ہیں جیسا کہ حافظ ابن حجر مستطانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اوپر مذکور ہو چکا ہے لہذا دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لینا سنت کے خلاف نہیں ہے۔

فقہ حنفی کا

○ خاتمۃ کامیاب مقالات پیش کئے یا وہ سینا راتنے کامیاب رہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اخیر میں صدر جلسہ محرم شہینہ ۱۲۸۵ھ نے اس اجتماع پر اپنی دہل جامد کی دلی مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے اس کو ایک نیک فالت قرار دیا اور کہا کہ رابطہ کو فائز اللہ بنارس سے اچھے کارکن ملیں گے۔ صداقت تقریر کے بعد ناظم جلسہ نے ہمدردانہ اور اطمینان دہانہ جملہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے اختتام کا اعلان کیا۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جلسہ کی کارروائی چلتی رہی۔ دوسرے دن رابطہ کا وفد اعظم گڑھ کے لئے روانہ ہو گیا۔

تذکرہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی

مولانا شاگر صاحب گیلوی

ملک التہار حضرت مولانا محمد یوسف علیہ الرحمہ (جو پہلے امام خطیب مسجد اہل حدیث بولانی دہلی سٹریٹ کلکتہ تھے) ان کا ایک ہم نشین ایک دن ان سے ملنے گیا تو خان معمول کرکے کنارے دو عالمانہ صورت کے بزرگ نظر آئے، دریافت کرنے پر مولانا نے موصوف نے معمولی سا جواب دیا کہ کہیں خاطر خواہ جگہ نہیں ملی تو میرے یہاں مقیم ہو گئے۔ مولانا کے ہم نشین نے ان دونوں بزرگوں سے ملنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دیدی، وہ ان کے پاس گیا، صاحب سلامت کے بعد اس نے دونوں سے دریافت کیا کہ یہاں کس سلسلہ میں تشریف لائے ہیں؟ ان میں سے ایک نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہیں بتایا گیا کہ میں فلاں ہوں، یہ سن کر ایک بزرگ نے فرمایا کہ تم وہی ہو جو اخبار مدینہ مجبور میں اکثر نظر آتے ہو، جواب دیا گیا کہ جی ہاں! یہ سن کر وہ خاموش رہے، ملنے والے نے دوسرے بزرگ سے مخاطبت کی تو انہوں نے اپنا نام عبد السلام نیپالی بتایا اور دوسرے کی بابت فرمایا کہ زمین پر اللہ کے یہ جانشین ہیں، یہ مبالغہ آرائی سن کر ملنے والے نے کہا کہ مولانا یہاں آرائی نہ کیجئے ان کا اسم گرامی بتائیے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو مسافر خاں کہتے ہیں، ملنے والے نے کہا کہ یہ ان کا اسم گرامی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں لیکن یہ اپنا نام کسی اجنبی کو بتانے سے روکتے ہیں، ملنے والا سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ اپنا نام بتانے سے منع کرتے ہیں، ملنے والے نے کہا کہ آپ بالکل میری طرف سے بے اندیشہ رہئے، اور ان کا اسم گرامی بتائیے انہوں نے فرمایا کہ اب انہیں سے دریافت کیجئے۔ ملنے والا نام پوشیدہ رکھنے والے سے مخاطب ہوا اور نہایت ادب کے ان سے اپنا اسم گرامی بتانے کی درخواست کی، انہوں نے فرمایا میرا اصل نام فضل الہی ہے وزیر آباد پنجاب کا رہنے والا، اسلامی انقلاب کس طرح برپا ہو سکتا ہے اس دامن میں میں چالیس سال سے گھر چھوڑ کر مسافرانہ زندگی گزار رہا ہوں، میرے دو بہن خال ساتھی مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا عبدالقادر قسوری عہد و پیمان کے باوجود میرا ساتھ نہ دے سکے، مولانا آزاد تو کانگریسی ہو گئے اور شاید مولانا عبدالقادر قسوری مسلم لیگ، اب میں تنہا اس تنگ دودھ میں ہوں۔ مولانا آزاد کو رقعہ کے مکتوبی عبد السلام نیپالی کے ذریعہ عہد و پیمان یاد دلایا تو انہوں نے تحریر دینے سے گریز کیا نہ بانی کہا کہ میں بہت

شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں، میرا سلام کہہ کر انہیں میری بات بتا دیجیے، ملنے والے کو انہوں نے بتایا کہ میں اسٹالن وغیرہ سے بھی ملا کر شاید کچھ تعاون پر آمادہ ہوں لیکن ان ڈکٹیٹروں سے ملنا بھی محسوس ہوا اب چاہتا ہوں کہ مسٹر جناح سے ملوں، اپنا خیال اپنے میزبان (مولانا محمد یوسف امرتسری علیہ الرحمہ) کو بتایا تو انہوں نے امید افزا جواب دیا، لیکن پندرہ دن ہو گئے یہ کوئی صورت نہیں نکال سکے، اگر تم سے ہو سکے تو میرا ہاتھ بٹاؤ، ملنے والے نے کہا کہ اچھا اتفاقاً دوسرے دن علامہ راجب احسن ایم، اے کلکتہ، مسلم لیگ کے جنرل سکریٹری علامہ اقبال کے چند روزہ صحبت یافتہ اور اثر پذیر سے ملا، اور یہ باتیں ان کو بتائیں وہ بہت متاثر ہوئے اور مولانا مسافر خان سے ملنے کو کہا، ملنے والا مولانا سے عرض گزار ہوا، مولانا راضی ہو گئے، اور دوسرے دن علامہ راجب احسن ایم اے کی پناہ گاہ لے گیا، وہ مولانا کو اپنے خاص کمرے میں لے گئے، دروازہ اندر سے بند کر دیا، ملنے والے کو باہر ہی رہنے کی ہدایت کی، تقریباً آٹھ گھنٹہ کے بعد دروازہ کھلا، دونوں ملنے والے باہر نکلے اور باچٹرم تردیکھے گئے، اس کے بعد اسلامی انقلاب کی ممکنہ خفیہ جدوجہد شروع ہوئی۔

مولانا کے ساتھ ایک خادم بھی عبدالرحیم نامی تھے، جب مخدوم وفادار راستہ چلتے تھے تو پہلو بہ پہلو نہیں رہتے تھے، چند قدم کی دوری پر رہ کر چلتے تھے، کیونکہ مولانا کے نام کا وارنٹ گرفتاری پانچ ہزار انعام کا ان کی فوجی تصویر ہاتھ میں رائل اور گلے میں کارتوس کے مالاکے ساتھ تھا تو ان میں آدیزاں تھی، گلہ بے گلہ پھینچا کرنے والے سی، آئی، ڈی، کی بوجہ آپ کر مولانا سکھ کی شبیہ میں ہو جاتے اور سکھوں سے واہ گردواہ! کہہ کر ملنے لگتے، تاہم دو جگہ بہار میں بھتیجا روپرا سٹیشن اور بنارس کی گلیاں بانی مسجد میں پکڑے گئے۔ مولانا تھے بڑے جہانگیر اور آرموڈیاں ملاہ ازبیں ان کے نام فضل الہی کی مناسبت سے ان پر فضل الہی بھی رہتا تھا۔

بھتیجا راسٹیشن کے دیننگ روم میں سی آئی ڈی، مولانا اور ان کے ساتھی کو بٹھا کر بڑے کرفت لہجے میں یہ کہہ کر کہبت دونوں سے آپ کی تلاش مئی آج ملے گی، یہیں بیٹھے رہنے خبردار جو کہیں باہر گئے، سی آئی ڈی باہر گیا اور مولانا ساتھی سمیت جھٹ پٹ نکل کر اسٹیشن سے باہر آبادی کی مسجد میں چھپے، سی آئی ڈی نامہ لاد رہ گیا۔

بنارس میں گلیاں بانی مسجد میں گئے تو اپنے ساتھی کو بھی دروازے پر رہنے کو فرمایا، سی آئی، ڈی پہنچ گیا، اس نے کئی آدمی سے پوچھا کہ ابھی یہاں کوئی بوڑھے مولانا آئے ہیں، مولانا نماز پڑھنے لگے تو لوگوں نے خیال نہیں کیا اور نفی میں جواب دیدیا، سی، آئی، ڈی چلا گیا۔

دوسری ٹرین سے مولانا ساتھی سمیت مونگیر روانہ ہو گئے۔ کوئی اجنبی مولانا سے دریافت کرتا تو فرمادیتے کہ میں

فقیر ہوں، بزرگوں کے آستانوں کی زیارت کرتا پھرتا ہوں، یہ جملہ سن سن کر ساتھی نے کہا کہ مولانا آپ غلط گوئی سے کیوں کام لیتے ہیں، فرما دیا کیجیے کہ میں مسافر ہوں، اپنے ملاقاتیوں سے ملنے کے لئے سفر کر رہا ہوں تو مولانا اپنے ساتھی سے مصافحہ کی شکل میں فرمائے گئے تم میرے پیر اور میں تمہارا مرید ہوں۔

مولانا اپنے پروگرام کے مطابق شہروں، قصبوں، دیہاتوں کا دورہ فرما رہے تھے، اور مولانا راغب خفیہ کاموں میں مصروف تھے، چنانچہ ایک دلیر و جانفروش آدمی کو قابو بہادر یار جنگ کے پاس نکیہ میں خطر رکھ کر بھیجا، اور اس ذریعہ سے مولانا مشرجاح سے ملنے میں کامیاب رہے اور معاہدہ بھی ہوئے، چونکہ مولانا کام کر یا فستان تھا جہاں حضرت سید احمد بریلوی کپسامندہ مجاہدین تھے اور جو فوجی مہارت میں اپنی مثال آپ تھے، اس لئے معاہدہ ہوا کہ ضرورت ہوئے پر ان سے کام لیا جائے۔ مولانا پولیس محکمہ کے آدمیوں سے بہت محتاط رہتے تھے چنانچہ چترہ ضلع ہزاری باغ میں ان کے میزبان نے بعد مغرب لوگوں کو جمع کر کے ان سے وعظ و نصیحت کر کے فرمائش کی کہ ان میں ایک داروغہ صاحب بھی تھے مولانا کو معلوم ہوا تو مرعبن بن گئے، میزبان سے فرمایا کہ مجھے عارضہ قلب ہے اس کا دورہ شروع ہو گیا اس لئے میں لیٹ جاتا ہوں، وعظ و نصیحت نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ پلنگ پر پڑ گئے۔ انداز ہے کہ مولانا حبس دم میں بھی مشاق تھے، بعض دیکھی گئی تو بالکل ساکت تھی۔ مولانا پکے اہل حدیث، متقی و پرہیزگار و تہجد گزار تھے، تہجد میں ان پر گرگی طاری رہتی تھی۔ مولانا بڑے مخیر بھی تھے، سو بہونچے مولانا شائق مٹھی اور مولانا احمد رحمہ اللہ خصوصی ملاقات رہی، مدرسہ کے دونوں مسلم طلباء سے نہایت خندہ پیشانی سے ملے، دد جوڑے کپڑے رکھتے تھے، اپنا ایک جوڑا انہیں دیدیا اور کچھ نقدی بھی دی، ایک گاؤں میں ایک معصومہ پانچ سال کی بچی نے قرآن پاک اور اردو سنائی تو اسے دس روپے دیئے۔

انہیں اس کہ اپنے مقصد میں تو وہ کامیاب ہوئے لیکن زمام اختیار مغرب زدہ لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اس لئے مولانا حسب خواہ انقلابی صورت نہیں ہو سکی جس کا انھیں ہمہ دم غم رہتا تھا، کچھ دنوں بعد ان کی رحلت ہو گئی جسے پاکستان ریڈیو نے نشر کیا، اور ان کے معاونین میں بھی کوئی زندہ نہیں کہ مزید معلومات حاصل ہو سکیں۔

اللہم اغفر لہم وارحمہم

و اللہم انصر من نصرہ دین محمد ﷺ

جامعہ سلفیہ بنارس میں رابطہ ادب اسلامی کا ایک اہم اجتماع

ڈاکٹر رضا اللہ صاحب کپوری

تقریباً گزشتہ سو سال سے ادب پر مادیت کا غلبہ ہو جانے، اور اس کی قیادت غلط ہاتھوں میں چلی جانے کی وجہ سے جو غلط اثرات مسلم معاشرہ پر مرتب ہو رہے تھے، اس کا احساس کر کے کافی عرصہ پہلے ندوۃ العلماء (دارالعلوم) لکھنؤ میں مسلم ادیبوں کا ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا جس میں یہ طے پایا کہ موجودہ بے راہ رو ادب کا مقابلہ کرنے کیلئے مسلم ادیبوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم تشکیل دی جائے، اس کے لئے ”رابطہ ادب اسلامی“ نام کی ایک بین الاقوامی کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کا ایک مرکزی دفتر ندوۃ العلماء میں اور دوسرا مرکزی دفتر ریاض میں قائم ہوا۔

ندوۃ العلماء کے مرکزی دفتر میں ذمہ دار حضرات نے ضرورت محسوس کی کہ رابطہ اور اس کے اغراض مقاصد سے لوگوں کو متعارف کرانے کے لئے ملک کے مختلف شہروں کا دورہ کیا جائے، بنارس کے لئے ان کی نظر انتخاب جامعہ سلفیہ بنارس پر پڑی، لہذا پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق بروز منگل ۲۶ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ الموافق ۲۸ جولائی ۱۹۹۲ء تقریباً دو بجے رابطہ کا تعارفی قافلہ جامعہ سلفیہ پہونچا۔

وفد کے سربراہ جناب مولانا محمد رابع صاحب ندوی تھے، موصوف رابطہ ادب اسلامی کی عالمی تنظیم کے نائب صدر اور برصغیر کی براچ کے بانی سکریٹری ہیں، ان کے علاوہ وفد کے اراکین میں جناب مولانا محمد واضح صاحب ندوی تھے جو ندوۃ العلماء سے تعلق رکھنے والے عربی اخبار ”الرائد“ کے ایڈیٹر اور بہترین انشاد پرداز ہیں، دوسرے رکن جناب مولانا عبدالنور صاحب ندوی تھے جو رابطہ ادب اسلامی کی عالمی تنظیم کے رکن، اور برصغیر کی براچ کے آفس سکریٹری ہیں۔ تیسرے رکن جناب الحاج عبدالحمید صاحب تھے، ان کو انگریزی زبان میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ معزز مہمانوں کے استقبال میں وکیل جامعہ جناب ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب ازہری، شیخ الجامعہ جناب مولانا عبدالوحید صاحب رحمانی مع دیگر اساتذہ جامعہ پہلے سے موجود تھے، مہمانوں کی آمد پر پُرسرت انداز میں

ان کو خوش آمدید کہا، بعد نماز عصر مہمانان گرامی اور اساتذہ جامعہ کے مابین ایک غیر رسمی میٹنگ ہوئی، جس میں ادب اسلامی سمیت دیگر ملی و ملکی مسائل پر تہا دلِ خیال کیا گیا۔ رابطہ کی باقاعدہ تعارفی نشست کے لئے بعد نماز مغرب کا وقت رکھا گیا تھا جس کے لئے پہلے ہی سے بعض مقامی اخبارات اور خصوصی دعوت ناموں کے ذریعہ اعلان کر دیا گیا تھا، خصوصی دعوت نامے شہر کے تمام اسلامی مدارس کو خاص طور سے بھیجے گئے تھے، موسمِ ابراہیم ہونے کے باوجود شہر بنارس کے میرِ عزت مآب جناب صالح صاحب انصاری سمیت شہر کی مقتدر شخصیتیں ذمہ داران جامعہ سلفیہ، بعض اسلامی مدارس کے اساتذہ و طلبہ، بنارس ہندو یونیورسٹی کے متعلقہ شعبہ کے پروفیسر و اساتذہ شرکت کے لئے تشریف لائے تھے، وقت مقررہ پر جامعہ سلفیہ کے دارالحدیث ہال میں رابطہ کا اجتماع محترم شیخ الجامعہ مولانا عبدالوہید صاحب رحمانی کی زیرِ صدارت منعقد ہوا، نظامت کے فرائض جناب مولانا عبدالحق صاحب ندوی انجام دے رہے تھے۔ جناب قاری حبیب الرحمن صاحب استاد جامعہ سلفیہ کی تلاوت پاک سے جلسہ کا آغاز ہوا۔ تلاوت کے بعد جناب مولانا عبدالوہاب صاحب حمّازی استاد جامعہ سلفیہ و ایڈیٹر ماہنامہ ”مفتی“ نے نہایت دلنشین انداز میں اپنا صاف ستھرا نصیحتیہ کلام سنایا، اس کے بعد جناب ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب انہری وکیل جامعہ و رکن رابطہ ادب اسلامی نے مہمانان گرامی کا مختصر مگر جامع و مانع تعارف کرایا۔ تعارف کی ابتداء اُس موصوفتِ نہایت ہی مختصر تمہیدی کلمات سے کی جس میں مددۃ العلماء کو ایک تحریک کا نام دیتے ہوئے اس کی اہمیت کی جانب اشارہ کیا، اور رابطہ ادب اسلامی کے قیام کو اس تحریک کی تکمیل قرار دیا۔ مہمانان گرامی کے تعارف کے بعد جناب مولانا عبدالنور صاحب ندوی نے رابطہ کا مفصل تعارف کرایا، ادب کے مختلف تاریخی مراحل پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے اسلام میں ادب کو اتنا ہی پرانا قرار دیا جتنا کہ اسلام۔ اس کے بعد قرآن کریم و احادیثِ نبویہ و کلام صحابہ کے ادبی مقام کو اجاگر کرتے ہوئے موصوفتِ یگورپ میں مادیت کے غلبہ اور اس کے نتیجہ میں ظاہر ہونے والے متعدد گمراہ کن نظریات کا تذکرہ کیا۔ اور کہا پچھلے سو سال سے مادیت کو جو فروغ حاصل ہوا اس سے ادب کو کافی نقصان پہونچا، مختلف نظریات قائم ہوئے، انہیں میں ادب میں کمیونزم نظریہ، جس کو ترقی پسند ادب کا نام دیا گیا، حقیقت پر مبنی ادب تھا، ہندوستان میں بھی اس نام سے ایک انجمن قائم کی گئی۔

اسی طرح یورپ میں ایک دوسری تبدیلی آئی، کمیونزم کی مخالفت میں وجودیت کا نظریہ قائم ہوا، یہ نظریہ جرنی میں ظہور پذیر ہوا اور فرانس پہونچتے پہونچتے بالکل اباحت میں تبدیل ہو گیا جس میں محبشیتِ انارک اور مکمل

فساد کی دعوت دی گئی تھی۔

یہ تمام نظریات عرب دنیا میں بہت پھیلے اور رائج ہوئے، ہندوستان میں ان کو نسبتاً کم رواج حاصل ہوا لیکن اثرات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ درحقیقت یہ تمام نظریات ایمان کو منہدم کرنے والے ہیں۔

ادب کے ذریعہ اسلام کو رد و شناس کرانے یا تعمیری کام کرنے کی انفرادی کوشش برابر ہوتی رہی لیکن ضرورت محسوس کی گئی کہ انفرادیت کو ختم کر کے اسے اجتماعی شکل دی جائے، اس طرح رابطہ ادب اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ جامعہ سلفیہ میں اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے موصون نے کہا جامعہ سلفیہ میں حاضر ہونے کا ایک مقصد علماء و طلبہ سے سامنے ادب کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس کی توسیع اور عام کرنے کی ضرورت پر زور دینا ہے تاکہ ادب کے مختلف زادیوں سے پاکیزہ خیالات کی نشر و اشاعت ہو سکے۔

دوسرا مقصد عام کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اسلام اور ادب کو ہم آہنگ رہنے دیں اور اس سلسلہ میں ہمارا تعاون کریں اگر ان دونوں میں اس کی طرح افتراق رہا تو عوام کے ذہن بدل جائیں گے۔

اس کے بعد مولانا محمد رابع صاحب ندوی رابطہ ادب اسلامی کی کارگزاریوں کی وضاحت کے لئے تشریف لائے موصون نے جامعہ سلفیہ اور ندوۃ العلماء کے مابین قریبی روابط کا ذکر کرتے ہوئے دونوں کے مقاصد میں یکسانیت کی جانب اشارہ کیا، جامعہ کے استقبال اور اس اجتماع کے انعقاد میں جامعہ کے تعاون پر جامعہ اور ذمہ داران جامعہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے مقصد میں یکسانیت کی دلیل قرار دیا۔ جن احساسات و ضروریات کے پیش نظر رابطہ کا قیام عمل میں آیا ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے موصون نے بتلایا کہ رابطہ ادب اسلامی کے دو بڑے دفتر ہیں، عرب ممالک اور یورپی ممالک کے لئے۔ ریاض میں ایک بڑا دفتر قائم ہے، برصغیر اور اس سے قریبی ممالک کے لئے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں دوسرا بڑا دفتر قائم ہے۔

الحمد للہ رابطہ نے متعدد کتابیں شائع کی ہیں، بے شمار کانفرنسیں وسیمنار منعقد کئے جن میں ایسے موضوعات پر مقالات پیش کئے گئے جو اہمیت کے اعتبار سے اٹکے تھے۔

اس کے بعد بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے منسلک ڈاکٹر ظفر صاحب صدیقی کو دعوت دی گئی کہ ادبی تنظیم کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کریں، موصون رابطہ ادب اسلامی کی برصغیر کی پراچے کے رکن ہیں، انہوں نے رابطہ کے قیام کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے فرمایا: رابطہ کے جن سیمناروں میں شریک ہوا ان میں سے

جامعہ سلفیہ میں مختلف شخصیات کا درود مسعود

ماہ گذشتہ (جولائی) کا آخری ہفتہ اور اگست کا پہلا ہفتہ اس ناحیہ سے جامعہ کیلئے ٹرے ہیں سعادت اور بابرکت ہیں کہ ان دونوں ہفتوں میں ملکی و غیر ملکی بڑی بڑی شخصیتوں نے جامعہ کو اپنی زیارات کا شرف بخشا، چنانچہ مسعودی عرب میں علاقہ نجد کے مشہور شہر عینہ سے تعلق رکھنے والے شیخ ولید بن احمد الحسین اپنے ایک دعوتی و اصلاحی پروگرام کے تحت پورے ہندوستان کے دورے پر تشریف لائے تھے۔ اسی مناسبت سے ۲۳/۷/۹۲ء کو اچانک بغیر کسی پیشگی اطلاع کے جامعہ سلفیہ بنارس پہنچے، جمعہ کی صبح سو کیلئے روانہ ہوئے اور وہاں مختلف علمی مراکز و فاضلی اداروں کا معائنہ کیا، فیض عام جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔ خطبہ میں موصوف نے اسلامی اخوت و سبائی چادرگی کی وضاحت کرتے ہوئے علم و عمل کی جانب لوگوں کی توجہ مبذول کرائی، پورے عالم میں مسلمانوں کے مصائب و آلام کا بھی ذکر کیا، آخر میں بابرکی مسجد کی بازیابی کے لئے دعا فرمائی، مؤسسہ واپس لوگوں کی صبح جامعہ سلفیہ کے طلبہ سے خطاب کیا، اپنے خطاب میں طلبہ کے ساتھ اس کی عملی تعلیم پر زور دیا اسکے بعد جامعہ کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور شام میں دہلی کے لئے روانہ ہو گئے۔ اسی طرح جامعہ ام القری کے کثیر اصول الدین کے پروفیسر جناب ڈاکٹر عبدالحمید عمر الامین صاحب دعوت و تبلیغ کے کادکو عالمی پیار پر منظم کرنے کیلئے مختلف ممالک کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں۔ ۲۳/۷/۹۲ء بروز اتوار بنارس پہنچے، شام میں ۶ بجے اساتذہ جامعہ سلفیہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی جس میں دعوت سے متعلق مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا، دعوت کے عمل کو عالمی سطح پر منظم کرنے کی بات خصوصی طور پر زیر بحث رہی اس کے بعد موصوف دوسرے دن بذریعہ ٹرین لکھنؤ کے لئے روانہ ہو گئے۔

اسی دن جامعہ الامام محمد بن رسول اسلامہ ریاض اور وزارت المعارف ریاض سے منسلک ۳ افراد پر مشتمل ایک وفد جامعہ سلفیہ پہنچا، مختصر سی استراحت کے بعد جامعہ کے مختلف شعبہ جات، کلاس روم، جنرل لائبریری اور پریس وغیرہ کا معائنہ کیا، یہاں لعل کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ دوسرے دن مؤجبا کو وہاں کے علمی مراکز و فاضلی اداروں کا دورہ کیا، قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ نجی طور سے دورہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعلیمی و دعوتی ضروریات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم مسلمانان ہند کے لئے عموماً اور دعوت تعلیم سے منسلک علما و حضرات کیلئے مخصوصاً یہ ایک لمحہ نکر یہ ہے۔

ہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کے دلوں میں مسلمانانِ عالم کے لئے ہمدردی کے جذبات کس طرح موجزن ہیں کہ اپنے جان مال کی پرواہ کے بغیر مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لینے کیلئے پوری دنیا کے دورے پر نکل پڑے ہیں، اور ہم میں کہ اپنے خاص روی کی ضروریات کی بھی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے۔

اسی طرح ڈاکٹر عبدالرحمن الغزالی صاحب پر دنیس جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض ایک قافلہ کے ساتھ ۲۱ مئی کی شب بنارس پہونچے، دوسرے دن مبارک پور تشریف لے گئے جہاں شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی حفظہ اللہ شرفِ ملاقات حاصل کیا اور اسی دن منوہوتے ہوئے بنارس پہونچے، واپسی پر اساتذہ جامعہ کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ دینی مجلس میں دعوتِ تبلیغ سے متعلق مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا اور یہ کہ جدید تجربات کی روشنی میں اور ہندوستان میں ملک میں رہ کر تعلیم اور دعوت کے کام کو کس طرح آگے بٹھایا جاسکتا ہے، اسکے بعد مومن نے طلبہ سے بھی خطاب کیا۔

دوشنبہ ۲۳/۸/۲۲ء کو علی الصباح جناب ڈاکٹر محفوظ الرحمن زین اللہ سلفی (جو کہ دہلی میں دارالافتاء ریاض کی جانب سے دعوتِ تبلیغ کی خدمت پر مامور ہیں) و شیخ عبدالقدوس نذیر احمد صاحب (جو ریاض میں محکمہ عدل سے منسلک ہیں) ایک دندہ کے ہمراہ جامعہ سلفیہ پہونچے، اسی طرح شیخ محمد عزیز شمس ریسرچ اسکالر جامعہ القریٰ مکہ بھی ان کے معاً بعد اساتذہ پہونچے، سبھی لوگوں کے ساتھ ذمہ داران جامعہ و اساتذہ جامعہ کی ملاقات رہی اور جامعہ کی تعمیر و ترقی اور تعلیمی و دعوتی امور سے متعلق مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ واضح ہو کہ یہ تمام حضرات جامعہ سلفیہ کے اوائل متخرجین میں سے ہیں۔ جامعہ کی ان سے بہت سی آرزوئیں وابستہ ہیں، علم و عمل کے میدان میں جامعہ ان کے لئے ترقی کی دعا کرتا ہے۔

انہیں ایام میں جناب مولانا محمد سلیمان صاحب میرٹھی بھی ایک خاص مقصد کے تحت جامعہ سلفیہ تشریف لائے تھے۔ ہندوستان میں بکثرت سلفی مدارس پائے جاتے ہیں، اور فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد میں بھی روز افزوں ترقی ہو رہی ہے، اس کے باوجود عملی میدان میں نہیں لائی ائمہ و دعا کے کسی کاشت سے احساس ہو رہا ہے، اسی احساس کو لیکر وہ جامعہ شریف لائے تھے کہ ذمہ داران جامعہ و اساتذہ جامعہ کے ساتھ غور و فکر کر کے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جس سے اس لمبی کوپڑا کرنے میں مدد ملے۔ چنانچہ اساتذہ جامعہ کے ساتھ ایک میٹنگ میں اس تجویز پر غور کیا گیا کہ ائمہ و دعا کی تدریس تربیت کیلئے ایک مختصر مدتی کورس قائم کیا جائے جس میں فارغ التحصیل طلبہ کو دعوت و خطابت کی تربیت دی جائے سبھی لوگوں نے مثبت طور پر اس تجویز سے اتفاق کیا اور اساتذہ یہی سال سے اس پرمیل ورک کی سفارش کی۔

بَابُ الْفَتَاوَى

اِنْتِخَابُ

مَحْفُوظُ الرَّسُولِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ ؟
س ۱۔ خوشگوار تعلقات کی بنیاد پر اپنے غیر مسلم پڑوسی کے جنازہ کے ساتھ جانا شرعاً کیا ہے ؟
المستفتی / عبدالرحمن ، لکھنؤ شعبہ نباتات
مونگیر ، بہار ۔

الجواب ۱۔ خوشگوار تعلقات نبھانے کے لئے غیر مسلم کے جنازے میں بائیں طور شرکت کر لے کہ جنازہ کے ساتھ توجائے
مگر دعائے مراسم نیز خوشترکانہ و رسم بوقت دفن یا بوقت تحریق میت (میت جلانے کے وقت) ادا کئے جاتے ہیں
ان سے پرہیز کرنے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک اور منافق کے لئے دعا دے کر ان کی نماز جنازہ پڑھنے، ان کے لئے استغفار
کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ”وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ“ (سورہ توبہ ۸۴)
ارشاد باری ”لَا تَقْلِبْ عَلَى الْقَبْرِ“ میں نماز جنازہ کے ساتھ دعائے مغفرت بھی مراد ہے ”صلی علی“
نماز جنازہ پڑھنے اور دعا کرنے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قَرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ - (سورہ توبہ ۱۱۳)

س ۲۔ عقیقہ کیا ہے ؟ بڑے جانور میں چند بچوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے ؟ اگر مجبوری کی بنا پر کسی کا
عقیقہ نہیں ہوا تو جوانی میں خود سے کر سکتا ہے ؟ اس وقت سر کا بال منڈانا اور بال کے برابر چاندی صدقہ کرنا ہوگا ؟
قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں !

الجواب ۲۔ عقیقہ جان کا صدقہ جان دینے کا نام ہے، جمہور علماء کے نزدیک عقیقہ سنت ہے، واجب

نہیں، لیکن جو احادیث عقیقہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان کے الفاظ سے وجوب کا اشارہ ملتا ہے، اس لئے بعض علما راحت وجوب کے قائل ہیں، احتیاط کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ واجب مانا جائے۔ ارشاد نبوی ہے: "مع الغلام عقیقۃ، فاهریقوا عنه دما" (بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، پس اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی ذبح کرو) "کل غلام رهینه بعقیقۃ" (ہر بچے اپنے عقیقہ کے ساتھ گرو دی ہے)۔ اور "أمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن نقت عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتین" (اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم بچے کی طرف سے ایک بکری اور بچے کی طرف سے دو بکریاں عقیقہ کریں)

عقیقہ کے جانور میں شرکت جائز نہیں، بچے کی طرف سے ایک اور بچے کی طرف سے دو ہونا چاہیے، کیونکہ عقیقہ دعوت کا نام نہیں ہے بلکہ جان کا صدقہ جان ہے، مادہ جان کا صدقہ ایک جان اور نر جان کا صدقہ دو جان ہے، گائے کے عقیقہ کا ثبوت صحیح حدیث سے نہیں ہے۔

اگر کسی دھرم سے کسی کا عقیقہ باقی رہ جائے تو وہ جوانی میں جوانی کے بعد کر سکتا ہے۔ جن علماء کے نزدیک عقیقہ واجب ہے ان کے قول کے مطابق تو واجب کی قصاف در کی ہے، جوانی میں عقیقہ کرتے وقت ساتویں دن کے بال کے وزن کا اندازہ لگا کر سونا چاندی صدقہ کر دے۔ سر منڈانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

مولانا احمد مجتبیٰ سلفی
استاذ جامعہ سلفیہ بنارس
انجواب صحیح
مولانا محمد رئیس ندوی
جامعہ سلفیہ، بنارس

ماہنامہ فکر بنارس

شماره ۱۰	اکتوبر ۱۹۹۲ء	ربیع الآخر ۱۴۱۳ھ	جلد ۱۰

مدیر
عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۸ جی، ریوڑی ٹالاب، لاہور ۶۱۱۱۰

بدل اشراک

سالانہ ۳۵ روپے، فی پچھ ۴ روپے

اس دار میں سرچشتان کا مطلب ہے

کتاب کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

اس شمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی اسلمی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۳
- ۳۔ اقتحافہ مدیر ۴
- ۴۔ شرقی یورپ کے مسلمان اور ہمالاؤں / ڈاکٹر متقی مصباحی ۱۰
- ۵۔ امام ابو زکریا محی الدین گیلانی بن شرف نووی / ملک عبدالرشید عراقی ۱۵
- ۶۔ سر شاخ طوبی ایک مطالعہ محمد اہم افضل احمد موسیٰ ۲۵
- ۷۔ تمباکو نوشی کی شرعی حیثیت ادارہ خیر الانصار دہلی ۴۰
- ۸۔ باب الفتاویٰ انتخاب / محققہ امجد علی سلمیٰ ۳۵
- ۹۔ رپورٹ / مذکورہ الطالبہ ہمارے طریقہ کا تقریری اعلیٰ مقابلہ منجانب / عبدالملک حبیبی شہر ۴۵

الشاہ اور رسول کی طاعت ہی ذریعہ نجات ہے

یا ایہا الذین آمنوا استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول
بلین المرء وقلمہ وانہ الیہ تحشرون۔ (انفال ۲۴)

مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جب وہ تم کو تمہاری زندگی کے لئے پکارے، اور جان رکھو
کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے قلب کے درمیان مائل ہو جاتا ہے اور جانو کہ اسی کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔
انسان کی ہر طرح کی بھلائی اور اس کا فوز و فلاح اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے رسول کی اطاعت پر موقوف
ہے، اور ہر وہ کام جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول انسان کو بلائیں اسی میں اس کی کامیابی و کامرانی ہے۔ بظاہر وہ
کام اس کے دنیوی و اخروی کاموں کے مقابلہ میں کمتر اور بے سود نظر آتا ہو مگر دراصل وہی سرخسہ نجات و فلاح اور
ابدی نعمتوں اور سرمدی سرفروزی کا ضامن ہے۔

اس آیت کی کہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر پکار پر لبیک کہیں، اس
کا ہر حکم تسلیم کر لیں، اور جو حکم موت ان کو پہنچے بلا دینی تاخیر کے امتثال امر کے لئے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ اسی میں ان
کی اصل زندگی ہے اسی سے ان کی بقا ہے اور اسی پر دنیا و آخرت میں نجات موقوف ہے۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ
لما یحییکم سے مراد قرآن ہے اور اس کے سنی یہ ہیں کہ مومنو! اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو قبول کرو اور
قرآن جن امور و فوائد پر مشتمل ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ کیونکہ اسی میں ابدی زندگی ہے اور اسی میں دائمی و سرمدی
نعمتیں پوشیدہ ہیں۔

کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ جہاد کہتے ہیں پکار ہو تو اس کو قبول کر لو تاخیر و تردد سے کام نہ لو کیونکہ جہاد ہی قیام
زندگی ہے، اگر دشمن پر جہاد یا بغاوت نہ کیا جائے تو پھر وہ حملہ و یتغار کرے گا اور زندگی ختم ہو جائے گی۔
اس آیت کی کہ میں جو امر استجابت دعا و رسول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب کبھی

اور اس کے رسول کا کوئی حکم اور کسی طرح کا فرمان چھوٹ جائے تو وہ بلا وقت و تردد اولین فرصت میں اسے انجام دے چاہے وہ احکام شریعہ میں سے جو بھی حکم ہو، اس کے مخالف کوئی قول، یا فعل اور رائے دیکھا ہو اسے فوراً ترک دے۔ یہ آیت عمل بالکتاب و سنت کو واجب کرنے والی عظیم آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان چاہے علم و فضل کے جس مرتبہ پر فائز ہو، اس کے قول کی کوئی وقعت نہیں ہے جبکہ وہ نفوس کتاب و سنت سے متصادم و مخالف ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کی حقیقی زندگی اور اس کے نجات کا صحیح راستہ اور دنیا میں عزت و سرفرازی کا واحد ذریعہ حکم الہی اور فرمان رسول کی فوری تابعداری ہے۔

اگر یہ بات اس سے مفقود ہو گئی تو پھر نہ اس کی بقا کی ضمانت ہے نہ اس کی نجات کا کوئی راستہ ہے، ارشاد الہی ہے: **لَمَّا يَحْيِيكُم**۔ اسی میں تمہاری نجات بقا اور حیات ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو سعید بن علی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزے آپ نے مجھے پکارا میں (چونکہ نماز میں مشغول تھا) لہذا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا سو کا جب نماز پڑھ لی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ تم کو میرے پاس آنے سے کون سی چیز مانع تھی کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ**، الآية۔ کہ مومنو! اللہ اور اس کے رسول جب تم کو پکاریں تو تم قبول کر لو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے تم کو قرآن کی سب سے عظیم ترین سورت سکھاؤ لنگا، آپ جب مجلس سے نکلے تو میں نے اس عظیم ترین سورت کی تعلیم کا ذکر کیا چنانچہ آپ نے الحمد للہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ جو سب مثنائی ہے اسکو سکھایا۔

اس حدیث پاک سے اس آیت کی تفسیری اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور استجابت رسول کی وضاحت ہوتی ہے نماز جیسی عظیم اور سہمہر باتان عبادت میں بھی اگر کوئی مسلمان آدمی مشغول ہو اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول اپنی طرف بلائیں تو نماز چھوڑ کر حاضر خدمت ہونا ضروری ہے، آپ کی موت کے بعد آپ کے فرامین باقی ہیں اب اسی کی کٹھنی میں کوئی بھی کام انجام دیا جائیگا تو شرف قبولیت سے فارا جائیگا، اگر وہ عمل اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو ہر مرد و عورت اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کا ہے جتنی عظیم ہوا اور کرنے والا ہے جس انداز میں اسے انجام دے رہا ہو مگر وہ آپ کے فرمان کے خلاف ہے تو مقبول نہیں جیسا کہ اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مشغول رہ جانے پر ٹوکا۔

چھینک کے آداب احکام

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فثمت احدهما ولم يشمت الآخر، ف قيل له: فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله.

(البخاری ۵۹۹)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکا آپ نے ایک کے چھینک کا جواب دیا اور دوسرے کا نہیں دیا، آپ سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور اس نے الحمد للہ نہیں کہا ہے (اس لئے اس کو دعا نہیں دی)

پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیائے کمال رہنا بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ اپنی امت کو بھی بات کا تعلیم دے گئے اور ہر بری بات سے متنبہ کر کے انتقال فرما گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ ہر حال میں اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، کلان یذکر اللہ فی شأنہ کلمہ۔ لیکن بعض مواقع ایسے تھے جس میں آپ امت کو خاص طور پر خاص الفاظ کے ساتھ ذکر کرنے کی تلقین فرمائی، اور ان اوقات میں بالخصوص ذکر الہی کوئے کا حکم دیا انہی اوقات میں سے چھینکنے کے وقت چھینکنے والے کا الحمد للہ کہنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عطس احدکم فليقل الحمد لله (البخاری) جب تم میں سے کوئی چھینک مارے تو الحمد للہ کہئے۔ دوسرے کی مذکورہ حدیث اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماٹس پر الحمد للہ کہنا واجب ہے، مگر جب سے ملنا دے اے سنت اور تحب کہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تاکید کی امر ہے اور اس کا نہ کہنا عظیم ثواب اور رسول کی دعا سے محرومی کا سبب ہے جیسا کہ اس آدمی کے ساتھ پیش آیا جس نے چھینکنے کے بعد الحمد للہ نہیں کہا تھا اور نتیجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ جہلی کلمات سے محروم رہا۔

بعض روایات کے بموجب الحمد للہ کہنے کا حکم ہے جب کہ بعض دوسری روایتوں میں الحمد للہ رب العالمین علی

کا ذکر کیا ہے۔

چھینکنے کے چند ادب ہیں، جیسے ہر چھینکنے والے کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اولاً عامس کو چھینک کی آواز حتی الوسع نے کی کوشش کرنی چاہئے، کیونکہ چھینک جتنی تیز ہوگی ذہن و دماغ پر اتنا ہی زیادہ ضرب پڑے گی اور اس کی تکلیف کا باعث بنے گی۔ ثانیاً حمد کے کلمات کو بلند آواز میں کہنا چاہئے تاکہ ہر سننے والا اس کا جواب دے۔ مثلاً ”چھینکنے والے کو چھینک کے وقت اپنا چہرہ ڈھک لینا چاہئے، مبادا منہ اور ناک کے فضلات جو اتنی ہی حالت میں نکل جاتے ہیں، ہنسنیوں کی تکلیف کا باعث ہوتے ہیں چنانچہ ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ اہل اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے تو آپ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے اور آواز پست کر دیتے۔

چھینکنے والے کپٹے الحمد للہ کہنے کی مشروعیت کی حکمت یہ ہے کہ چھینک کے وقت دماغ اور اس سے متصل بہت سی نیسیں اور عضو اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں جو اللہ کی تعریف اور بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے اپنی لامنت واپس اہولتے ہیں۔ انسان کا دماغ قوت فکر اور احساسات کا مرکز ہے لہذا اس کے نظام میں کمی قسم سے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اور طب حدیث نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر چھینک موت کا پیغام لاتی ہے، ایسا ہی میں جبکہ انسان اس عظیم حادثہ سے نجات پا جاتا ہے تو اللہ کا شکر واجب ہو جاتا ہے نیز الحمد للہ کہنے کے جواب مان آدمی کا یہ حکم اللہ کہنا مسلمانوں کی ایسی محبت و مودت میں ازلیہ کا باعث ہوتا ہے۔

چھینکنے والا الحمد للہ کہے تو سننے والوں کو ضروری ہے کہ اس کا جواب یہ حکم اللہ کی اسی طرح سے چھینکنے والے کا کردہ ورجیل کے طور پر یہہدیکم اللہ یصلح بالکم کہے۔

اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب تمہارے کسی کو چھینک ائے تو الحمد للہ کہے اور اس کا ساتھی یہ حکم اللہ اللہ تم کہے، کہے اور چھینکنے والا یہدیکم اللہ یصلح بالکم اللہ تمہیں ہدایت برپا کرے اور تمہارے حالات درست رکھے۔ (بخاری) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سننے والے پر واجب ہے کہ وہ چھینکنے والے کا جواب ایسی بات سے دے۔ اس کا واجب ہونے پر صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت بھی دلالت کرتی ہے، ارشاد ہے :

ہی مسلم سمعہ ان یشمتہ ”ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب چھینکنے والے کی زبان سے الحمد للہ کہنے تو اس کا یہ نہ حضرت براہین و مآذیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کے کہنے کا حکم دیا

ما یحکم یحکم چھینکنے والے کا جواب دینا بھی ہے۔

اِقتِصَاحِیَہ

یہ بھی پاکستان ہے!

پاکستان اسلام کے نعرے سے وجود پذیر ہوا تھا، اس لئے وہاں سے اسلام کے ازوہار اور ترقی کی کوئی خیر جب معلوم ہوتی ہے تو دنیا بھر کے مسلمان دل سے خوش ہوتے ہیں، وہاں کے بچا بیوں، پٹھانوں، سندھیوں اور بلوچوں سے کسی نسلی رشتہ کی بنا پر نہیں بلکہ اسلام کی بنا پر، وہاں سے جب نفاذ کتاب و سنت کی صدائے دلنوازی سنائی دیتی ہے تو دنیا بھر کے مسلمان خوشی سے باغ باغ ہو جاتے ہیں کہ سلف صالحین کا حقیقی اسلام یہاں ہے، رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تنفیذ و اشاعت میں اپنی حیات مبارکہ صرف کی تھی، خلفاء راشدین حضرات ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بلا تفریق تمام صحابہ کرام کی مقدس زندگیاں کا اول و آخر یہی مشن تھا کہ کتاب و سنت کے ادا و نفاذ کی اتباع کو دنیا میں عام کیا جائے۔

چند روز ہوئے اخبارات میں خبر شائع ہوئی تھی کہ پاکستان کے وزیراعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے ۱۷ اگست کو اپنے اس عہد کا اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں بعض عناصر کے مزاممہ علی الرغم "نظام مصطفیٰ" قائم کر کے رہیں گے۔ موصوف نے یہ اعلان جنرل محمد ضیاء الدین مرحوم کی قبر پر اکٹھا ایک بڑے مجمع کے سامنے کیا، واضح رہے صدر ضیاء الدین مرحوم نفاذ اسلام کے متعلق دوسرے پاکستانی حکمرانوں کے مقابل بہت نیک نام ہیں، بلکہ باہری دنیا میں اسلام اور اسلامی اخوت ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ گئے ہیں، اور موجودہ عالمی سیاسی تاریخ میں وہ اسلام کے علمبردار حکمران کی حیثیت سے زیادہ معروف ہیں، غنیمت ہے کہ موجودہ وزیراعظم پاکستان نے "نظام مصطفیٰ" کے نفاذ کی بات تو کی خواہ ضرور ہی کر سکی۔

نظام مصطفیٰ کا اجتماعی و معاشرتی ڈھانچہ پاکستانی حکمرانوں اور ان کے علماء کی نظر میں کیا ہے، کتاب و سنت کے نظام سے ماسوا بھی یہ کچھ ہے اس کی تفصیلات تو وہی حضرات جانیں، البتہ علامہ عائشہ بیگم اور اہل

پتھل سے قطع نظر دینی و اسلامی اعتبار سے پاکستانی معاشرہ بتدریج جس رخ پر جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے وہ خدا خواستہ بقول ڈاکٹر اقبال مرحوم: ”خود بخود زنجیر کی جانب کھنچا جاتا ہے عشق“ کا مصداق معلوم ہوتا ہے، ضرورت ہے کہ حکمران اور علماء و دولت خداداد سے مادی منفعت کے حصول کے بجائے پاکستان اور اس کے معاشرہ کو اسلام یعنی کتاب و سنت کے رنگ میں رنگنے کی انتہائی سعی مشکور کریں، ہم نے تباہی بغداد پر بہت آنسو بہائے اور ہلاکو کی مذمت میں ہزاروں صفحات سیاہ کئے، لیکن ہمیں اپنی قوم کی حالت پر بھی غور کرنا چاہئے کہ جب ہماری اکثریت اسلامی اعتقاد و عمل سے بیگانہ ہو کر کلمہ کے دامن میں پناہ گزین ہو گئی تو ہمارے ملک کے ملک حقیقی زندگی سے محروم ہو کر زرد لاشوں کا منظر پیش کرنے لگے ایسے میں ہلاکو جیسے مردانہ خور کا بغداد اور دیگر مسلم ممالک کو بھارت کھانا بالکل طبی امر ہے اور یہ بھی طبی امر ہے کہ اندر کے منافقین ایسے لوگوں کے دست و بازو بن کر ہلاکت و بربادی میں معاون ہوں۔ چند مہینوں سے کئی خبریں ایسی مسلسل نظر سے گذرتی ہیں جن سے بے اختیار دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہی پاکستانی معاشرہ ہے جس کے کندھے پر نظام مصطفیٰ کا بار گراں رکھا جائے گا، اور اگر یہی معاشرہ اس کا بار اٹھائے گا تو وہ نظام ہوگا کس طرح کا لفظ اور اپنے ملک کے دفاع کے لئے اس میں کتنی قوت و توانائی ہوگی۔

ان خبروں میں سے ایک کا تعلق ”لیلة القدر“ سے ہے، ایک طرف اسلام میں اس رات کی عظمت و تقدس اور فضیلت کو دعیاں میں رکھے جس میں نزول قرآن ہوا، جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے جس میں دوسرے فرشتوں کے علاوہ انبیاء و کسبہ و وحی الہی لانے والے بزرگ ترین فرشتے جبرائیل بھی تشریف لاتے ہیں، دوسری طرف اہل پاکستان اسے ”وعدہ کی رات“ کا نام دے کر ڈھونڈ سارنگی، ہارمونیم بجائے، قوالوں کی ہم آہنگ تالیوں، ناگ رنگ اور قس و سرود سب کا اہتمام کرتے ہیں، خبریں منظم ہیں کہ قوالوں، گلوکاروں اور کارڈوں اور ان کی ٹرکیوں کی رنگین تعداد پر اس اخبار کے صفحات دل پر شائع کی گئی تھیں جو ”وعدہ کی رات“ کے ان جہانوں کا میزان تھا، بھارت میں اسلامی شعائر کی ایسی درگت شاید نہ بنی ہو یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے لیکن اس نام نہاد اسلامی ملک کی تقلید میں شاید یہ خبیث دبا یہاں کے مسلمانوں میں بھی پھیلنے لگے، یہ میزان اخبار روز نامہ جنگ ہے، یہ اپنے کچل رنگ کے زیر اہتمام ”وعدہ کی رات“ پہلے سے منعقد کر رہا ہے، اور سارے پروگرام کی تفصیل نہایت دیدہ و دلیری سے با تصویر اپنے روز نامہ میں شائع کرتا ہے، ہم یہاں سہرا پر لپ کو شائع شدہ روز نامہ جنگ کی رپورٹ کا خلاصہ ہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔

دو نامہ جنگ کا یہ طرہ امتیاز بلکہ درخشندہ کارنامہ رہا ہے کہ وہ ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرہ مبارک میں "وجد کی رات" کے عنوان سے اپنے کلچرل ونگ کے زیر اہتمام "محفلِ قوالی" کا اہتمام کرتا ہے، اس میں ملک بھر کی تمام نامور قوال پارٹیوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، پروگرام نہایت آب و تاب سے سرشام سے سپیدہ معرک چلتا ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں خصوصاً ہر مومن تقویٰ اور شمس الہی کے نشہ میں سرشار ہوتا ہے، ایسے میں "وجد کی رات" سونے پر سہاگہ ہے، حسب سابق اس سال "وجد کی رات" کا پروگرام الحمد للہ کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم لاہور میں منعقد ہوا، ۲۲ اپریل ۱۳۸۷ھ جمعرات کی شب تقویٰ "وجد کی رات" تھی جہاں رمضان اپنی رحمت و برکت کے خزانے سرعام لٹا رہا تھا وہاں ملک کے مشہور قوالوں نے ہر متنفس پر جذب و کیف کا ایسا عالم طاری کر رکھا تھا کہ لوگ جذب بیخودی میں سوز و ساز رومی اور بیچ و تاب رازی کی سراپا تفسیر بن گئے تھے، حیرت تو اس بات پر ہے کہ مردوں کے سنگ سنگ خواتین کی بھی ریکارڈ توڑ تعداد موجود تھی، اتنا بڑا عوامی اجتماع الحمد للہ کمپلیکس کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ہوا ہو، اس کا برملا اعتراف لاہور آرٹس کونسل کے کئی حکام نے بھی کیا۔

ہمیں تو حیرت اس بات پر ہے کہ ایک سنی مسلم ملک کھلی آنکھوں سے ملحدانہ تصوف کے راستے سے پیدا ہونے والی ان فحاشیوں اور ابا حیتوں کے ہاتھوں سنت اور شعار سنت کی ایسی بے حرمتی اور درگت دیکھتے ہوئے کس طرح خاموش ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نظامِ مصطفیٰ کا بار اگر ان قوالوں کے کندھوں پر رکھا گیا تو ان کی ہم آہنگ تالیوں سے پہلے ہی فحاشی نقاد میں تالیاں پٹ جائیں گی۔

دوسری خبروں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر سال دسویں محرم کی تاریخ آنے سے پہلے ہی پاکستان پر فتنہ و فساد کا بھینکا خون اور خطرات کے سائے مسلط ہو جاتے ہیں، قاتمی جلوس گلیوں، سڑکوں اور بازاروں سے انتہائی ہمارا مذاق و رے ساتھ گزرتے ہیں، اور اہل سنت کے خلاف سخت جارحانہ تیرا بازی کرتے ہیں، اب صورت حال یہ ہے کہ کوئی محرمِ فتنہ و فساد سے خالی نہیں گذرتا، خلفاء راشدین، اذواجِ مطہرات اور تمام صحابہ کرام کو برسرِ عام سب سنگسار کیا جاتا اور انہیں کافر و مرتد اور فاسق و فاجر کہا جاتا ہے، اس سال کے محرم میں تو قاتمی جلوسوں کو گزرتے کے لئے فریج تک کو خالی

کرنا پٹا، اسال کے ایک مامی جلوس نے پشاور کی مسجد ابو بکر صدیقؓ پر حملہ کر دیا جس میں اٹھ مسلمان ہلاک و زخمی ہو گئے اور مسجد کو بھی نقصان پہونچایا گیا، اس غیر اسلامی اور انتہائی جاہلانہ طرز عمل کے مقابل اہل سنت جن میں مذکورہ بالا اقوالوں اور ان کے سننے والوں کی اکثریت ہے کا طرز عمل عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس جارحیت کے دفاع اور اس کے خلاف اظہار رائے کی بھی قوت اپنے اندر نہیں پاتے، یہ صورت حال عوام، خواص اور حکومتی طبقہ تک عام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس سنی معاشرہ میں سنت رسول کو پامال کیا جاتا ہو، خلفاء راشدین اور اصحاب رسولؓ کی بے حرمتی جسے کے ساتھ برداشت کی جاتی ہو وہاں سوز و ساز رومی اور بیچ و تاب رازی کا معنی الحاد و باہجیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

بعض خبروں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ متحدہ جمعیت اہلحدیث لاہور کے ایک ذمہ دار عالم مولانا حافظ محمد ابراہیم سلمیٰ پر رسول کی شان میں گستاخی کا الزام لگا کر مقامی پولیس ان کے گھر میں گھس گئی، ان کے بچوں کو مارا پیٹا، ان کی اہلیہ سے گستاخی کرتے ہوئے ان کی چادر تک اتار لی اور حافظ صاحب کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر لے گئی، راستہ میں ان کی دائرہ کھینچی گئی اور اسے جلانے کی کوشش کی گئی، جمعیت اہلحدیث کے اجتماع پر بعد میں موصوفی جیل میں ڈالا گیا پھر ضمانت پر رہائی ہوئی۔

کتاب و سنت کے علمبردار اور خلفاء راشدین و جملہ اصحاب کرامؓ کے ناموس کے متعلق پاسبان جنہیں اہل اہلحدیث اور سلمیٰ کہا جاتا ہے رسول کی شان میں گستاخی کریں، واللہ یہ محالات میں سے ہے۔ ”سبھا نگ ہذا بہتان عظیم“ اہلحدیث کی تو پہلی اور آخری آرزو اور زندگی کی ساری نگ و تازی اسی لئے ہے کہ مختلف اماموں اور مشائخ کے دامن سے وابستہ مسلمان رسولؐ کی شان بلند کو پہچان لیں اور ایسے عقائد و اعمال سے باز آجائیں جو فی الواقع رسالت محمدی کی توہین اور رسولؐ کی شان میں گستاخی ہیں۔

ان خبروں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ایک سنی مسلم ملک کا معاشرہ دینی اعتبار سے زوال اور انتشار کی کتنی گہنی تاریکیوں کی طرف بٹھکا ہے، اہل سنت کہلانے والے پوری دھناتی بلکہ بے حیائی سے سنت رسولؐ اور شائسا اسلام کی دھجیل جوڑا ہے پر بکھر رہے ہیں، اسلام اور اس کے اولین مقدس محافظین اصحاب رسولؐ کی بے حرمتی کئی آنکھوں سے دیکھ کر گوارا کی جارہی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ گروہ جو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کا شیدائی اور عزت و ناموس اصحاب رسولؐ کا حقیقی پاسبان ہے، حکومت و انتظامیہ کے غیر ذمہ دارانہ رویہ کی وجہ سے اس کے جان و مال اور عزت و آبرو کیلئے سخت خطرات ہیں، ایسے عالم میں دنیا کے مسلمان سخت مضطرب ہیں کہ یہاں ”نظام مصطفیٰ“ کب آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ اور وہ کیسا ہوگا؟۔

مشرقی یورپ کے مسلمان اور ہمارا فرض

ڈاکٹر فتویٰ حسن انہری

اسلام کے بنیادی اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ عدل و انصاف کے معاملہ میں مذہب، نسل، رنگ یا زبان کا کوئی دخل نہیں، یعنی ان چیزوں کا لحاظ کئے بغیر ہر شخص کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، اور اس کے جملہ حقوق کا صحیح معنی میں تحفظ کیا جائے گا۔

لیکن دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا موجودہ دور میں مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بیدار فہم انسان کے لئے شرم انگیز ہے اور اس کی بڑی تکلیف دہ مثالیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے بوسنیا کے مسلمانوں پر نظر دیا جاتا ہے، صربیا کی نعرانی حکومت اور وہاں کے نعرانی عوام اس ناپاک کوشش میں مصروف ہیں کہ بوسنیا کو زیر کر کے صربیا کا ایک حصہ بنالیں، اور اس مسلم جمہوریہ کے وجود کو صفر ہستی سے مٹا دیں، اس مقصد کے لئے وسیع پیمانے پر قتل و غارتگری کا بازار گرم ہے، ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ صربیا کی فوج اور ملیشیا کے ہاتھوں چالیس ہزار سے زائد مسلمان قتل کئے جا چکے ہیں، دوسرے زیادہ مسجدیں منہدم کر دی گئی ہیں، اور ڈھائی سو دوسری مسجدوں کو نقصان پہونچایا جا چکا ہے۔

سیراجیو کا دورہ کرنے والے ایک فرانسیسی صحافی کا بیان ہے کہ شہر میں اقوام متحدہ کی ماتحتی میں جو کمپ لگائے گئے ہیں ان پر فی الواقع صربیا کی فوج کا قبضہ ہے، اور شہر کو بری بی دردی کے ساتھ مسلسل حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صرب لوگوں کی دشمنی و سازش کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ بوسنیا کی مسلم آبادی پر برابر حاکم الزام عائد کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، سیراجیو کے مسلمانوں کے پاس برلن نام تھیٹراں ہیں، پرانی بندوبستیں ان کے قبضہ میں ہیں ان کے لئے گولی بارود کا انتظام نہیں، اس لئے ان کے ذریعہ کسی نوعیت کے حملہ کا تصور ہی بنیاد ہے، بوسنیا کے مسلمانوں کے بالمقابل صرب فوج ہر طرح سے مسلح اور مضبوط ہے۔

سیراجیو میں داخل ہونے کے لئے جو دروازہ ہے اس پر صرب ملیشیا کا پہرہ ہے، اس کے افراد پوری تلاش

کے بغیر کسی شخص کو بھی شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے، دوسری طرف شہر میں کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں، ہر طرف لاشیں پڑی نظر آتی ہیں، سڑکوں پر بھوکے کتوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، دھماکوں کا سلسلہ سیم جاری ہے ایک منظر دیکھ کر ہمارا خون خشک ہو گیا، ایک ہی خاندان کے چند افراد ایک جگہ مقتول پڑے تھے، ان کے سلسلہ میں بتایا جاتا ہے کہ بمباری کے خوف سے یہ لوگ شہر خانہ میں چھپے ہوئے تھے، جب بھوکہ پیاس کی شدت سے بے حال ہو گئے تو شہر خانہ سے نکل آئے اور سوچا کہ ممکن ہے باہر کوئی چیز مل جائے جس سے بھوکہ پیاس دور کر سکیں، اتنے میں ایک طرف سے گولیاں چلیں اور سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔

جمہوریہ بوسنیا میں انسانیت کی پامالی کا یہ حال ہے کہ ایک مسلمان کے سر کی قیمت تین سوارک مقرر کی گئی ہے، جو کسی مسلمان کو قتل کر کے ہرب لوگوں کے پاس جائے گا اسے مذکورہ رقم مل جائے گی۔ سیراجوہ کے علاوہ بوسنیا کے دوسرے شہروں کی تباہی و بربادی بھی دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا، وہاں کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ مریچوں کے ظلم و ستم پر جس طرح تعجب و افسوس ہوتا ہے، اسی طرح بوسنیا کے معاملہ میں دنیا کی خاموشی پر بھی افسوس ہوتا ہے، مریچوں کے ظلم کو روکنے کے لئے کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، نہ اس میں عالمی جنگ کا اندیشہ ہے، بہت معمولی وجہ سے یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا لیکن کسی ملک نے اس کے لئے قدم نہیں اٹھایا۔ سیراجوہ کی راکھ پر یورپ کی تعمیر نہیں ہو سکتی یورپ اگر بوسنیا کے خلاف برپا کی گئی قتل و غارت پر خاموشی اختیار کرے گا تو پھر اُسندہ کبھی امن و امان کا نام نہیں لے سکتا۔ اس وقت جہاں امن و امان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ بوسنیا ہے، اور یہیں مدعیانِ امن و انصاف کا امتحان ہوتا ہے۔

بوسنیا کا المیہ اقوام متحدہ کے کردار کی روشنی میں مزید سنگین نظر آتا ہے، اس ادارہ کی بد قسمتی یہ ہے کہ یہاں سے مظلوم کو انصاف بہت کم مل پاتا ہے جب کہ اس کی بنیاد کا اولین مقصد ہی عدل و انصاف کا تحفظ ہے، اس کا بالقابل ظلم و بربیت کے لئے کبھی کبھی اسی ادارہ سے وجہ از فراہم کی جاتی ہے۔ اگر ادارہ کی جبرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کسی طرح اپنا متوقع کردار ادا کرتی ہے تو اس کے کسی ذمہ دار کی خاموشی یا غفلت اس فرض شناسی کو دافدار بنا دیتی ہے۔ اس کی ایک مثال جمہوریہ بوسنیا کے مسئلہ میں صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے، ۲۲ جولائی ۱۹۹۲ء کو سلامتی کونسل نے یہ تجویز منظور کی تھی کہ جمہوریہ بوسنیا میں بین الاقوامی مشاہدین بھیجے جائیں تاکہ بمباری اسلحے کی نگرانی کر سکیں، لیکن ادارہ کے جبرل سکریٹری جنرل نے اس تجویز کو نامنظور کر دیا، مبصرین کا تبصرہ ہے کہ اس طرح کی کسی قرارداد

کی جنرل سکریٹری کی طرف سے نامظوری کا اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے جس تجویز کو پوری سلامتی کونسل منظور کر رہی ہے اسے جنرل سکریٹری ٹھکرا رہے ہیں! ممبرین کا یہ بھی تاثر ہے کہ ڈاکٹر خالی نے اقوام متحدہ میں اپنے منصب سنبھالنے کے بعد سے اب تک جتنے بیانات دیئے ہیں وہ سب کے سب بوسنیا کی مسلم عوام کے خلاف ہیں ادارہ چیز کو خود سلامتی کونسل کے بہت سے ذمہ داروں اور ممبروں نے محسوس کیا ہے۔ ڈاکٹر خالی کے اس رویہ پر بھی لوگوں کا تعجب ہے کہ بوسنیا کے مسئلہ پر تبادلہ خیال کے لئے جو اجتماعات منعقد کئے گئے ان میں بھی وہ شریک نہ ہوئے، حالانکہ ادارہ کی تاریخ میں اسکی مثال موجود نہیں۔ سلامتی کونسل کے بعض ممبران کا قول ہے کہ بطرس خالی جب سے اپنے منصب پر آئے ہیں ان کی کوشش ہے کہ ادارہ کی طرف سے بوسنیا کے مسئلہ میں کسی طرح کی مداخلت نہ کی جائے، وہاں پر مسلمان خاک و خون میں ترپ رہے ہیں لیکن جنرل سکریٹری اس کوشش میں مصروف ہیں کہ ادارہ کے ممبران کی تو کسی دوسرے مسئلہ کی جانب موزی جمائے!

فوجی ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت بوسنیا میں جو خونیں ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے اسے کسی منظم جنگ کا نام پڑ دیا جاسکتا کیونکہ فریقین کی طاقت میں کوئی توازن نہیں ہے، بلکہ سب کچھ بوسنیا کے ہتے مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی ناپاک کوشش کی حیثیت رکھتا ہے۔

ڈاکٹر بطرس خالی کی ایک اور وضاحت بیدا فوسناک ہے، ۲۵ اپریل ۹۲ء کے اپنے ایک بیان میں انہوں نے اس بات کی شدید مخالفت کی تھی کہ بوسنیا میں امن و سلامتی کے تحفظ کے لئے اقوام متحدہ کی فوجوں میں اضافہ کیا جائے، ۱۳ مئی ۹۲ء کو سلامتی کونسل کے نام اپنے ایک خط میں سکریٹری جنرل نے لکھا ہے کہ سلامتی کونسل بوسنیا میں تحفظ امن سے متعلق اپنی کوششوں کا دائرہ محدود کرنا چاہئے، موجودہ مرحلے میں اقوام متحدہ کے لئے یہ نہیں کہ یوگوسلاویہ میں قیام امن کی ذمہ داری سنبھالے!

اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل کا یہ بڑا اہم اور باوقار عہدہ ہے، جو شخص اس عہدہ پر فائز ہو اس کی طرف سے کسی مخصوص مسئلہ میں اگر جانبداری کا مظاہرہ ہو تو عام طور پر لوگ اس کی تحلیل و تجزیہ کی کوشش کرتے ہیں جنرل سکریٹری کے سابقہ رویہ کے سلسلہ میں بھی یہی ہوا، لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ چونکہ صربیا نعرانیت کا پابند ہے اور بوسنیا میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لئے جنرل سکریٹری خاموش ہیں کیونکہ وہ خود نعرانی مذہب کے پیرو ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے ذمہ دار بھی شاید اسی وجہ سے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں کہ

دشت و بربریت کا نشانہ مسلمان ہیں کوئی اور نہیں !

بوسنیا کے بعد ایک نظر پولینڈ کے مسلمانوں پر ڈالئے، یہاں بھی وہی بازی گری ہے لیکن اس کی بارگشتہ کم ہے کیونکہ قتل و غارت گری کا سلسلہ یہاں بوسنیا کی طرح نہیں ہے البتہ دونوں جگہ مسلمانوں کی آزمائش کیونچہ کم کے زوال کے بعد شروع ہوئی ہے۔ ۱۹۸۹ء میں کیونچہ کم کے خلاف مزدور تحریک کو کامیابی حاصل ہوئی تو نعرانیت کے سر پرست حرکت میں آگئے، دیشکین کے ذمہ داروں نے یہ سوچا کہ کیونچہ کم کے زوال سے جو روحانی و فکری خلا پیدا ہوا ہے اسے نعرانیت کے اصول و افکار سے پُر کیا جائے، اس مقصد کے لئے خود پوپ پال دوم نے پولینڈ کا دورہ کیا اور پہلے مختلف دیہاتوں کا دورہ کیا، پھر شہروں میں گئے، اور پولینڈ کے باشندوں سے مطالبہ کیا کہ وہ دوبارہ گرہے کی طرف لوٹ آئیں، انہوں نے اپنی تقریروں میں اشارہ کیا کہ کلیسا پویش عوام کے مسائل و مشکلات کو سمجھتا ہے، اور ان کے حل کے لئے وہ ہر طرح کا تعاون پیش کرے گا۔ نعرانیوں کی طرف سے پولینڈ کو اپنے مذہب کی طرف مائل کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کا حق ہو سکتا ہے لیکن جس بات سے اندیشہ ہے وہ یہ کہ اس سلسلہ کے آگے بڑھنے کے بعد پولینڈ کے مسلمانوں کے لئے نئی دشواریوں کا آغاز ہوگا، کیونکہ دوسری طرف صیونی عالمی تحریک بھی پولینڈ کے عوام پر نظر جمائے ہوئے ہے، اس تحریک کے ذمہ دار سیاست، ثقافت اور ذرائع ابلاغ پر اپنا تسلط جمانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلہ میں انہوں نے بہت کچھ کر بھی لیا ہے، پولینڈ کی مزدور تحریک کے سربراہ کا سب سے پہلا بیرونی دورہ تل ابیب کا تھا، جس سے ان کے رجحان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کا رخ بھی عرب اور مسلمانوں کے خلاف نظر آتا ہے، وقتاً فوقتاً ان کے خلاف بیانات و مضامین آتے رہتے ہیں، پولینڈ میں مسلمانوں کی تعداد مختصر یعنی صرف بیس ہزار ہے، لیکن مشرقی یورپ کے ملکوں میں ان کی تعداد بارہ ملین سے زیادہ ہے اور اس پوری آبادی کو ہمہ وقت یہودیت، مسیحیت اور نعرانیت کا خطرہ ہے، ایسی نازک صورت میں مسلم ممالک اور علماء و قائدین کا جو فرض ہے اسے سب جانتے ہیں بعض ممالک اس فرض کی ادائیگی کے لئے کوشاں بھی ہیں لیکن صورت حال کے تقاضے کے مطابق کوشش مذہب تو اسی کو غفلت و تقصیر کا نام دیا جاتا ہے۔

پولینڈ کے بعد مشرقی یورپ کے ایک اور ملک البانیہ پر نظر ڈالئے، اس کا دارالحکومت تیرانا ہے، آبادی بیس لاکھ ہے جس میں اکثریت یعنی ۳۷ فیصد مسلمان ہیں، اس علاقہ کو عثمانی تسلط سے چھین کر ۱۹۱۲ء میں آزاد کیا گیا، دوسری جنگ عظیم کے بعد ۱۹۴۵ء میں یہاں جنرل انور خوجہ کو وقتی طور پر سربراہ مقرر کیا گیا اور اسی سال انتخابات کر لئے گئے جن میں کمیونسٹ عناصر کو کامیابی حاصل ہوئی۔ انور خوجہ کی سربراہی میں البانیہ کی لیبر کمیونسٹ پارٹی برسرِ اقتدار رہی، اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔

تقریباً نصف صدی کے بعد جب پچھلے دنوں البانیہ میں انتخابات کر لئے گئے تو البانی عوام نے کمیونزم سے نجات کے بعد اسلام کی راہ اختیار کرنے کے بجائے مغرب کا رخ کیا اور سیکولر نظام حکومت اختیار کرنے کی بات کرنے لگے وہاں کے ایک لیڈر کا بیان ہے کہ البانیہ میں ترکوں کے دباؤ کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا، اب کمیونزم کے بعد یہاں کے عوام پوچھ کے طرز پر حکومت قائم کریں گے۔

اس طرز فکر کے لیڈران اصل میں البانی عوام کو کمیونزم کی بھٹی سے نکال کر نصرانیت و مہسویت کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، اور عوام کے جذبات کو پوری طرح نظر انداز کر رہے ہیں۔ دنیا کی مسلم حکومتوں اور عوام انصاف پسند حلقوں کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی ملک کے عوام کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا انصاف و جمہوریت کے خلاف ہے تو کیا انھیں اسلام سے برگشتہ کرنے اور اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا مناسب ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسے چھوٹا نہیں بلکہ اس کے لئے ہر طرح کی مشقت برداشت کی اور قربانی پیش کی۔ اسلام کے لئے یہاں نشاری مخالفین کو پسند نہیں آئی اس لئے جہاں موقع ملایہ کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے کہ انھیں اسلام کی وجہ سے یا تو نابود کر دیا جائے یا مختلف وسائل سے کام لے کر اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

تہذیب و تمدن اور جمہوریت و آزادی کا موجودہ دور میں تماشہ دیکھنے کے بعد مسلمانوں کو اسلام کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کا مشورہ دینا سخت ترین غلطی ہوگی۔

امام ابو زکریا محلی الدین محی بن شرف نووی

۶۳۱ھ — ۶۷۴ھ

ملک عبد الرشید عراقی ————— سیدہ منیہ گوجرانوالہ (پاکستان)

صالح ستہ میں الجامع الصالح البجاری اور الجامع الصالح المسلم کو جو مرتبہ و مقام حاصل ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے
مانڈا ابن صلاح (د ۶۳۳ھ) اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں :

کتبا ہما اصح الکتاب بعد کتاب اللہ العزیز ثم ان کتابا لبجاری
اصح الکتابین صحیحاً و اکثرها فوائد لے
یعنی کتاب اللہ کے بعد ان دونوں کتابوں کا درجہ ہے پھر صحیح بخاری کا مرتبہ صحت اور کثرت
فوائد کے لحاظ سے مقدم ہے۔

امام شاہ ولی اللہ دہلوی (۱۱۷۹ھ) فرماتے ہیں کہ :

جو شخص اس کتاب کی عظمت کا قائل نہ ہو وہ مبتدع ہے ، اور مسلمانوں کی راہوں کے خلاف
چلتا ہے۔ ۲

لامر نووی (۶۷۹ھ) لکھتے ہیں کہ :

علمائے اسلام کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری صحت اور دیگر فوائد کے لحاظ سے صحیح مسلم پر فائق ہے۔ ۳

مانڈا ابن کثیر (۷۴۳ھ) فرماتے ہیں کہ :

لا یوزایہ فیہ غیرہ لاصحیح مسلم ولا غیرہ۔ ۴

۱۔ مقدمہ ابن صلاح ص ۱۳ ۲۔ حجتہ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۲۹۷ ۳۔ مقدمہ شرح مسلم نووی ص ۱۱ ،

۴۔ البدایہ والنہایہ ج ۱۱ ص ۲۸ -

صحیح بخاری کا صحیح مسلم یا اور کوئی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی۔

امام محمد بن ابی اسحاق شافعی (۲۰۳ھ) کا قول علامہ جلال الدین سیوطی (۸۱۱ھ) نے تزئین الممالک بنام ابی امام مالک میں نقل کیا ہے کہ:

”ما علی اظهر الارض کتاب بعد کتاب اللہ اصح من کتاب مالک لہ“

روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد موطا امام مالک سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے۔

امام شافعی (۲۰۳ھ) کے اس قول کے متعلق علامہ نووی (۷۶۹ھ) نے لکھا ہے کہ:

امام شافعی کا یہ فیصلہ ان دونوں کتابوں (صحیح بخاری و صحیح مسلم) کے وجود میں آنے سے پیشتر تھا، امام شافعی کی وفات ۲۰۳ھ میں ہوئی، جب کہ اس وقت امام بخاری کی عمر دس سال تھی (امام بخاری ۱۳ شوال ۱۹۴ھ میں بخارا میں پیدا ہوئے ۲۵۵ھ) اور اسی سال امام مسلم پیدا ہوئے ۲۵۵ھ)۔

کتاب اللہ کے بعد صحیحین (بخاری و مسلم) کا مرتبہ ہے، اور امت مسلمہ نے ان دونوں کتابوں کی تلقی بالقبول کی ہے، البتہ صحیح البخاری فوائد و معارف کے لحاظ سے کتب حدیث میں بلند مرتبہ و مقام کی حامل ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی (م ۱۹۴۹ھ) نے مقدمہ فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں علامہ جزیری (م ۸۳۳ھ) کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

ورجح ان کتاب البخاری علی کتاب مسلم امر ثابت ادنی الیہ

بحث جہا بذۃ النقاد و اختیار ہم ۵۰۔

یعنی صحیح بخاری کا امام مسلم کی کتاب پر من حیث الصحتہ راجع و مقدم ہونا ایک ایسی

حقیقت ہے جس کا اقران بڑے بڑے ناقدین ان نے بحث و فکر کے بعد کیا ہے۔

علامہ جزیری کے اس قول سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے، محی السنۃ امیر المملک

۱۔ تزئین الممالک ص ۴۳، ۲۔ مقدمہ فتح البخاری ص ۴۸، ۳۔ بستان المحدثین ص ۱۱۶،

۴۔ لامع الدولی ص ۴۱، ۵۔ مقدمہ فتح الملہم ص ۱۹۶۔

مولانا سید نواب صدیق حسن خاں قنوجی رئیس جو پال (۱۲۰۷ھ لکھتے ہیں ،
واقع امت اجماع بر تعلق ایں ہر دو کتاب بالقبول والتسلیم زیر الشیخین مقدم اند
برائے عصر مابعد در معرفت علل و غوامض ایں لے
یہی صحیح بخاری و مسلم کی صحت پر تعلق بالقبول اور تسلیم عام حاصل ہے ، کیونکہ امام
بخاری و امام مسلم اپنے زمانے اور مابعد کے ائمہ پر احادیث کے علل اور اس کی بات کیوں
کی معرفت و تمیز میں سب پر مقدم و فائق تھے ۔

الجامع الصصح البخاری اور الجامع الصصح المسلم کی اہمیت و مقبولیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہر دور کے
علماء کرام نے اس کے شروع و حواشی لکھے ، مگر جو شہرت و مقبولیت صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لے اور صحیح مسلم
کی شرح المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج (شرح نووی) کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوئی ۔
اس مقالہ میں امام نووی کے حالات و مناقب ، ان کے علمی کارناموں کی تفصیل اور خاص کر ان کی شرح مسلم پر
روشنی ڈالی گئی ہے ۔ (عبد الرشید عراقی)

امام نووی ۷۵۰ھ میں ننگ شام کے ایک قرۃ نوا میں پیدا ہوئے ۷۷۰ھ ۔ تحصیل علم کے سلسلہ میں جن اساتذہ
کرام سے امام نووی نے استفادہ کیا ان کے نام علامہ شمس الدین ذہبی (۷۴۸ھ) نے تذکرۃ الحفاظ میں درج
کئے ہیں ۷۷۰ھ ، اور اس کے ساتھ علامہ ذہبی (۷۴۸ھ) نے آپ کے تلامذہ کی فہرست بھی درج کی ہے ۷۷۰ھ ۔

لے امتحان النبلاء ص ۳۸ ۔ ۷۷۰ھ فتح الباری علامہ ابو الفضل احمد بن علی بن حجر مستقانی (۷۸۵ھ) کی تصنیف
ہے ، یہ شرح ۱۲ جلدوں میں ہے ، اور اس کا ایک طبعہ مقدم ہے ، مقدمہ بشرط علی وجہ فواید پر مشتمل ہے ، علامہ ابن حجر
یہ شرح ۲۵ سال میں مکمل کی ، الجامع الصصح البخاری کی بہت سی شرحوں میں اس شرح سے مدد لی گئی ہے ، فتح الباری پر مفصل
تبعہ انشاء اللہ العزیز حافظ ابن حجر مستقانی کے حالات میں کیا جائے گا ۔ (عراقی)
لے الہدایۃ والنہایۃ ج ۱۳ ص ۲۷۸ ۔

لے تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۲۶ ، ۷۷۰ھ ایضاً ۔

۶۳۹ھ میں آپ اپنے والد کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں دو ماہ قیام کیا، آپ نے علمائے مدینہ سے استفادہ کیا اس کے بعد واپس وطن تشریف لے گئے، اور پورے انہماک کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ لے

حدیث میں تبحر علمی | علم حدیث اور اس کے متعلقات سے انھیں غیر معمولی شغف تھا، علمائے کرام نے ان کو ممتاز شراح حدیث میں شمار کیا ہے، اور اس کے ساتھ حدیث میں ان کے تبحر علمی کا اقرار کیا ہے۔ حافظ ذہبی (۳۸۰ھ) لکھتے ہیں کہ:

امام نووی حدیث و فنون حدیث کے حافظ و متبحر عالم، رجال و اسناد اور صحیح و مقیم حدیثوں کی برکھ کے ماہر تھے۔ لے

فقہ و افتاء | حدیث کی طرح فقہ و افتاء میں بھی امام نووی ممتاز تھے، اور ان کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع تھا، علمائے کرام اور ارباب سیر نے ان کا فقہ و افتاء میں ممتاز ہونے کا اقرار کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر (۷۴۰ھ) لکھتے ہیں کہ:

نووی اپنے زمانہ کے اکابر فقہاء اور شوافع کے شیوخ میں تھے، اور بعض سائل میں ان کے اقوال اپنے مذہب کے علماء سے مختلف ہوتے تھے۔ لے

حافظ شمس الدین ذہبی (۷۴۸ھ) فرماتے ہیں کہ:

امام نووی نے امام شافعی کے مذہب کی گونا گوں خدمات انجام دیں، اس کی تحقیق و تصحیح، ضبط و تنقیح، تحریر و تدوین اور ترتیب و تہذیب میں ان کا بڑا حصہ رہا، اور اس مذہب (شافعی) کے چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ لے

جامعیت | امام نووی جامع العلوم تھے، تمام علوم اسلامی یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، ادب، لغت، قرآن و توحید، اسماء و الرجال اور صرف و نحو میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے، کتاب الہی سے

لے تذکرۃ الخلفاء ج ۴ ص ۲۶ - لے تذکرۃ الخلفاء ج ۴ ص ۲۴۲ - لے البدایہ والنہایہ ج ۱۳ ص ۲۷۸ - لے تذکرۃ الخلفاء ج ۴ ص ۲۴۲ -

خاص انس تھا، اور اس کے حافظ تھے، علم تفسیر سے خاص لگاؤ تھا اور اس کے علاوہ تمام علوم اسلامی میں ان کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ ۱۔

امام نووی کی خصوصیات

امام نووی جہاں علم و فضل میں یکساں تھے، وہاں آپ بہت بڑے متدین، عابد و زاہد، ذکر الہی میں مشغول، متورع، باعمل، شب بیدار، حامی دین و نامرست تھے، ورع و تقویٰ میں بے مثال تھے، ان کی ساری زندگی اسلامی علوم، خصوصاً حدیث و سنت کی خدمت و اشاعت میں بسر ہوئی، علمائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ: امام نووی کی ساری زندگی حدیث و سنت کی اشاعت میں گزری اور ان کی اصل دل چسپی کامرکز حدیث و فقہ تھا۔ اس کے علاوہ امام نووی اس خصوصیت کے بھی حامل تھے کہ ساری عمر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ادائیگی سے غافل نہیں رہے اور اس میں کسی مصلحت و مداخلت کے قائل نہ تھے، عوام کو درکنار امراء و سلاطین کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلہ میں دغظ و تلقین کرتے تھے، حافظ ذہبی (رحمۃ اللہ علیہ) لکھتے ہیں کہ:

ایک دفعہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلہ میں سلطان وقت ملک ظاہر کو خط لکھا کہ جس میں آپ نے اس کو معاصی سے بچنے کی تلقین کی، وہ اس پر سخت برہم ہوا، اور گرفتار کر لیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے تشدد سے ان کو بچا لیا، بعد میں یہی ملک ظاہر ان کا معتقد ہو گیا، اور بڑی تعظیم و تکریم کرنے لگا۔ ۲۔

فضل و کمال

امام نووی کے فضل و کمال، جامعیت، عدالت و تقاہت، حفظ و ضبط اور علمی کمال کا ارباب سیر اور علماء کرام نے اقرار کیا ہے، اور علمائے کرام نے آپ کو ”شیخ الاسلام“ ”سرتاج الاولیاء“، ”یکتاے روزگار“ اور امام و حافظ کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ ۳۔ حافظ ابن کثیر (رحمۃ اللہ علیہ) لکھتے ہیں کہ:

۱۔ طبقات الشافعیہ ج ۵ ص ۳۵، البدایہ والنہایہ ج ۱۳ ص ۲۷۱۔ ۲۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۲۴۰۔ ۳۔ ایضاً ص ۲۶۲، شذرات الذہب ج ۵ ص ۲۵۶۔ ۴۔ طبقات الشافعیہ ج ۵ ص ۱۶۶، شذرات الذہب ج ۵ ص ۳۵۶، اتحاف النبلاء ص ۴۴۰۔

شیخ محمد الدین نووی علامہ وقت، مذہب شافعی کے شیخ، اور اپنے زمانہ کے جلیل القدر

فقیر اور زہد و اتقا میں بے مثال تھے۔ لے

امام نووی شافعی المذہب تھے اور ان کا شمار مذہب شافعی کے اساطین اور اکابر

میں ہوتا تھا۔ علامہ سبکی (رحمۃ اللہ علیہ) لکھتے ہیں کہ:

فقہی مذہب کا

امام نووی مذہب شافعی کے اساطین اور اکابر میں سے تھے، ان کے مزاج میں حق پسندی اور

انصاف پسندی بہت زیادہ تھی، اس لئے ان کو اپنے مذہب کے علماء سے اختلاف کرنے اور

دوسرے مذاہب کے ائمہ کے اقوال نقل کرنے میں کوئی امر مانع نہ ہوتا تھا، عقیدہ و مسلک میں

وہ سلف صالحین اور اہل سنت کے مذہب پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ حدیث و سنت کی اتباع

اور سلف کے مسلک کی ہمواری اور اس کی دعوت و تلقین ان کا اصلی طرز امتیاز تھا،

اور طریقہ اسلاف کے داعی اور متقدمین اہل سنت کے متبع تھے۔ لے

امام نووی نے ۵۴ سال کی عمر میں ۲۳ رجب ۷۴۹ھ اپنے آبائی قریہ نوا میں انتقال کیا لے

وفات

امام نووی نے ۵۴ سال کی عمر پائی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مختصر مدت میں ان کے علمی کاموں

میں برکت دی، اور جو آپ نے تصنیفات یا دیگر چھوڑی ہیں وہ اہل علم کے لئے قیمتی سرمایہ

ہیں۔ ارباب سیر نے ان کی ۲۸ کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ علامہ سبکی (رحمۃ اللہ علیہ) لکھتے ہیں کہ:

اہل بصیرت سے یہ مخفی نہیں کہ امام نووی اور ان کی تصنیفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی

خاص عنایت اور توجہ شامل رہی ہے۔ لے

طاش کبریٰ زادہ (رحمۃ اللہ علیہ) لکھتے ہیں کہ:

امام نووی کی کتابیں یادگار ہیں، اور فن حدیث میں ان کی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے

لے البایۃ والنهاية ج ۱۳ ص ۲۷۸ - لے طبقات الشافعية ج ۵ ص ۱۶۶ - لے تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۴۶۳ -

لے طبقات الشافعية ج ۵ ص ۱۶۷ - لے مفتاح السعاده ج ۱ ص ۳۹۸ -

اسماء الکتاب للنووی

(۱) التحقیق والترخیص فی الاکرام بالقیام لذوی الفضل

والمزنیة من اهل الاسلام - علامہ اسلام نے اسی کتاب کا نام

الترخیص فی الاکرام بالقیام لذوی الفضل والمزنیة من اهل الاسلام - اور فضل القیام

لاهل العلم والحديث والزهاد والعباد والصلحاء والفقراء من اهل الاسلام بھی لکھا ہے

(مطبوعہ) (۲) بستان العارفين (۳) تحفة الوالد وبغیة الراشد (۴) خلاصة

الاحکام فی مهمات السنن وقواعد الاسلام (۵) روح المسائل (۶ ج) ۷

(۶) غیث النفع فی القراءة السبع - (۷) فعاقب الشافعی (۸) عمل الیوم واللیلة ۹

(۹) مراعاة الزمان فی تاریخ الامیان ۱۰ - عیون المسائل المهمة (نوادى نووی) ۱۱

(۱۱) المنشورات وعیون المسائل والمهمات ۱۲ - طبقات الشافعية ، علامہ ابن صلاح (۶۳۳ھ)

کی کتاب طبقات الشافعية کا مختصر اور امام نووی کی طرف سے کسی قدر اضافہ ہے

(۱۳) الاصول والضوابط فی المذهب : اہم فقہی اصول وقواعد اور مفید مطالب ومقاصد پر مشتمل ہے

(۱۴) الارشاد فی علوم الحديث : اس کتاب کا موضوع اصول حدیث ہے ، اور علامہ ابن صلاح

(۶۴۲ھ) کی مشہور ومعتبر مختصر علوم الحديث کا خلاصہ ہے

(۱۵) التقریب والتیسیر فی مصطلح الحديث : یہ الارشاد فی علوم الحديث کا مختصر ہے

علمائے کرام نے اس کی کئی شرحیں لکھی ہیں

شاحین میں مائتہ زین الدین عراقی (۸۰۶ھ) - علامہ برہان الدین ابراہیم حلبی (۸۵۱ھ) علامہ

شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی (۹۰۲ھ) اور مائتہ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی (۹۱۱ھ) شامل

ہیں ، مائتہ سیوطی کی شرح تدریب الراوی بہت مشہور اور متداول ہے

۱۔ مجموعہ المطبوعات کالم ۱۸۷۷ - ۲۔ کشف الظنون ج ۱ ص ۸ - ۳۔ فہرست کتب فاخر پشاور ص ۵۵ - ۴۔ کشف

الظنون ج ۲ ص ۴۱۳ - ۵۔ کشف الظنون ج ۲ ص ۱۴۵ - ۶۔ ایضاً ج ۲ ص ۵۴۲ - ۷۔ ایضاً ج ۲ ص ۹ -

۸۔ ایضاً ج ۱ ص ۱۱۷ - ۹۔ ایضاً ج ۱ ص ۸۷ - ۱۰۔ ایضاً ج ۱ ص ۳۱۸ -

(۱۶) الاشارات الی بیان اسماء المہمات۔ ۱۔ (۱۷) الايضاح فی المناسک۔ ۲۔

(۱۸) شرح البخاری (کتاب الایمان تک) ۳۔ (۱۹) کتاب التبیان (التبیان فی آداب القرآن۔ ۲۰) مقاصد النودی (توحید ہدایت اور تصوف سے متعلق) ۴۔

(۲۱) التحذیر فی شرح التبیان (شیخ ابواسحاق شیرازی (۳۷۷ھ) کی کتاب التبیان کی شرح (امام نووی نے کتاب التبیان کی دو شرحیں لکھیں ۵۔

(۲۲) شرح المہذب (شیخ ابواسحاق شیرازی (۳۷۷ھ) کی مشہور و معروف کتاب : المہذب فی الفروع کی شرح ۶۔ (۲۳) کتاب الاذکار : یہ امام نووی کی مشہور کتاب ہے ، اس کی بھی کئی شرحیں علمائے کرام نے کی ہیں ، شارحین کے نام یہ ہیں ۔

شیخ محمد بن علی بن محمد بن ملان مکی شافعی (۸۵۰ھ) (الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی (۹۱۱ھ) (۱) اذکار الاذکار ، (۲) تحفۃ الابرار بنگلت الاذکار فتح شہاب الدین احمد بن حسین رملی (۸۲۳ھ) (مختصر الاذکار کے

(۲۵) تہذیب الاسماء واللغات : یہ امام نووی کی مشہور و معروف کتاب ہے ، اس میں امام نووی نے اسماء والفاظ کی حرکات کو منبذ کیا ہے ۔ اس کتاب کی تالیف میں امام نووی نے تاریخ ، طبقات ، رجال ، تراجم ، انساب ، مغازی ، سیر ، تفسیر ، حدیث ، اصول حدیث ، شروح حدیث ، فضہ و کلام ، لغت و ادب اور صرف وغیرہ گوناگوں فنون کی کتابوں سے مدد لی ہے اور ان کا تذکرہ کتاب کے دیباچہ میں کیا ہے ۔

امام نووی کی یہ کتاب عظیم فوائد و مباحث پر مشتمل ہے ، اس میں رجال ، طبقات اور لغت کے علاوہ تفسیر و حدیث وغیرہ متعدد علوم جمع کر دیئے ہیں ۔

علمائے کرام نے امام نووی کی اس کتاب کی جانب توجہ کی اور اس کی شرح تلیفیں اور مختصر لکھے ، مثلاً

۱۔ کشف الظنون ج ۱ ص ۱۰۳ - ۲۔ ایضاً ج ۱ ص ۱۸۶ - ۳۔ مقدمہ نووی شرح مسلم ص ۴۰ -

۴۔ معجم المطبوعات کالم ۱۸۰۸ - ۵۔ مقدمہ شرح صحیح مسلم ص ۲ - ۶۔ کشف الظنون ج ۲ ص ۵۷۵ -

البلدۃ والنہیۃ ج ۲ ص ۲۷۹ ، تذرات الذہب ج ۵ ص ۲۵۶ ، کے کشف الظنون ج ۱ ص ۴۵۲ -

شیخ کمال الدین محمد بن محمد حنفی (۸۶۷ھ)۔ شیخ عبدالقادر کشی (۸۵۵ھ)۔ شیخ عبدالرحمن بن محمد طائی
اور شیخ جلال الدین سیوطی (۹۱۱ھ)۔ لے

(۲۶) الروضة (فقہی مباحث پر مشتمل) اس کا دوسرا نام دعة الطالبین و عمدة
المتقین فی العروہ بھی ہے۔ لے

(۲۷) منهاج الطالبین و عمدة المتقین: یہ امام ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد راضی قزوینی ۶۲۳ھ
کی تصنیف ہے، امام نووی نے اس کا محقق کیا ہے، یہ بڑی اہم کتاب ہے اور شوافع میں بہت مشہور اور متداول
بھی ہے۔ لے

اربعین

حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:
”میری امت میں سے جو شخص میری چالیس احادیث یاد کرے گا وہ

امت کے فقہاء میں اٹھے گا۔ لے

اس حدیث کی روشنی میں علماء و سلف نے چالیس احادیث کے مجموعے مرتب کرنے کی جانب توجہ کی اور بیعات
بھی کتب حدیث کی ایک مشہور قسم ہے۔

مختلف علمائے کرام نے مختلف اغراض و مقاصد کے تحت اربعینات مرتب کئے، بعض نے توحید و صفات
کی احادیث، بعض نے اصول و مہمات دین کی احادیث، بعض نے جہاد کی، بعض نے زہد و مواعظ کی، اور بعض
نے آداب و اخلاق کی احادیث جمع کیں۔

امام نووی نے حوالہ اربعین مرتب کی اس میں انہوں نے ان سب امور کا لحاظ رکھا ہے، اس لئے ان کا مجموعہ
اربعین ان گونا گوں اغراض و مقاصد کا جامع ہے۔ امام نووی خود فرماتے ہیں:

وهی اربعون حدیثاً مشتملة علی جمیع ذلک وکل حدیث
منہا قاعدة عظيمة من قواعد الدین۔

لے کشف الظنون ج ۱ ص ۳۵۰۔ لے ایضاً ج ۱ ص ۳۵۰۔ لے ایضاً ج ۳ ص ۵۵۰۔

لے پایہ اعتبار سے یہ روایت ساقط ہے۔ (عراقی)

یہ چالیس احادیث ان سب امور کو شامل ہیں، اور ان میں ہر ہر حدیث دین کے کسی عظیم الشان قاعدہ پر مبنی ہے۔

امام نووی کی اربعین میں اکثر روایات مصمیمین (بخاری مسلم) سے لی گئی ہیں اور سندوں کا گناہ، اور ۴۰ کی بجائے ۴۲ احادیث جمع کی ہیں۔ لے

لے اربعین نووی کی اہمیت کے پیش نظر علمائے کرام نے اس کی شرحیں لکھی ہیں، شاہین میں امام ابن روم (د ۵۷۷ھ) نجم الدین بن عبد القوی (د ۷۸۷ھ)۔ تاج الدین عمر بن علی فاہمی (د ۷۲۱ھ) جلال بن حسن اشبیل (د ۷۹۹ھ) برہان الدین ابراہیم بن احمد (د ۷۸۱ھ) شیخ زہب الدین سرک (د ۷۸۸ھ) مصلح الدین محمد بن سید عہادی (د ۷۹۹ھ) شہاب الدین احمد بن حبیبی (د ۷۸۲ھ) ملا علی قاری (د ۸۱۳ھ) شیخ سراج الدین عمر بن علی بن ملحق شافعی (د ۸۰۳ھ) حافظ ابو (د ۸۵۲ھ) وغیرہ شامل ہیں۔ (کشف الخطن ج ۱ ص ۸۰، ۸۱)

علمائے اہل حدیث نے بھی اربعین مرتب کئے، جن کی تفصیل یہ ہے:

شرح چہل حدیث معنون بہ راہ جنت (اردو) مولانا سید ادا حسن قوجی (د ۱۲۵۲ھ) الفلاح
شرح اربعین نووی، مولانا فرید الدین کاکوروی (د ۱۳۱۹ھ) اربعین محمدی مولانا ابوالقاسم بنارہ
ترجمہ پنجابی اربعین نووی۔ مولانا محی الدین عبدالرحمن لکھوی (د ۱۳۱۲ھ) خیر القریں ترجمہ اربعین
سید نواب صدیق حسن خان (د ۱۳۰۷ھ) اربعین ثنائیہ (اردو) مولانا ابوالوفار شاد اللہ امرتسری
الربعین ابراہیمی (اردو) مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی (د ۱۳۷۵ھ) اربعین محمدی (اردو) مولانا محمد
جونا گڑھی (د ۱۳۷۱ھ) اربعین اردو شرح نووی، مولانا عبد الباقی فادام سہدروی (د ۱۳۷۹ھ) بین المشرقین
غزالی (اردو) نواب صدیق حسن خان (د ۱۳۰۷ھ) چالیس حدیثیں (اردو) مولانا عبدالمحی فاروقی (د ۱۳۸۳ھ)
ترجمہ اربعین فی احادیث النبی۔ ابوہریرہ حدیثا متواترہ، ابوہریرہ حدیثا فی نفاک الحج والعمرة (عربی) از مولانا سید فاضل
(د ۱۳۷۷ھ) اربعین رحمانی (مجاہد دارالحدیث رحمانیہ دہلی)

ریاض الصالحین

ریاض الصالحین امام نووی کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کتاب میں ترقیب و تربیب اور زہد و ریاضت سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہیں اور یہ کتاب اسلامی مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔

شرح صحیح مسلم

اس شرح کا نام المنہاج فی شرح مسلم بن حجاج ہے، مگر شرح صحیح مسلم کے نام سے معروف ہے، یہ علامہ نووی کی سب سے اہم اور مشہور افاق تصنیف ہے، اور امام نووی اس شرح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

اگر لوگوں کی ہمتیں پست نہ ہوتیں تو میں اس شرح کو ایک سو جلدوں میں مکمل کرتا لیکن تین جلدوں میں ختم کر دیا۔ اس شرح کے شروع میں ایک مقدمہ طالعین حدیث کے لئے غایت مفید ہے۔

صحیح مسلم کی متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں مگر جو مقبولیت اور شہرت شرح نووی کو حاصل ہوئی وہ کسی اور شرح کو حاصل نہیں ہو سکی، یہ شرح نہ طویل ہے نہ ہی مختصر، بلکہ متوسط ہے۔ یہ شرح خشود و ذائد اور تکرار سے خالی، اور مفید فی مسائل و مباحث پر مشتمل ہے۔

امام نووی نے شروع میں ایک مفید علمی و جاثق تحقیقی مقدمہ بھی لکھا ہے، اس مقدمہ میں امام نووی نے صحیح مسلم کی اہمیت و خصوصیت، امام مسلم کی حدیث میں عظمت و برتری اور اس کے علاوہ اصول روایت اور

۱۔ ریاض الصالحین برصغیر میں سب سے پہلے حضرت سید عبداللہ الغزوی (م ۱۲۹۸ھ) لاہور سے لیتو پر چھپوا کر شائع کیا، مولانا عبداللہ الغزوی اپنے توسلین کو ریاض الصالحین کے مطالعہ کی ترقیب دیا کرتے تھے، ریاض الصالحین کا سب سے پہلے اردو ترجمہ مولانا عبداللہ الغزویؒ کے ایک فاضل شاگرد مولانا احمد الدین مرحوم جو موضع گوم خلع لدھیانہ (مشرقی پنجاب) کے رہنے والے تھے۔ "روض الریاضین" کے نام سے کیا تھا، یہ ترجمہ متعدد بار طبع ہوا، آج کل نایاب ہے۔ (علمائے اہلحدیث کی تفسیری و حدیثی خدمات ص ۶۸)۔ مولانا عبداللہ الغزوی (م ۱۲۹۸ھ) نے بھی ریاض الصالحین کا ترجمہ کیا جو امرتسر سے شائع ہوا۔ (ہندوستان میں اہلحدیث کی علمی خدمات ص ۶۶)۔ مولانا محمد صادق خیل نے بھی ریاض الصالحین کا اردو ترجمہ کیا ہے جو نعمانی کتب خانہ لاہور نے شائع کیا ہے۔ ۲۔ سیرۃ البخاری ص ۳۱۵-۳۱۶۔

فن حدیث کے مباحث پر روشنی ڈالی ہے۔ لے

امام نووی شافعی المذہب تھے، بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ امام نووی کو اپنے مذہب میں غلو تھا، اس لئے انہوں نے شرح مسلم بھی زیادہ شافعی مذہب کا اہتمام کیا ہے، مگر نووی کے حامیوں نے اس کو غلط قرار دیا ہے۔
محی السنۃ امیر الملک مولانا سید نواب صدیق محسن خان (دم ۱۳۷۰ھ) لکھتے ہیں:

ومنزہ ہذا از تعصب شافعییت و متعصب بانصاف و نقل میگرد در کتب خود از اقوال

ابوحنیفہ رحم۔

شافعی مذہب کی مصیبت سے پاک اور انصاف پسند تھے، اور اپنی کتابوں میں امام ابوحنیفہؒ کے اقوال و مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔

امام نووی نے اس شرح میں فن حدیث کے علاوہ اصول و شروح حدیث، فقہ و احکام، تفسیر و تاریخ، کلام و عقائد، سیر و تراجم، رجال و انساب، لغت و ادب، صرف و نحو، اعراب و امالی، اور قرأت و تجوید کے مسائل و مباحث بھی تحریر کئے ہیں، اور ان میں سے ہر ہر فن کی کتابوں کے حوالے بھی دیئے ہیں۔

.....

لے مولانا حافظ عبد اللہ غازی پوری (دم ۱۳۷۰ھ) اور مولانا شمس الحق ڈیلانوی عظیم آبادی (دم ۱۳۲۹ھ) نے مقدمہ صحیح مسلم کی علمی شریحیں لکھیں، جو طبع نہیں ہو سکیں۔ (سیرۃ الجندی ص ۴۱۴)۔

سرشاخِ طوبیٰ

ایک حُصْنُ مَطَالَعٍ

محلہ اطفال احمد / جامعہ عالیہ عربیہ مونا تھمین

فکرو فن کے لئے جو زندہ حوالہ ہو عشق

اک زمانے کا اے کیوں نہ پیمبر کہہ دوں

(عتیق احمد عتیق)

اُردو زبان کے نامور شاعر نضا ابن فیضی (۱۹۲۳ء) تقریباً گزشتہ نصف صدی سے اپنے مولے قلم سے شعر و سخن کے کینوس پر غیر فانی نقوش ثبت کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے فکرو فن اور شعور و آگہی کی یہ طویل ریامت صلوٰۃ ستائش اور تعریف و تحسین سے بے نیاز ہے۔ انھیں کاروبارِ لوح و قلم کی لاماصلی کا احساس بھی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے پہلے مجموعہ کلام ”سفینہ زر گل“ میں اس زیاں کو ششی کا اظہار اس طرح کیا ہے :

کتنا مہنگا ہے نہ پوچھو یہ قلم کا سودا   ہلکوتی نفع کی امید سو گھر سے بھی گیا (۱)
قلم کے سودے کی گرانی، اور اس سودے میں خاڑے کے باوجود بھی نضا صاحب نہایت خلوص اور پوری ادبی و شعری دیانت کے ساتھ چمنستان شعر و سخن کی ترصیع و تزیین میں ہمد تن مصروف ہیں، ان کا

ایک کسی ادبی گروہ یا کسی مخصوص دبستان سے نہیں، وہ ترقی پسندوں کے ہنگامہ خیز نفروں سے بھی اثر نظر نہیں آتے، اور نہ جدیدیت کی چمک دک سے وہ اپنی متنوع تخلیقی شخصیت کو سجانے سنوانے کو شش کرتے ہیں، بلکہ نہایت بے لوثی، خلوص اور بے باکی کے ساتھ اپنے احساسات و جذبات اظہار کرتے ہیں۔

جیسا کہ اردو کے عظیم نقاد ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی (۱۹۱۷ء) آپ کی کسی مکتبہ فکر سے وابستگی ان الفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں :

”وہ کبھی کسی تحریک سے وابستہ نہیں رہے اور ”شمع شب تنہائی خویش“ کی صورت اپنے ناکام اور جگمگاتے رہے۔“ (۲)

ان کے درج ذیل شعر سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے :

فکر کی رو کسی تحریک کی پابند نہیں سچے شاعر ہوتو ذہنوں کو کٹا دہ کر لو (۳)
 ”سر شاخ طوبی“ فضا صاحب کے تخلیقی سفر کی چوتھی منزل ہے۔ دو سو چوبیس صفحات پر مشتمل اس مجموعہ کو ۱۹۹۹ء میں جامعہ سلفیہ بنارس نے بڑے اہتمام سے افسیٹ پر شائع کیا ہے۔ ”حدیث طوبی“ نام سے ایک معتبر اور بالغ نظر ادیب اظہار نقوی صاحب نے فضا صاحب کی شاعری اور پیش نظر مجموعہ کی ہیئت و افادیت پر گراں قدر مقدمہ تحریر فرمایا ہے، جو مذکورہ مجموعے میں شامل ہے اور گرد پوش کے آخری نمبر پر فضا صاحب کی نظم نگاری سے متعلق معروف دستند ناقد پروفیسر عبدالغنی صاحب کے تنقیدی اثرات درج ہیں۔

یہ مجموعہ کلام چار حصوں میں منقسم ہے۔ ”خوشہ سبز“ ”قوس حرا“ ”منظر دہس منظر“ ”در گل نغمہ“ ان تمام کا ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔

یہ کتاب فضا صاحب کے ایک سنی التقید اور مؤد شاعر ہونے کی بھرپور غمازی کرتی ہے، جہاں

(۱) ”نقوش ادب“ مرتبہ ”مرقا اجماز“ ص ۲۸۲

(۲) ”سفینہ زندگی“ ص ۱۱۔ (۳) ”سفینہ زندگی“ ص ۱۳۶

تک نعت گوئی کا تعلق ہے، بالعموم اس میں ہمارے شعراء کا رویہ افراط و تفریط سے معمور اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ رہا ہے۔ بعض مسلک کے شعراء کرام تو نعت نگاری میں اس درجہ غلو کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید کو بھی مجرد کرنے سے گریز نہیں کرتے۔

جیسا کہ اظہر نقوی نے نعت گوئیوں کی غیر محتاط روش کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ہمارے نعت گوئیوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ نعت کہنے میں بڑے غیر محتاط واقع ہوتے ہیں، اور عام طور پر توحید کی حدود کو پار کر جاتے ہیں۔ احمد بے سیم، عرش و کرسی سے جلوؤں کا نزول، مستوی و شش کا مدینہ میں اتر آنا وغیرہ۔ اور واقعہ معراج کو عاشق و محبوب اور ہجر و وصال کی مروجہ اصطلاحات کے ساتھ بیان کرنا، یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہماری فقہی شاعری نے اپنا وقار کھو دیا ہے۔ توحید پرست طبیعتیں اس بے اعتدالی اور بے احتیاطی سے اتنی بیزار ہوئیں کہ بعض علماء نے نعت گوئی کو ہی غلط قرار دے دیا۔ اس لئے انہیں کئے علماء بدیع رسول کے خلاف تھے بلکہ اس لئے کہ ان شعراء کی بے احتیاطیوں کے سبب، توحید میں شرک کی آمیزش ہونے لگی اور اندیشہ تھا کہ شاعری کے ذوق میں لوگ توحید خالص کے تصور کو بھلا بیٹھیں گے۔ (۱)

چنانچہ اس صنف سخن کے برتاؤ میں اتنی زیادہ مبالغہ آرائی اور غلو سے کام لیا گیا کہ کسی شاعر نے یہاں تک بھی کہہ دیا :

وہی جو مستوی و شش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر

اس نوع کے غلط رجحان اور باطل نظریہ رکھنے والے نعت گو شاعروں نے خود چاہ صلاحات میں پڑے رہنے کے ساتھ ساتھ ساتھ لوح و قلم کو بھی جادہ مستقیم سے بیگانہ کر دیا، اور شاعری کی ساحری کی بنا و پر شرک و بدعت کا یہ زہر لا شعوری طور پر ان کے رگ و پے کے اندر سرایت کر گیا جس کی وجہ سے ان کے عقائد اور افکار و نظریات کے اندر ترنزل پیدا ہو گیا اور شاعری کا اصل مقصد فوت ہو گیا۔

فضا صاحب چونکہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، اس لئے ان کی نعت گوئی ان غایوں سے مبرا ہے اور ایک مقدس، پاکیزہ اور سنجیدہ ادب کی زندہ مثال ہے۔

فضا صاحب کی مختاطہ نگاری کے متعلق اظہار نقوی یوں اظہار خیال فرماتے ہیں :

” انہوں نے دم تیغ پر پوری احتیاط اور ہشیاری سے قدم رکھا ہے اور کہیں قلم کو
ٹپکنے نہیں دیا ہے۔“ (۱)

اس سلسلہ میں اردو کے معتبر نقاد ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا تاثر بھی ملاحظہ فرمائیں :

” ایسی شاعری کیلئے ہنی طور پر ”باد صو“ ہونا بھی ضروری ہے۔“ (۲)

ڈاکٹر موصوف کا یہ قول ” سر شاخ طوبی“ پر کلی طور پر منطبق ہوتا ہے، کیونکہ پوری کتاب اس
مقدس کا مظہر ہے۔

خود فضا صاحب کو بھی حمد و نعت کی طہارت و پاکیزگی کا احساس ہے۔

ہے باد صو قلم بھی، کہ لکھتا ہوں تیری حمد تو رب ہست و بود، تری ذات لا شریک (۳)

فضا صاحب بدستہ شاعر سخن کے ایک ادیب شناس شاعر ہیں، اس لئے انتخاب الفاظ میں انھیں کوئی
نقص نہیں ہوتا، بلکہ نہایت روانی کے ساتھ مناسب اور موزوں الفاظ، تراکیب کا استعمال کرتے ہیں، الفاظ
تراکیب کے انتخاب و استعمال اور معنی سازی کے فنکری عمل سے متعلق خود ہی فرماتے ہیں :

میں کہاں تک انھیں مفہوم کی دولت بانٹوں لے کے کشکول ہر اک لفظ ملا ہے مجھ سے (۴)

” امتزاج شعلہ و شبنم “ ” فاضل مکتب حرا “ ” غزال کج حرا “ ” سوز سینہ جبرئیل “ ” کوزہ شکر “
” حجلہ نورین “ ” سنبل باغ آمنہ “ ” شیشہ زانوئے حرا “ ” کاشف رمز لالہ “ ” حجلہ فروز ماریہ “
” خواب زار معارف “ ” غزالانِ طرب کام “ ” کلک نکتہ نگار “ ” کارخانہ شمع و شرارہ “ ” ارم فائدہ
” مدرنگ “ ” برہیل لب حرا “ ” گنجینہ گلاب و حنا “ ” عصائے نیل شکن “ ” دستِ ماہ شگاہ “
” درخندہ چشم مطلب “ جیسی جدید ترکیبیں، نادر تشبیہیں، فارسی مرکبات، موزوں الفاظ اور بلاغت
عالی فضا صاحب کی جہد فکر، شعری انفرادیت اور فنکری و فنی پختگی کی دلیل اور قادر الکلامی کا روشن

(۱) ” سر شاخ طوبی “ ص ۱۳ - (۲) ” مہامی “ توازن “ مایگاؤں، فضا ابنی فی منبرج ۱ ص ۲۴۳۔

(۳) ” سر شاخ طوبی “ ص ۲۶ - (۴) ” سفینہ زرگل “ ص ۵۸۔

ثبوت ہیں۔

خوشہ سبزر

اس عنوان کے تحت بارہ نظمیں حمدیہ ہیں، اور چار ڈعائے۔ حمدیہ نظموں کے
عنوانات کلام پاک کی آیات سے ماخوذ ہیں مثلاً ”فلات دعوا مع“

اللہ احدا“ ”نورہ کمشکوۃ“ ”لہ مقالید السموات والأرض“ لات درکہ
الأبصار“ وغیرہ۔ عناوین حمد کے انتخاب میں یہ التزام شاعر کے صحت ادبی نظریہ و تصور کا عکاس ہے۔
فضا صاحب نے حمدیہ نظموں میں خالق کائنات کے اصانات، نوازشات اور ذات و صفات کے پیچیدہ
مسئلے کو نہایت خوبی سے بیان کیا ہے، جس سے شاعر کی بالغ نظری کے ساتھ نظریہ وحدت کی پختگی کا بھی پتہ چلتا ہے اور
کہیں بھی افراط و تفریط اور بے جا مبالغہ آرائی نہیں ہے، جیسا کہ اظہر نقوی صاحب فرماتے ہیں:

”انہوں نے کبھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، نہ خالق کائنات سے شوخی کی ہے، نہ ذات
رسالت کو کبریائی کے دیے تک پہنچایا ہے۔ یہی احتیاط و اعتدال ان کے کلام کا مابہ الامتیاز وصف ہے۔ تاہم
مشاہدہ حق کی گفتگو میں ہادہ و ساغر کے ذکر سے احتیاط کے باوجود اگر کہیں ”مقام جنس ابرو“ نکل آئے تو وہ محض
رعنائی خیال ہے اور اسے گناہ نہیں ٹھہرایا جانا چاہئے۔ (۱)

چند اشعار مع صفحات زیب قرطاس ہیں، جس سے فضا صاحب کے فکر و فن کی پاکیزگی و تقدس اور فنی
چابکدستی کا پتہ چلتا ہے۔

نکوئی اس کے مماثل، نہ کوئی اس کی نظیر	مادر اسب سے، وہ اک ذات، ہوا الٰہ ابد ۲۳
تیرے لئے، رکوع بھی میرا، قیام بھی	تولائی سجود، تری ذات لا شریک ۲۶
تیرا کرشمہ، زورِ مصائے دستِ کلیم	پانی میں، دیوار اٹھائیوالاتو ۲۵
زینش، چراغِ مصطفویٰ میں، اسی کا سوز	دستِ پیمبری میں عصا بھی اسی کا ہے ۲۴
آہو، اسی کے دشت کے، ایڑ پ، ا، خلیل	یہ کاروبارِ صبر و رضا بھی اسی کا ہے ۲۴

حمدیہ نظموں میں جہاں فضا صاحب نے مشرکانہ اور نازیبا کلمات اتر کر رکے رب کائنات کی خود بخود تعریف

شانِ غنائی و قہاری اور جلال و جبروت کا ذکر کیا ہے وہیں ہر گوناگوں اور بے قیود الفاظ سے بھلے الہی اور عقیدہ توحید کا خوبصورت اظہار کیا ہے اور تشبیہات و تعلیمات کے ایسے ایوان تعمیر کئے ہیں کہ عکس کرشمہ دامنِ دلی کی شد کہ جا ایں جا سست
کامنظرِ دین کے پردہ سیمیں پر رقص کرنے لگتا ہے۔

الفاظ کے حسن انتخاب، شعری آہنگ کے زیر و بم، اسلوب کی صفائی و سادگی اور احساسِ دلداراک کی گہرائی و گیرائی نے حمدیہ نظموں کے حسن میں ہمارا چاند لگا دیئے ہیں۔

محمّد عربی ہوں، کہ جب سُرِیل و خلیل	ترے کلام سے، سب کی زبان روشن ہے	۳۲
عصا و چمڑے حیوان و تم باذن اللہ	ملائیگی بھی، پیچ و خضر بھی تیرے ہیں	۳۳
”ابوہریرہ۔ اور ابابیل“ نہ پوچھ	ہے جب، خیمہ و لشکر اس کا	۳۴
اس کے سوا، محدث و تغیر کی زنجیر سب	کس کو یہاں ثبات ہوا اللہ واحد	۳۵
تو برگ گل سے سہگ، تو بوسے گل سے لطیف	نہ بوجہ امثال کی، بھاری چٹان بھی تیرا	۳۶
فندہ امکان، شعاعِ فاراں	خندک اس کی، سوزش اس کی	۳۷
خود ہی مطرب، خود ہی بربط	”کن فیکون“ فرمائش اس کی	۳۸
حور و ملائک، کوثر و طوبی	اس کا غمزہ، گر انشال سکی	۳۹

مذکورہ بالا اشعار مشتمل نمونہ از خروارے کا مصداق ہیں۔

زیر بحث مجموعہ میں دعائیہ نظموں کی تعداد چار ہے۔ ”التجا“ ”دعا قبول ہو یا رب“ ”گزارش مجبور“ اور ”مناجات کے آنسو“۔

ان نظموں میں شاعر نے دعا کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو انداز اختیار کیا ہے وہ بہت نوتر ہے۔

ڈاکٹر امتدی حسن ازہری (۱۹۳۶ء) دعائیہ نظموں کے متعلق یوں اظہارِ خیال فرماتے ہیں :

”حمت ترکیبیں، بکلی تعمیریں، دل کا سوز و گداز، الفاظ میں تناسب و موسیقی، حسن افزا تشبیہات ان نظموں کی خوبیاں ہیں۔“ (۱)

ضیافتِ طبع کے لئے چند منتخب اشعار پیش خدمت ہیں :

کتاب دی ہے، تو ذوقِ کتاب خوانی دے ۳۷	رہوں مطالعہ ذات و کائنات میں گم
ہر خدا بمری کشتِ ہنر کو پانی دے ۳۸	کہاں تلک، میں قلم ہے، لہو کشید کروں
تمازگی و ندرت دے ۳۹	راکھ ہوتے لہجے کو
شاخ شاخ زینت دے ۴۰	میں بھی ہوں شمر جیسا
عریاں ہوں، مجھ کو لوح و قلم کا لباس دے ۴۱	لفظوں کا حوصلہ، معافی کی اس لئے
مجھ کو مرے خدا! نگہِ خود شناس دے ۴۲	اسرارِ کائنات تو ہیں سامنے کی چیز
مرے قطروں کو گہرائی عطا کر ۴۳	لبِ قلم کو دوست دینے والے
تمیزِ نکتہ آرائی عطا کر ۴۴	فضا کے ناتراشیدہ قلم کو

ان اشعار میں شاعر نے جس غمزہ و تصور کے ساتھ بارگاہِ رب العزت میں دستِ دعا دراز کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، الفاظ کی موسیقیت، اسلوب کی ندرت، جذبات کی حرارت، افکار کی جدت اور عجز و انکساری کی بہتات نے فضا صاحب کی دعائیہ منظومات کو سندِ ابدیت عطا کر دی ہے۔

کیا شوخیِ موسم تھی، کہ خوشبوئے حرا کو

محدود، جو ابروِ طالع میں نہ رکھا (۱)

قوسِ حرا

مذکورہ بالا منفرد اور مقدس شعرے نعتیہ منظومات کا آغاز ہوتا ہے، یہ جزو گیارہ نظموں پر مشتمل ہے۔ ”غزال کچھ حرا“ ”بہارِ کشتِ حرا“ ”اُمّی حرفِ آشنا“ ”آفتابِ ہدایت“ اور ”ما محمد الرسول“ جیسے دلکش اور جاذبِ نظر عناوین سے مرتب اور مزین یہ حصہ بھی اپنے اندر غنائیت، موسیقیت اور طنز و نثر کا ایک بحرِ یکساں رکھتا ہے۔

حمیدِ یہ نظموں کی طرح ان منظومات میں بھی شاعر نے کہیں بھی بے احتیاطی کا ثبوت نہیں دیا ہے، بلکہ ”با خدا یوازد باش و با محمد ہشیار“ کے مصداق بڑے متوازن و معتدل انداز اور نہایت سنجیدگی و متانت

سے نعت گوئی کا حق ادا کیا ہے۔ اور کہیں بھی ذات رسالت کے ساتھ عاشقانہ اور رندانہ مضامین گفتگو نہیں کی ہے۔

تمام نظمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے عبرت آموز واقعات، آپ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق و کردار کی بلندی پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کی پاکیزگی، افکار کی بلندی اور خیالات کی دارنگی سے مملو ہیں۔ اسی کے ساتھ دلکش اور دوس پرور نعتیہ منظومات، انھنصورِ مسلم کی ذات گرامی سے شاعر کی عقیدت و شیفتگی کی بھی مظہر ہیں۔

چند منتخب اشعار پیش کئے جاتے ہیں جن سے نفا صاحب کے نعتیہ کلام کی جہت کی تعیین کرنے میں آسانی ہوگی۔

وہ اقراء کادرس، وہ دانش گاہِ حرا	آئی ہو کر، سب کو بڑھانے والا تو	۸۷
جو، تہ کو، بوجہلی و بولہسی نے دیئے	ہنس ہنس کر وہ زخم بھی کھانے والا تو	۸۸
حسن کا معیار ہے تو، عشق کی تہذیب تو	تجہ سے اس دنیا میں، سر دلبراں مٹو	۸۹
جس نے بخشی ہمیں، یہ خلعت گل	پاؤں، چادر سے تھا باہر اس کا	۹۰
جس کا اک مشوہ ہے تجسیم بہار	زخم ہی زخم تھا پس کر اس کا	۹۱
ہائے، وہ جنبشِ حسیں، دستِ قرشکاف کی	لفظِ اوجِ معجزا، کون محمد کریم	۹۲
ترے وجود کا یہ مشوہ حکیمانہ	معاشرے سے ہے مذہب کا رابطہ روشن	۹۳

یہ اشعار نفا صاحب کے ذہنی تقدس، فکری پاکیزگی اور فنِ نعت گوئی کے اصول و ضوابط کا ایک دلکش اشارہ ہیں، جس کا مطالعہ ہر بالغ بصیرت شخص کے لئے نہایت مفید ہے۔

حمدیہ دعائیں اور نعتیہ نظموں کا مطالعہ و تجزیہ کرنے کے بعد ہم اپنے اس قول میں حق بجانب ہوں گے کہ ”پوری کتاب میں زمزم و کوثر سی تطہیر و تقدیس، اور ارضِ حجاز کے مانند رعنائی و برنائی اور تازگی و شگفتگی بدرجہ اتم موجود ہے۔“

بلاشبہ یہ مجبوراً ایمان افروز ادب کا ایک حسین شاہکار ہے، جس میں ادب کی پاکیزہ صلاح و روایات کے ساتھ ساتھ شریعتِ مطہرہ کی مقدس تعلیمات بھی ملتی ہیں۔

جیسا کہ آئہ نقوی صاحب نے لکھا ہے :

” فضا کے یہاں جذبات کی گرمی اور عقیدت کی فراوانی کے ساتھ صراطِ مستقیم پر استقامت کا غیر متزلزل جذبہ بھی موجود ہے، اسی لئے ان کی شاعری ادب و شریعت کا بڑا حسین امتزاج پیش کرتی ہے ! اس عنوان کے تحت کل اکتیس نظمیں ہیں، جن میں ”لالہ مصرائے کربلا“ ”زم کی کاشت“ ”آدم دابلیس“ ”یزداں، جبرئیل، اہرن“ ”آدم یزدال صفات“ ”متاع رسوائی“ ”دور کم آگہی“ اور ”منظر نامہ“ وغیرہ میرے نزدیک ادبِ عالیہ میر شہولیت کا حق رکھتی ہیں۔

منظر و پس منظر

”منظر و پس منظر“ کی نظموں میں فضا صاحب نے حالات کی سنگینی، ماحول کی ناہواری، احسا کا کرب، شور کی بے قراری، حیاتِ انسانی کلبے دینے آلائف، آزادی وطن کی ناقدری، منافرت کی خو ش آشامی، اخلاقی قدروں کی پامالی، کلچرل اور تہذیبی روایات سے بیزاری پر پورے عوش و دُور سے اظہار خیال کیا ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ لبِ دلجو کی متانت و سنجیدگی مجرد نہ ہونے پائے۔ یہ اعتدال و سلامتِ روی بجائے خود خامی کی چیز ہے۔

”آدم دابلیس“ ”یزداں، جبرئیل، اہرن“ اور ”مسجدِ ملائک“ وغیرہ۔ نظموں کا تعلق فضا صاحب کے ابتدائی دورِ شاعری سے ہے، ان نظموں میں وہ علامہ اقبال (۳، ۶۱۸ - ۱۹۳۸ء) سے متاثر نظر آتے ہیں، ہر شاعر اپنے ماقبل کے پسندیدہ شاعر سے اثر قبول کرتا ہے، لیکن بہت جلد وہ تعلیم و تتبع کے اس حصار سے باہر آگئے، اور انہوں نے اپنا مخصوص شعری لب و لہجہ دریافت کر لیا۔ اور آج فضا صاحب اس مقام پر فائز ہیں کہ دوسرے شعرا کو ان کے اسلوب اور طرزِ نگارش کی پیروی کرنا باعثِ صداقتِ سمجھتے ہیں۔

تیسری ماہِ فکر سے ہٹ کر چلتا اب شکل ہے فضا تو نے جو اسلوب نکالے وہ سب کے اسلوب ہیں (۳)

(۱) التعمیر نئی دہلی جون ۱۹۹۰ء جلد ۵، شمارہ ۲، ص ۲۹

(۲) ”کلیاتِ اقبال“ - ص ۱۳۱، ۱۳۲ (۳) ”سفینہٴ ندرگ“ - ص ۲۰۱

مقالہ کی طوالت کے باعث چند منتخب منظومات پر اکتفا کرتا ہوں :

” لالہ صحرائے کربلا “ اس نظم میں سانحہ کربلا کی عکاسی کی گئی ہے۔ میدان کربلا کی منظر کشی

لفظاً صاحب یوں کرتے ہیں :

ہو چکی تھی شام، خون گشتہ شفق کی چھاؤں میں صبح سے پیاسا کنار آب دریا کون تھا ۱۱۲
جس نے جس کچھڑی، صیقل شدہ خنجر کی ہمار جانتی ہے کربلا کی خاک، ایسا کون تھا ۱۱۳
حضرت امام حسینؑ (۵ شعبان ۶۱ھ - ۱۰ محرم ۶۱ھ) کی استقامت اور جوانمردی کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں :

کس ادا سے کر گیا، کالے سمندر کو عبور نیل کی تاریک موجوں میں، عصار روشن ہوا ۱۱۴
کیا بھاتا، اسکی مثل کو، یزیدوں کا نفس جس قدر روشن تھا وہ، اس سے سوار روشن ہوا ۱۱۵
تو سمجھتا ہے، حدیث نا تو اتنی ہے حسینؑ عشق و عزم و استقامت کی نشانی ہے حسینؑ ۱۱۶
” زہر کی کاشت “ یہ نظم عروس البلاد جھوپال میں یونین کار باؤنڈ فیکٹری سے زہر ملی گیس خارج ہونے
کی صورت میں جو ہوش رہا حادثہ پیش ہوا اسی کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ جھوپال کی علمی و ادبی حیثیت
لم نشرح ہے۔ یہی وہ مردم خیز خطہ ہے جہاں سلفیت کے مشہور عالم فواب صدیقی حسن خاں (۱۹ جمادی
اول ۱۳۲۷ھ - جمادی الاخریٰ ۱۳۷۷ھ) پیدا ہوئے، اور اپنی گرانقدر تصنیفات سے مسلمانوں کے
نفع مشہور کو بیدار کیا اور ان کو سچا اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا۔

اس نظم میں شاعر نے جھوپال کی علمی و ادبی حیثیت پر نظر ڈالنے کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوشش
سازیوں اور ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، اور نہایت تلخ انداز میں کہا ہے کہ اس دلعن جیسے شہر میں سائنس
کی ترقی کی وجہ سے گندم و تریاق کے بجائے زہر کی کاشت ہوتی ہے، زمین کے اندر ہوا، غداہوں کی تخم ریزی
کرتی ہے، قدم قدم پر فحش کارخانے نصب ہیں، اور یہ سائنس ہی کی دین ہے کہ آج پورا جھوپال میٹھے زہر
کی بارش میں بھیگا ہوا ہے۔

(۱) ” المرتضیٰ “ مولانا ابوالحسن علی ندوی ۱۳۳۷ھ ۱۳۳۸ھ

(۲) ہندوپاک میں عربی ادب ” استاذ محترم مولانا اقبال احمد سلفی “ ص ۶۹

زمین سے زندہ جنازوں کی فصلیں اگتی ہیں اجڑتی کوکھ سے، بیمار نسلیں اگتی ہیں ۱۲۷

یہ نہ فیکٹری مہبے، کہ مدفن ہے آدمیت کا کرے گا کون بجلا، احتساب نیت کا ۱۲۸

غبار مرگ کو، ہادل بنا کے چھوڑ دیا دلعن سے شہر کو، جنگل بنا کے چھوڑ دیا ۱۲۹

نظم کے آخری شعر میں شاعر نے سائنس کے پجاریوں سے ایک چھبتا ہوا سوال کیا ہے۔

یہ روندتے ہوئے لاشوں کو، موت کے عنقریب کوئی بتائے، یہ سائنس کی ہے ہار کہ جیت ۱۳۰

”خدا کے حضور میں۔“ اس نظم میں ابلیس نے بارگاہ ایزدی میں مسلمانوں کی بے راہ روی پر طنز

کیا ہے جسے شاعر نے اپنے منفرد لہجے میں بیان کیا ہے:

مجھ کو اک سجدہ آدم بھی، گوارا نہ ہوا ادویہ بندوں کو خدا کہہ کے، موحد ہی رہا ۱۳۱

پڑیں سامان تباہی سے، دکائیں اس کی کتنی بے سوز ہیں، خوش لمحہ اذائیں اس کی ۱۳۲

یہ ہوا ہی کے چہر ا غوں سے رہا گم ستیز اس کی آغوش میں پلتے رہے کتنے چنگیز ۱۳۳

قصرِ وحید پہ ڈھائے ہیں ستم خود اس نے سنگ لکھتے، تراشے ہیں ستم، خود اس نے ۱۳۴

گمری کو بری، خود اس نے دکھائے ہیں چراغ میں نے خود اس کے، چراغوں سے جلائے ہیں کھنگ ۱۳۵

مؤلفانہ تبخیر جو مشرقی اترپردیش کا ایک مردم خیز علاقہ ہے، ادیب و عالم و ادب کا قدیم گہوارہ ہونے

کے ساتھ ساتھ صنعت پارچہ بانی کا بھی مشہور مرکز ہے۔ یہاں اکتوبر ۱۹۴۷ء میں شہر بندوں نے فرقہ وارانہ

فساد کی آگ لگا کر پورے شہر کو دود و شر اور سو فارد سنگ کی آماجگاہ بنا دیا تھا، جس کا ذکر ”منظر نامہ“

میں شاعر نہایت دردناک انداز میں کیا ہے، اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ”اس نظم کی تخلیق میں شاعر

کی انگلیاں نکار اور خامہ نوچکال ہو گیا ہوگا۔“

دھوئیں کی شام، شعلے کا سویرا یر کیا، لمحوں کے تیور ہو گئے ہمیں ۱۳۶

چشمی ہڈیاں، ادھرے ہوئے گوشت عجب ماحول و منظر ہو گئے ہیں ۱۳۷

گھٹی پیچوں میں، ڈوبی ہیں اذائیں میھے، خون میں تر ہو گئے ہیں ۱۳۸

ہمکتے تھے جہاں، معصوم بچے وہ گھر، فوجوں کا دفتر ہو گئے ہیں ۱۳۹

اس حصے میں چند اور اہم ترین منظومات ہیں، جسے طوالت کے خوف سے زیر بحث نہیں لایا گیا۔ بہر حال

مذکورہ نظموں سے ”منظر پس منظر“ میں شامل نظموں کی کیفیت و کمیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔
 ”منظر پس منظر“ کی نظموں کے متعلق اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ”اس کی نظموں کے پُر قوت اہنگ سے کہیں شمس و سنان کے نکلنے کی مجاہدانہ مدائیں ابھرتی ہیں، تو کہیں صلیب و دار کا ایثار اور منظر انکھوں کے سامنے رقص کرنے لگتا ہے، کہیں ماضی کی نشاۃ انگیز اور روح افزا داستان ہے تو کہیں مال کی خوش چکان اور خوش فشاں حکایت، کہیں سافو دیمینا ہے تو کہیں سنان و سندان، کہیں خذہ بہار ہے تو کہیں نوہ و نثران کہیں دود و شر ہے تو کہیں ساز و سرور، کہیں سونار و سنگ ہے تو کہیں رباب و چنگ۔“

شاخِ جاں اور یہ گلِ نغمہ

گلِ نغمہ

جوشِ خمیازہ بہار نہ پلوچھو (۱)

اب ترانہ نگاری ایک فن کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، اس کے تقاضے اور آداب کو ملحوظ رکھنا ایک تجربہ کار فن کار ہی کے بس کا روگ ہے، چونکہ فضا صاحب ایک لفظ شناس شاعر ہیں اس لئے انہوں نے اس صنف کو جس اسلوب و انداز میں برتا ہے وہ بے نظیر ہے۔ ”رخِ حرم کا آئینہ“ ”میںخانہ علوم کے بادہ گسار“ ”نرہت کدہ مختارِ زمن“ ”گلِ کدہ اطفال“ ”نافذہ زارِ غزال“ ”لالہ حمراء“ اور ”شک طرازِ نافذہ آہو“ جیسی دلکش ترکیبوں سے انہوں نے ایسی گل افشانی کی ہے کہ صفحہ قرطاس پر کشتِ زعفران کا گمان ہوتا ہے۔

اس عنوان کے تحت کل ساٹھ ترانے ہیں جن کو فضا صاحب نے مختلف جامعات و مدارس کے پرنسپل منظر و پیش منظر میں تحریر کیا ہے۔

پہلا ترانہ ”جامعہ سلفیہ بنارس“ کی ”دعوت و تعلیم کا نفرنس“ منعقدہ ۱۹۸۰ء کے پرمسرت موقع پر لکھا گیا، اس کے علاوہ ”جامعہ عالیہ عربیہ مٹو“ ”جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں“ ”سراقبال ہلک اسکول مٹو“ اور ”مالیہ جنرل اسپتال مٹو“ وغیرہ کے بھی ترانے ہیں، جو شاعر کی قادر الکلامی اور جدتِ طبع کی دلیل ہیں۔

”سرشارخ طوبی“ فضا صاحب کے تخلیق سفر کی ایک اہم منزل ہے جس کے متعلق اگر یہ کہا
ئے تو بیجا نہ ہوگا کہ ”سرشارخ طوبی“ میں ترکیبی و معنوی اعتبار سے ہمارے سی رفعت بلندی
ل و فرات سی تطہیر و تقدیس، گنگا و جمناسی رودانی، تاج محل سی دل کشی و رعنائی، بحر الکاہل
سی گہرائی و گیرائی اور آفتاب و ماہتاب سی تابناکی و درخشندگی موجود ہے۔

مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ جب تک لیل و نہار کا سفر جاری رہے گا یہ مجموعہ اپنا پوری
ب و تاب کے ساتھ ادبی شائقین کے لئے منیافت طبع کا سامان فراہم کرتا رہے گا۔

درحقیقت ”سرشارخ طوبی“ مذہبی و فنی نظموں کا ایک انتہائی اہم مجموعہ ہے، جس کا
لالعہ ہر پاکیزہ اور سنجیدہ ادب کے دلدادہ شخص کو کرنا چاہیئے، کیونکہ یہ مجموعہ اس معصیت زدہ اور
ہکن ماحول میں عصمت ادب اور اس کے تحفظ و بقا کی معتبر ضمانت ہے۔
•••

بریل کا

الحاصل زکوٰۃ کی رقم جمع کرنے و یا ہم مشورہ سے خرچ کرنے کے لئے بیت المال قائم کرنا عمدہ ہے۔
۱۔ زکوٰۃ کا مال رفاه عام میں خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ ۳۔ زکوٰۃ کے مال سے صرف بنیادی
برتیں پوری کی جائیں گی۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔

عابد حسن رحمانی

جامعہ سلفیہ، بنارس

لقدصاب بن اجاب

نعم الدین المدنی

الاجاب صحیح و محمد رئیس ندوی

عبدالسلام مدنی

تمباکو نوشی کی شرعی حیثیت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو عقل سلیم دے کر امتیازی صفات کے ساتھ زمین میں بسایا، اس کے رہنے بنے کے لئے لوازمات زندگی پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا، اس کو اپنی زندگی، اطاعت اور شکرگزاری کا لم دیا، زندگی سدھارنے کیلئے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ذریعہ ہدایات نازل فرمایا تاکہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی راہ ایت سے منحرف نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے: "وَعَدَيْنَا النُّجُودِیْنَ" اور (پھر) ہم نے ان کو دونوں راستے (خیر و شر) کے بتلادیئے۔ (سورۃ البلد ۷۱)

دوسری جگہ ارشاد ہے: "وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا" اللہ کے دیئے ہوئے سے حلال پاکیزہ کھاؤ (ماخذ ۸۸) یہ بھی ارشاد ہے: "وَكُلُوا وَامْشَوْا وَلَا تَسْرِفُوا" اسے لایعجب! مسرفین ماؤ اور پیو، اور بیجا نہ اڑاؤ (یعنی خرچ نہ کرو) بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (اھرنی ۳۱) یہ بھی ارشاد ہے کہ: یَاٰیُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِی الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ۚ لَوْ کَا کَاہَا نَا لَکُمُوعٌ وَّ شَمٰنٌ ۚ وَہ تمہارا سرخ دشمن ہے۔ (سورۃ بقرہ ۱۶۸)

ایسی بہت سی آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت فرمائی ہے تاکہ وہ شیطان مردود کی چال بازی و رمتھکنڈے سے بچ جائیں، مگر شیطان جو اولاد آدم کا ازلی دشمن ہے اور ان کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی ہے اس نے ہمراہی کے جو راستے تلاش کر لئے تھے ان میں سے ایک نشہ اور اشیاء ہیں، یعنی وہ چیزیں جو انسان کی امتیازی صفات بن عقل و ہوش کو ملب کر لیں، شیطان نے ان کو انسان کی نظروں میں زیادہ سے زیادہ منہج و مرغوب اور محبوب ناڈالا، اور خبیث مادتوں میں جکڑ کر نفس پرستی کا غلام بنادیا لہذا اس کے قدر و منزلت کے درجہ کو گرا دیا، اللہ تعالیٰ

کلام پاک میں شیطان کا دعویٰ اس طرح یاد دلاتا ہے کہ: "قال رب بما اغويتني لأزيتنك لسهم الأرض ولاغويتهم أجمعين"۔ شیطان نے کہا میرے پروردگار! بوجہ اس کے (انسان کے) تو نے مجھ کو ہمہ جہت طور پر گمراہ کر دیا ہے، میں ان (انسانوں) کی نظروں میں برے کام مرتکب کر دوں گا، اور (میں طرح بن پڑے) سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کر دوں گا۔ (سورہ ہجر ۲۹)

شیطان انسان کی عقل سلب کرنے اور اس کی صفات عالی کو پامال کرنے کے لئے جو مہلک ہتھیار استعمال کیا ان میں شراب، منگ، چرس، افیون، گانجا وغیرہ شامل ہیں جن کی تباہ کاریوں کا ذکر صوائف آسمانی اور اقوال مفسرے بڑھڑا ہے، انہیں مہلک ہتھیاروں میں تمباکو بھی شامل کیا گیا ہے جو برائیوں اور تباہ کاریوں کے لحاظ سے حج کردہ منشیات سے کم نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں صحت انسان ایک انمول نعمت ہے اور اس نایاب نعمت کو باقی رکھنے اور اسکی ممانعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اللہ کے احکامات کی تابعداری کا طرے سے ہو مگر انسان اللہ کی ان نعمتوں کو پا کر ناشکری نے لگا ہے، شیطان کی راہ پر چل کر اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہو گیا، حلال چیزوں کو حرام چیزوں کا استعمال کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، حالانکہ اسلام ایسا کرنے سے منع کرتا ہے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے: "وَلَا تَتْلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ أَنْفَكُمْ لَبِئْسَ بِحِمِيمٍ" اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر مہربان ہے۔ (سورہ نسا ۲۹)۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے: "وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ (سورہ بقرہ ۱۹۵)

اسلامی شریعت کا عام قاعدہ ہے کہ مسلمان کے لئے کسی ایسی چیز کا کھانا، پینا، اسکا استعمال کرنا اگر جائز نہیں جو اسے فواریا آہستہ آہستہ ہلاک کر دے، چاہے وہ زہریلی چیزیں ہوں یا نقصان دہ چیزیں۔ کیونکہ مسلمان کی تحویل میں اس کا نفس ہی نہیں رہتا بلکہ اس کا دین، ملت، موت، زندگی اور مال و دولت جیسی ساری اللہ کی نعمتیں اس کے پاس آنت ہوتی ہیں، لہذا ان کو ضائع کرنا قطعاً و شرعاً جائز نہیں۔

انسانی صحت کیلئے مضر اور زہر قاتل چیزیں کیا ہیں؟ اس کا علم بہت کم لوگوں کے ہے، ان چیزوں میں منشیات کے علاوہ تمباکو نوشی، سگریٹ، بیٹری، سگار، حقہ، ناس جو ناک کے لئے استعمال ہوتی ہے، زردہ کھٹا، خوشبودار چمبا کو جو ان کے لئے استعمال ہوتا ہے اور تمباکو کا پادور جو دانتوں میں دبایا جاتا ہے وغیرہ ہیں، یہ انسان کیلئے بہت مضر

دور ہر قائل ہیں، اور یہ اس کی عقل میں فتور پیدا کر کے انسان کو آہستہ آہستہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے جس کو پرواہ کئے بغیر انسان ذوق و شوق سے ان کا استعمال کر رہا ہے، اور اس پر کافی روپیہ خرچ کرتا ہے۔
ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اور مقترن نشہ آور حواس کو معطل کرنے والی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ (مسند امام احمد، ابوداؤد)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور زہم کی شراب ہے" (بخاری)

ابوداؤد اور ترمذی کی حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے کہ "ہر نشہ آور چیز زہم ہے، جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔

تمباکو نوشی ایک بری عادت ہے چاہے کسی بھی شکل میں اس کا استعمال ہو کیونکہ وہ انسان کے عقل میں فتور پیدا کرتی ہے اگرچہ کہ وہ دوسری نشہ آور چیزوں کی طرح بیدار کرنے پر بھی طبیعت میں مستی اور جسم میں اعضا شکنی کی علامتیں قائم کرتی ہے، دراصل یہی نشہ کی علامت ہے اور شریعت نے ہر نشہ آور چیز کا استعمال قطعاً ممنوع قرار دیا ہے۔

تمباکو نوشی انسان کو طبی لحاظ سے مہلک امراض کی مالک بناتی ہے مثلاً کینسر، حلق اور پیپٹریک کینسر، روش خون کا بگاڑ، دماغ کی شکنی، نیند کی کمی، معدے کا زخم، مٹانے کا سوجن اور کینسر، گردوں کا ناکارہ ہو جانا، مصاب و اعضا و رئیسہ کا کمزور ہونا وغیرہ وغیرہ۔ جن کا علاج بہت مشکل ہے۔ ناس کے استعمال سے سانس کی نالیوں میں بلی پیدا ہوتی ہے، ناک حلق اور ہوا کی نالیوں میں جس سے کھانسی پیدا ہوتی ہے اور دونوں پیپٹریک کے پردوں کو بری طرح پھاڑ دیتی ہے، دمر، دق اور کینسر کا شکار بنا دیتی ہے۔

بڑی، سگریٹ اور سگار پینے والوں کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ جو لوگ اس برائی کے عادی نہیں ہیں انھیں اس سے بہت زیادہ اذیت پہنچتی ہے، خصوصاً نمازیں اس صورت حال سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور نمازیں شامل رشتوں کو بھی انتہائی کوفت ہوتی ہے، اسی طرح ناس کا استعمال کرنا بھی دوسروں کو تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے جن کا سونو مسجد کی حصور پر پڑنے کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، بسا اوقات چھینکیں بھی آجاتی ہیں جس سے ان خوش و خضر میں خلل پڑتا ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بخاری و مسلم میں مرفوع حدیث منقول ہے کہ "جس نے اسے پھانسی لگا دیا وہ ہم سے

اور ہماری مسجد سے الگ ہو جائے اور اپنے گھر بیٹھا رہے۔

اس بات سے یقیناً آپ اتفاق کریں گے کہ تہا کو نوشی کی بدبو پسند اور بیاز کی بدبو سے کسی طرح کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، حالانکہ پینا نا پسند تر کاریاں ہیں جو کہ حلال ہیں، اور یہ کا حکم صرف کچی استعمال کرنے پر ہے نہ کہ پکی ہوئی پر، مگر بڑی، سگریٹ، حقہ، سگار اور پان کے تمباکو سے پیدا شدہ کریمہ بو کو کسی طرح پاک کرے منہ سے جاتی نہیں۔

بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جس چیز سے لوگوں کی اذیت ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں انس بن مالک کے حوالے سے مروی ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔“

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی و صفائی پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ: ”اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت سواک کا حکم دیتا۔“

قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ: ”يَا مَعْشَرَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا تَكُونُوا لِرَأْسِ الثَّنَاءِ“ آپ لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، آپ ان لوگوں کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور فحش چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ (سورہ اعراف ۱۵۷)

اسلامی مذہب کی اہم باتیں مثال خوبیوں میں صفائی و ستھرائی بھی شامل ہے، مسلمان کی طہارت کو نقصان ایمان قرار دیا گیا ہے ایسی حالت میں کوئی بھی دی مقل اور کھجور کے پتوں کو پاکی نہ چیزوں میں شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے استعمال سے طبعی نقصانات کے ساتھ ساتھ منہ سے عجیب کریمہ بو آتی ہے جو ہر دم رہتی ہے تو ایسے لوگوں کو مسجد میں لانا کی اجازت کیونکر مل سکتی ہے جب کہ کچی پیاز دھسن لگا کر ہی مسجد لے گئے منہ کیا گیا ہو جس کی بو عورتوں کی دیر باقی رہتی ہے حیرت و انوس کا مقام ہے کہ کھانے کی ہمارے مساجد کے اماموں و خطیبوں کی کثیر تعداد اس خبیث عادت کی شکار ہے، بڑی، سگریٹ، حقہ، سگار وغیرہ نہیں بلکہ پان کے ساتھ نشہ آور زردہ، کھٹا اور تہا کو ذوق و شوق سے استعمال کرتے ہیں، جبکہ ساری چیزیں قطعاً ممنوع اور ناجائز ہیں، آقران کی نمازوں کا کیا ہو گا جبکہ منہ کی صفائی اور پاکی کی طرف زور دیا گیا ہے۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ کے مفتیان کرام کا ایک بڑا طبقہ خود اس متعلیٰ

ٹی کا حامی بن چکا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی تمباکو نوشی جیسی زہر قاتل اور مضر صحت کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا، اس مہلک مرض پر یعنی تمباکو نوشی پر لکھنے یا بولنے کی جرات بھی نہیں ہے (سوائے گنتی کے چند اللہ والوں کے) مگر دو وجوہ ہیں :

اولاً : یہ طبقہ علماء خود کثرت سے اسی بری عادت کا شکار ہے۔

ثانیاً : امت مسلمہ کے بیشتر نام نہاد دینداروں کے ہاتھ میں اسی کی تجارت ہے اور ان لوگوں سے علماء کے اغراض و مفادات وابستہ ہیں۔

اللہ اکبر! یہ مقام تعجب اور معاشرت ہے کہ علماء کرام جنہیں ملت کی رہبری اور پیشوائی کا شرف اور منصب حاصل وہ بھی اپنی نفسی کمزوری کے شکار ہیں اور اسکے حواجز پر ایسا کمزور ہے بنیاد اور لاٹائل دیلیس پیش کرتے ہیں جیسے کونسنکر وھنٹلر تاجہ، انسوس، صدانسوس!۔۔۔ تمباکو نوشی درج کردہ دلائل کے باوجود سراسر فضول خرچی بھی ہے، اس کا ری اقرار کرتا ہے کہ یہ فضول عادت ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ فائدے سے زیادہ نقصان ہی نقصان ہے، اور یہ دلت ایک مستقل بوجھ اور غلامی کا طوق ہے جو انسان پر مسلط ہے، حالانکہ قرآن اس طوق غلامی کو اتارنے کیلئے آیا ہے۔ اسی ذہنی ہویا رومانی، بہر حال غلامی ہے، اس کو دور کرنا ہر حالت میں ضروری ہے، اللہ کا فرمان ہے: ”إِنَّ الْمُبْدِئِينَ نَوَافِخِ الْوَحْيِ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔“ کچھ شک نہیں کہ فضول خرچ شیطانوں کے بانی ہیں، اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بالکل ناشکر ہے۔ (سورہ بنی اسرائیل ۶۷)

اطاعت خداوندی اور منفعت (یعنی ضروریات زندگی) کے علاوہ کسی دوسرے کام پر پیسہ مال و دولت خرچ کرنا بذریعہ کہلاتا ہے جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اسلام عزت و وقار، شرافت و خودداری کا مذہب ہے، اور اپنے اربعین کو ہر قسم کی رسوائی و ذلت سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی سے ہرگز کوئی چیز نہ مانگنا، اگرچہ تمہارا کوڑا ہی کیوں نہ گر گیا ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ”سوال کرنا ذلت ہے۔“۔۔۔ تمباکو نوشی جیسی حقیر عادت کے شوقین کو دیکھا جاتا ہے کہ ہر کس و ناکس کے سامنے ہاتھ منہ جو یا حاضر، دست سوال دراز کر دیتے ہیں، یہ کیسی ذلت اور غلامی ہے، انسان اپنی خواہش کی خاطر کتنا مجبور ہوتا ہے۔۔۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اس غیبت اور مہلک عادت سے محفوظ رکھے، فضول خرچی اور ذلت کی زندگی سے بچائے رکھے۔ (آئینہ)۔ (ادارہ حزب الانصار۔ ۱۴۵ھ لکھنؤ اشرف سہاسی)

بَابُ الْفِتَاوَى

انتخاب
مُحَمَّدُ الرَّحْمَنُ السَّلْمَنِي

ہندوستان میں جہاں اپنی حکومت نہیں ہے اور سرکاری بیت المال کا کوئی اہتمام نہیں ہے لیکن مسلمان ری قعد میں بستے ہیں جن میں بہت سارے ماشاء اللہ دارالمرہی ہیں اور زکاۃ لکھاتے ہیں اور خودی خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ غلصہ دیندار دوستوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایک ادارہ بصورت بیت المال قائم کر کے زکوۃ کی رقم ایک جگہ جمع کر کے اجتماعی طور پر ہندو برہمنوں میں خرچ کیا جائے۔

- ۱۔ مستحق ناداروں کو روزگار کے لئے فنڈ و سامان صنعت و معرفت مہیا کیا جائے۔
- ۲۔ مستحق ناداروں کو علاج و معالجہ کے لئے فنڈ اور وسائل فراہم کیا جائے۔
- ۳۔ مستحق ہونہار طلبہ کو اعلیٰ فنی و تکنیکی تعلیم کے لئے وظائف دیئے جائیں۔
- ۴۔ فنی و تکنیکی تعلیم و صحت کے لئے ادارے مثلاً کالج و اسپتال قائم کئے جائیں، اور موجودہ اداروں کی مدد کی جائے۔

اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ :

- ۱۔ کیا ایسے بیت المال میں زکوۃ جمع کرنے سے زکوۃ کی ادائیگی کافی ہوگی ؟
  - ۲۔ کیا مندرجہ بالا مدوں میں زکوۃ کی جمع رقم اجتماعی غیصلہ کے مطابق خرچ کرنا جائز ہوگا ؟
- براہ کرم مندرجہ بالا سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں حوالہ جات کے ساتھ حالات حاضرہ میں مسلمانوں کی ملی ضرورت کو دیکھ کر بیان فرمائیے ! فقط والسلام
- سائل : طاہر علی (ایڈووکیٹ) جنرل کویڑی سرسید سوسائٹی دہلی

الجواب بعون اللہ الوہاب :

الشرعاً فی زکوۃ کو صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور آٹھ قسم کے آدمیوں پر تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، سورہ توبہ میں ہے : **انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم فی**

الرَّاقِبَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

پس انھیں اللہ قسم کے آدمیوں پر زکوٰۃ کا مال تقسیم کرنا چاہئے اس سے تجاوز کر کے رفاہ عام کے کام، جیسے ہسپتال، ہل، سڑکیں، مسجدیں، مسافر خانے، کالج وغیرہ نہیں بنوانا چاہئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتَرُدَّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، (بخاری و مسلم) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ مسلمان مالداروں سے لی جائے اور ان کے فقراء پر لوٹا دی جائے، رفاہ عام کی چیزوں سے غیر مسلم اور مالدار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور زکوٰۃ کا مال عام غیر مسلم اور مالداروں کے لئے درست نہیں ہے۔

فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ کا مال ان کی بنیادی ضرورتوں اور ضروری حاجتوں کی تکمیل کے لئے دیا جائے گا جیسے کھانا، کپڑا، سردی و گرمی و بارش سے بچنے کے لئے معمولی مکان، علاج، دینی تعلیم جو مسلمانوں کے لئے فرض ہے ان کے لئے عمدہ کوٹھی زکوٰۃ کے مال سے نہ بنوائی جائے گی نہ اس کے لئے روپے دیئے جائیں گے۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال سے کسی کے گھن کا کپڑا نہیں دیا جائیگا۔ فقہ السنۃ ج ۱ ص ۳۸۴ کے باب

”مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة“ میں ہے ”من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجة

فيعطى من الصدقة القدر الذي يخرج به من الفقر إلى الغنى ومن الحاجة إلى الكفاية“

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قبيصة ان المسئلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل اشتد

جائحة اجتاحت ماله فحلّث له المسألة حتى يصيب قواما من عيش اوقال سدادا من عيش...

إلى آخر الحديث (رواه مسلم وابوداؤد)۔ وفي رواية ان المسألة تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه

ويستغنى به مدى الحياة، - قال أبو داؤد سمعت احمد وسئل يكفن الموتى من الزكاة قال لا

لا يقضى من الزكاة دين الميت - (فقہ السنۃ مسئلہ)

صنعت و حرفت کے مراکز اور اسکی جگہیں اگر زکوٰۃ کے مال سے کھولی جائیں تو صرف فقراء و مساکین کی بنیادی

ضرورتوں کی تکمیل کے لئے اٹھنا چاہئے، رفاہ عام کے لئے درست نہیں ہے جیسا کہ مذکورہ پہلی حدیث سے ظاہر ہے۔

جہاں امام یعنی امیر المؤمنین یا اس کا نائب نہ ہو وہاں زکوٰۃ انفرادی صورت میں بہتر ہو تو وہی صورت اختیار

کریں، اور اجتماعی صورت یعنی بیت المال میں جمع کرنے اور باہم مشورہ سے تقسیم کی صورت بہتر ہو تو یہ صورت اور عمدہ

ہے، شریعت محمدیہ کسی صورت و طریقے کا پابند نہیں کیا ہے، مستحقین کو قرآن و حدیث کی مطابق سنا چاہئے۔

باقی صفحہ ۳۷ پر

ندوة الطلبة بجامعة سلفیہ بنارس

کا

تقریری انعامی مقابلہ

سابقہ روایات کے مطابق اس سال بھی جامعہ سلفیہ بنارس میں طلباء کی انجمن ”ندوة الطلبة“ کے زیر اہتمام ”تقریری انعامی مقابلہ“ منعقد ہوا، دو مقابلے عربی میں ہوئے اور دو مقابلے اردو میں ہوئے۔
اردو مقابلے : نشست اول ۳ اراگت بردہجرات صحیح بعنوان ”شرک کی حقیقت اور اس کے مضرات“ منعقد ہوئی۔ یہ مقابلہ ثانویہ ثانیہ اور عالم اول کے طلباء کے درمیان منعقد ہوا، اس میں شرکا کی تعداد یکس تھی، پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کی تفصیل درج ذیل ہے :

- ۱۔ جمال العین نور العین ۱۷ فرسٹ پوزیشن
- ۲۔ محمد اختر عبدالجلیل ۱۷ سکند پوزیشن
- ۳۔ مشتاق احمد ۲۲ تھرڈ پوزیشن

اردو مقابلہ کی دوسری نشست مذکورہ تاریخ کی رات میں منعقد ہوئی، جس کا موضوع تھا ”جنگ آزادی اور علماء اہل حدیث“۔ یہ مقابلہ عالم ثانی اور عالم ثالث کے طلباء کے درمیان تھا، اس میں شرکا کی تعداد بیس تھی، پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کی تفصیل درج ذیل ہے :

- ۱۔ شہاب الدین محمد سلیمان ۳۷ فرسٹ پوزیشن
- ۲۔ عبدالسلام مقبول احمد ۲۷ ” ”
- ۳۔ عبدالقیوم ۲۷ سکند پوزیشن

۳۔ محمد اسلم محمد لقمان ۲۷ تھرڈ پوزیشن

عربی مقابلے : نشست اول ۲۰ اگست جمعرات کی صبح بعنوان: "أهمية الصلوة

فی الاسلام" منعقد ہوئی، یہ مقابلہ ثانویہ ثانویہ اور عالم اول کے طلباء کے درمیان تھا، اس میں شرکاء کی تعداد اٹھارہ تھی، پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کی تفصیل درج ذیل ہے:

۱۔ عبدالنور	۱۷	فرسٹ پوزیشن
۲۔ عبدالعلیم	۲۰	سکنڈ پوزیشن
۳۔ محمد رفیق	۲۱	تھرڈ پوزیشن
۴۔ اکثر علی	۲۲	" "

عربی مقابلہ کی دوسری نشست کا موضوع "السنة ومكانتها فی الاسلام" تھا یہ مقابلہ عالم ثانی اور عالم ثالث کے طلباء کے درمیان تھا، پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کی تفصیل درج ذیل ہے:

۱۔ شہاب الدین	۳۷	فرسٹ پوزیشن
۲۔ عبدالسلام مقبول احمد	۳۷	سکنڈ پوزیشن
۳۔ کلیم اللہ محمد سلیم	۳۷	تھرڈ پوزیشن

(رپورٹ منجانب)
عبدالمالک حبیب اللہ

سکریٹری "ندوة الطلبة" جامعہ سلفیہ، بنارس

ماہنامہ سبکدوش بنارس

شمارہ ۱۱	نومبر ۱۹۹۲ء	جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ	جلد ۱۰

اس شمارہ میں

- ۱۔ درسِ قرآن مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی ۲
- ۲۔ درسِ حدیث " " " " ۴
- ۳۔ افتتاحیہ مدیر ۶
- ۴۔ حمد رب العالمین مولانا عبدالقدوس نسیم بنارسی ۱۰
- ۵۔ طرح طرح سے ڈانٹے جاتے ہیں / ڈاکٹر خالد شفا و الشہ رحمانی ۱۱
- ۶۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کا مختصر تعارف / ڈاکٹر ابو حاتم خان، بنارس ۲۰
- ۷۔ کیا سگریٹ نوشی جائز ہے؟ ترجمہ: عبدالمتین سلفی ۲۷
- ۸۔ امت مسلمہ کے امراض اداوان کا علاج ترجمہ: امتیاز احمد سلفی ۳۱
- ۹۔ اسلام میں مذہبی رواداری عبدالسمیع محمد ہارون انصاری ۳۵
- ۱۰۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائے مانگنے سے متعلق ایک استفسار ۴۰
- ۱۱۔ باب الفتاویٰ انتخاب: محفوظ الرحمن سلفی ۴۴
- ۱۲۔ اعلانات، بولے معیاری صحافت کانفرنس حامدہ سلفیہ بنارس ۴۶

مدیر
عبد الوہاب حجازی

پتہ

دار التالیف والترجمہ
بی ۱۵ جی، ریوڑی تالاب رانی ۲۲۱۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۴۵ روپے، فی پرچہ ۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے
کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے

موت سے مفر کہاں

کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجرکم يوم القيامة فمن اخرج عن النار
 وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع العرور (اعراف ۱۸۵)

" ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تم قیامت کے دن اپنے (اعمال کا) پورا پورا بدلہ دیئے جاو گے تو تم میں سے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہوا، اور یہ دنیا سوائے فریب و دھوکہ کے کچھ بھی تو نہیں۔ " اس آیت پاک میں رب کریم نے انسانی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے اور ہر جاندار اور ذی نفس کو موت سے دوچار ہونے کی وارنگ دی ہے اور بتایا ہے کہ موت سے کوئی مفر نہیں ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موت ایک زندہ جاوید حقیقت ہے بلکہ اس کا انکار گویا دنیا میں ہر جاندار کے وجود کا انکار ہے، انسان کی موت کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دنیا کے اندر انسان کی مدت قیام ختم ہو گئی ہے اور وہ عالم برزخ (قبر) کی طرف رواں دواں ہے، اب اس دایرہ غائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے جو کچھ پہلے بڑے اعمال انجام دیئے ہیں اب وہی اس کے اگلے مراحل میں سامنے آئیں گے، اس کا مشاہدہ وہ حالت نزع کے وقت سے ہی کرنے لگتا ہے، آدمی برہے تو اس کی موت بھی بری ہوتی ہے، دنیا سے اس کا فائدہ ختم ہونے کے وقت جب اس جاگنی کا عالم طاری ہوتا ہے آسمان سے نہایت سیاقہ اور کالے کلمے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ ٹاٹ اور کانٹ کا فرش لئے ہوئے اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں پھر فرشتہ اجل آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر آڈر دیتا ہے کہ اے خبیث نفس اللہ تعالیٰ کی غضب اور اس کی تاراضگی اور عذاب کی طرف نکل پھر تود روح پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور ایک ایک رگ دریشتے میں پورست ہو جاتی ہے موت کا فرشتہ اس کو پوری شدت سے کھینچتا ہے جس سے پورے جسم کے ہر کچھ اڑ جاتے ہیں اور رگ دریشتے اور پٹھے کو جس اپنے ساتھ لے کر نکل آتی ہے اور اس میں بے انتہا بدبو ہوتی ہے فرشتے اسے رب کے پاس پہنچانے آسمان پر لیجانے سے گھن کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف نیک آدمی پر جب عالم رزق طاری ہوتا ہے اس کے پاس نہایت ہی خوبصورت سورج کی طرح چمکتے فرشتے آتے ہیں اور اس سے موت کا فرشتہ

کہتا ہے کہ اے پاک نفس اپنے رب کی رضا اور مغفرت کی طرف چلو چنانچہ موت بآسانی نکل جاتی ہے جیسے مشکینہ سے پانی کا قطرہ بآسانی بہہ نکلتا ہے اور اس میں بے انتہا خوشبو ہوتی ہے، فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے اور مبارکبادی دیتے ہیں، پھر قمر کا دور شروع ہوتا ہے اور معلوم ہے کہ قبرحت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے کنوؤں میں سے ایک کنواں اور کھڑ ہے جسے قبر میں راحت نصیب ہوگی اس کے لئے ابدی آرام و سکون کا پروانہ مل گیا اور جسے قبر کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا وہ خسارے اور ٹوٹے کا شکار ہو گیا، کیونکہ قبر ہی آخرت کی پہلی منزل ہے۔

پھر قیامت کے دن سب کو اپنے اپنے لئے کی سزا و جزا سمجھنا ہوگا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے پالیگا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ غرض میزان عدل اس روز نصب کیا جائیگا اور ہر انسان کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، جس شخص کا نام اعمال اس کے حسنات کی کثرت کی وجہ سے داہنے ہاتھ میں عطا کیا جائیگا وہ جنت میں داخل ہو کر فلدہریں میں ہمیشہ کے لئے مقیم ہو جائے گا اور یہی حقیقی اور پائیدار کامیابی ہے، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں کثرت گناہ کی وجہ سے دیا جائیگا وہ جہنمی ہوگا اور اس سے زیادہ بد بخت، بد نصیب اور بے توفیق کون ہو سکتا ہے، یہی تو سب سے بڑا خسارہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنبہ کیا ہے کہ جب موت ہر حال میں اپنی معینہ مدت میں آتی ہے اور نیک و بد کا انجام بھی دیکھنا ہے تو پھر اس دنیا کی رنگینیوں اور اسکی لذتوں میں کیوں مدہوش ہو کر موت اور آخرت سے غافل ہو۔ یہ دنیا اور اس کی ہر نعمت فانی ہے جو اس کی دلی فریبیوں کا شکار ہو گیا وہ دھوکہ کھا گیا، پھر تمنا و فرود کا سوا کیوں کرتے ہو۔ اس دنیا کی حقیقت پر توفور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کی قیمت اگر کچھ کے پر کے برابر بھی جوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ کرتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ اس کی انگلی میں سمندر کے مقابلہ میں کتنا پانی آیا ہے۔ پھر اس آخرت کی نعمت کی طلب نہ کر کے اس حقیر مگر عارض اور فانی چیز کے پیچھے کیوں پڑے ہو۔ سچ ہے کہ قلعہ بند وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لئے حسنات جمع کرتا ہے، اور احمق وہ جو اپنی خواہشات کا بندہ بنا رہتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید کی تمنا کرتا ہے۔ آخرت کی کامیابی اس شخص کے لئے جو لذت دنیا کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد رکھتا ہے۔

قانون شیطانی بمقابلہ قانونِ ربّانی

عن ابی ہریرۃ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار ۔ مسلم ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے ۔

شارع حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس میں اس کا کوئی شریک و سہم نہیں ہے جس طرح وہ اپنی ذات و صفات میں بے مثل ہے، اس میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور بلا شرکت غیر وہ ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح وہ مخلوقات خصوصاً انسان کے لئے ضابطہ حیات متعین کرنے میں یکساں و یگانہ اور وحدہ لا شریک ہے، اس میں کسی انسان کی اپنی مداخلت اسے گوارا نہیں، اسی لئے اس نے انبیاء کرام کے ذریعے سے وہ تمام اصول و مبادی اور شریعت و قانونِ نسل تک پہنچا دیے جس پر چل کر انسان اس کی بندگی کر سکتا ہے اور اپنے رب کا فرماں بردار بن سکتا ہے ۔

آخری امت جو اس دنیا کے اندرائی اس کی رہنمائی اور اس تک اپنا قانون پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، ان پر اپنا کلام قرآن مجید نازل فرمایا جو مسلمانوں کا دستور حیات ہے اور اس کی توضیح و تفسیر کے لئے آپ کو مکلف کیا چنانچہ آپ نے اپنے رب کی تعلیم کی روشنی میں اس کی مکمل تفصیل قرآن کریم کی جسے ہم حدیث شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں (وما یطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی) جیسا ہر دھار و رواج اپنے اصل اور منبع مانی و کافی ہونے کے اعتبار سے ایک چراغ کے دو پروں ہیں، انسان کے لئے دستور العمل ہے اور اسی پر اس کی کامیابی و کامرانی موقوف ہے : ترکت فیکم امر من لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سننہ ۔

لیکن انسان کی یہ بد بختی ہے کہ وہ اپنے اس منعم حقیقی کے سب سے بڑے انعام کو ٹھکر کر دنیا و آخرت کے ایک

دائمی عذاب میں مبتلا ہو گیا، اس کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اس قانون کو ماننا ہی نہیں، وہ ہر روز اپنی طبیعت اور عقل سے قانون بناتا ہے اور اسی لعنت میں ہمہ وقت مصروف عمل ہے مگر اسے کسی طرح سکون حاصل نہیں اور وہی اس کی تباہی کا اصل سبب ہے۔ ع جوشاخ نازک پر آشیانہ بنے گا وہ پائیدار ہوگا۔

ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس قانون الہی کے ماننے کا اقرار کرتا ہے مگر عملاً اس پر کاربند نہیں، وہ اپنے قول، عمل اور فعل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا بنایا قانون ہمارے لئے کافی نہیں ہے، چنانچہ وہ اس میں کبھی اپنی عقل و رائے کی پیوند کاری کرتا ہے ساتھ ہی اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہے، یا دین پر چلنا ممکن نہیں ہے، گویا وہ اپنے زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ ”الیدوم املت لکم دینکم“ کا مرثدہ ربانی صحیح نہیں ہے۔ نفوذ بشرن ذلک۔ اور قانون الہی میں مداخلت کا مرتکب ہوتا ہے۔

چونکہ یہ ایک شیطانی چال ہے، نیز منہج ربانی سے دور قانون الہی کے مقابلے میں آئین شیطانی ہے اس کو کوئی موجد و مخلص اور ہوش مند قبول نہیں کر سکتا، اس لئے کبھی ان عقلیات، آراء و قیاسات کو پیارے بنی کی طرف منسوب کر دیتا ہے تاہم مومن کے لئے اس میں کشش ہو اور دین و شریعت ربانی سمجھ کر بآسانی قبول کر لے اور نہ امر پہلے سے زیادہ زود اثر، مضرت رساں اور ہلاکت خیز ہے، چونکہ رب کریم شیطان فی ان تمام مکاریوں اور چال بازیوں سے باخبر ہے اس لئے اس نے اپنے پیارے نبی کو وحی نبی کے ذریعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے ان ہر دو شناختوں اور شرک فی امر سالت اور شرک فی الشریعت سے متنبہ کیا اور اس کے مرتکبین کو جتنی طور پر جہنم رسید کیا، جیسا کہ درس کی حدیث سے عیاں دیا ہے۔ لیکن بسا اوقات شیطان اس میں اپنی فریب کاری اور دسیہ کاری کو بروئے کار لاکر ان غلط طور پر منسوب کی ہوئی حدیثوں کے سلسلے میں یہ باور کرتا ہے کہ یہ وعید شدید ان احادیث کے گھڑنے اور وضع کرنیوالوں کے لئے ہے، کیونکہ جھوٹے تو یہی ہیں اس لئے اس کے بیان کرنیوالے پھیلانے والے اور عمل کرنے والے اس وعید سے خارج ہیں، جیسا کہ بہت سے صاحب حقہ دستار کو ان کی اس غلط روی پر ٹوکنے کے وقت کہتے ہیں تو ان کے لئے ارشاد نبوی ہے: ”من حدث عنی حدیث یا یری انہ کذب فهو احد الکاذبین“ (مسلم) جو شخص میری طرف غلط منسوب حدیث یہ جانتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ واضح ہو کہ بقول شاہ صاحب و دیگر محدثین کرام مجاہد و ضعفا کی روایات کی استدلال و استناد مبتدعہ و اہل ہوی و ہوس ہی کا شیوہ ہے۔

اقتحاجیہ

خونناک اخلاقی زوال

انسانی زندگی کے تمام گوشوں میں بلکہ انسانی زندگی کے یک گوشہ اتر سے مالوف حیوانات کی زندگیوں میں بھی بے حجاب اخلاقی انارکی اور اباحت کی جو خونناک صورت حال پیدا ہو گئی ہے، کہہ ارض نے اپنی پوری عمر میں غالباً ایسا عیاں منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا، بے قید جنس پرستی اور خبیث ہم جنسی نے امریکہ اور یورپ کے قابل ذکر حلقہ کو خصوصیت سے اور مغربی تہذیب سے متاثر اکثر ممالک کی ایک معتد بہ تعداد کو ایذا جیسے رجز الیم کی شکل میں اپنی گرفت میں لے لیا ہے، لیکن مغربی تہذیب نے انسانی زندگی کی دھارا کو جس رخ پر موڑ رکھا ہے اس میں عبرت پذیری کے لئے کوئی موقع نہیں ہے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ویٹیکن گر جاگھروں اور یہودی معابد کے پوپ، پادری اور احبار و رہبان کے سمیع دبصر کے سامنے امریکہ اور یورپ میں جنسی آوارگی اور ہم جنسی کے جواز کے لئے حکومتوں کی طرف سے قوانین منظور کئے جاتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیلی مخالف تحریف کے ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ان میں ایسے عظیم جنسی جرائم کی تحریم کے لئے کوئی روشنی باقی نہیں چھوڑی گئی ہے کہ جن کی بنیادوں پر ان کے خباثت کے رد میں یہ مقدس لوگ کچھ زبان کھول سکتے اور زور ڈالتے۔ مغربی تہذیب کے زیر سایہ اقوام مغرب میں نوبت بایں جاریہ کہ فرد سے لے کر قوم تک خوف الہی اور حساب آخرت کے ڈر سے بے پروا اس درجہ غفلت کا شکار ہے کہ منفعت، بینک بیلنس اور عیش کوشی کے سوا اور کچھ بھی پیش نظر نہیں، کاش انھیں کوئی بتاتا کہ یہ سب تمنائے خام کے پیچھے جاگنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔

ڈھونڈھ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام
وائے تمنائے خام وائے تمنائے خام

بوسنیا کے مسلمانوں کی جس بے رحمی اور درندگی کے ساتھ نسل کشی کی جارہی ہے وہ مغرب کی بے قید

اخلاقیات ہی کا ایک گھناؤنا اور عبرتناک منظر ہے، کلاب و خنازیر جیسے جانور ان کے محلات و قصور کی زینت ہیں مگر یہ صنفِ فام گوریلے اپنی سیاست، معاشرت اور تمدن کے جنگلی قوانین کی رو سے اس بات کے روادار نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارے، حد تو یہ ہے کہ جنگِ عظیمِ اول و دوم میں مغربی اقوام نے گرگان بار اں دیدہ کی طرح اپنی ہی بعض اقوام کو بری طرح بھاڑ کھایا تھا۔ کروڑوں انسان ان جنگوں میں قتل ہوئے تھے، جنگوں کی پوری انسانی تاریخ ایک طرف اور مغرب کی صرف دو جنگیں ایک طرف پھر بھی ہلاکت و بربادی میں فروں تر۔ یہی وجہ ہے کہ خود مغرب یا مشرق اور شمال و جنوب پر اس بے قید و تہدیب کے جو اثرات مرتب ہوئے، اور نوعِ انسانی عالمگیر جنگوں کی خونریزیوں سے لے کر نایز جیسے عالمگیر عذاب میں جو مبتلا ہوئی اس کے پیش نظر از سر نو عالمی بیچارہ پر اہل دانش کے ایک بڑے حلقے نے انسانی زندگی کی سعادت کیلئے اخلاقی اصول و اقدار کی ضرورت پر زور دیا ہے اور انھیں یقین ہو چلا ہے کہ اس کے بغیر انسانیت ہلاک اور فنا ہو جائے گی۔

بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بھی بعض دانشوروں نے اپنے ملک کے تعلق سے اس نوع کے احساس کا اظہار کیا ہے، اور وہ اسکولوں اور کالجوں میں طلباء کو ضمنی طور پر اخلاقیات کے درس کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ اس راہ کی چھوٹی بڑی ہر کوشش کسی نہ کسی حد تک سودمند ثابت ہوگی لیکن ایک ایسا منصوبہ بند اور ہمہ گیر عمل جو پوری قوم کو خوشگوار اخلاقی زندگی عطا کر دے نہایت بنیادی اسباب و عوامل کو بروئے کار لانے ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔

ہماری قوم کی اخلاقی زندگی مختلف عوامل کے سبب غایت درجہ انحطاط کا شکار ہے، اور مغربی تہذیب کی تقلید اس میں مزید اضافہ کا باعث ہے، بھارتی معاشرت جس تیز رفتاری سے جنسی آوارگی کی طرف دوڑ رہی ہے اس کا اندازہ ٹی، وی، ویڈیو، فلموں کا لٹریچر سے باسانی کیا جاسکتا ہے، اور عریانیّت، افواہ اور زنا کے روز افزوں واقعات سے اس کی دو ٹوک شہادت ملی جاسکتی ہے، ایک اخباری رپورٹ کے مطابق پیرس کے ہم جنسی کے کلب میں بھارت کو رکن بنالیا گیا ہے، گویا تہذیبِ مغرب کی تقلید کا سارِ ثقیل حاصل ہو چکا ہے، اقتصادی پہلو سے ہمارے اخلاقی زوال کیلئے صرف ایک تازہ مثال کافی ہے، شیر بازار میں بھارتی بچن کے ایک تہائی یعنی بیس ادب روپے کا گچھلا کرنے والا ہر شد مہتہ اس بنا پر بلا شرط ضمانت

برہنہ کر دیا گیا کہ اس سے متعلق اس سے پہلے اس طرح کے کسی کیس کا ثبوت نہیں ہے، اس کھیلے میں حکومت کے بڑے بڑے آفسران اور وزراء تک ملوث ہیں، اندازہ ہے کہ چند ماہ بعد یو فورس اسکینڈل کی طرح یہ واقعہ بھی فراخوش کر دیا جائے گا، اخلاقی پہلو سے یہ بات خود کرنے کی ہے کہ ہر عہدہ و منصب امانت ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ کی رضا اور اس کے مخلوق کی منفعت کے لئے ادا کی جاتی ہے، مگر غور فرمائیے کہ مادی نفع اور ذاتی اغراض کے پیچھے ایک مہتہ کے ساتھ کتنے اصحاب مناصب آفسران اور وزراء بھی لاس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا اور خلق کی منفعت کا کسے خیال ہے، ابھی تازہ اخباری رپورٹ ہے کہ دس لاکھ کے عوض یوپی نیز مہار کے بعض جیلروں نے بھی مجرمین کو جیلوں سے فرار ہونے میں تعاون دیا ہے۔ سیاست کی دنیا میں اخلاق نام کی کوئی چیز اب شاید باقی نہیں رہی، ہر آنے والا سال کھیلے کے مقابلہ میں زیادہ لبرل اور غیر مورل ثابت ہوتا ہے، اس دنیا میں اب جھوٹ، رشوت ستانی، نسل جانیہ داری اور شراب شہاب پارلیمنٹ سے لے کر عدالت کے ایوانوں تک رواں دواں ہے۔

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بھارتی قوم کی پوری زندگی اخلاقی زوال میں مبتلا ہے اور مغرب کی تقلید کو ذریعہ نجات تصور کرنے لگی ہے، اس کے لئے اسکولوں اور کالجوں میں جزوی اصلاح سودمند نہیں بلکہ قومی پیمانہ پر عظیم اخلاقی تبدیلی لانے کے لئے ضروری ہے کہ اخلاقی انحطاط کے سرچشموں کا پتہ لگایا جائے، اور ان کے سدباب کے لئے ہمہ گیر اسباب و عوامل کو بروئے کار لایا جائے، اس اعتبار سے کہ مذہب میرادائرہ عمل ہے، اخلاقی اصلاح کے لئے میں سب سے پہلے مذہبی اصلاح کو ضروری سمجھتا ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ واقعات سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی مذہب کے اعتقادات جیسے ہوتے ہیں اس مذہب کے ماننے والوں کے اخلاق اسی حساب سے بنتے ہیں اور عبادتی اعمال کا اثر عام انسانی معاشرہ پر بھی پڑتا ہے، اور عام انسانوں کا اخلاق اسی اعتقاد کے سانچے میں ڈھلتا ہے، اگر ہم نے اعتقاد و عمل کے لحاظ سے کسی غیر پاکیزہ نظام حیات کو اختیار کیا ہے تو پھر ہم عام معاشرہ کو جنسی آوارگی، اغواء اور زنا کے واقعات سے نہیں روک سکتے۔ اسی طرح اقتصادی اور سیاسی زندگی کے متعلق مذہبی اصولوں کا جو رویہ ہوگا، قوم کا سیاسی و اقتصادی اخلاق اسی کے حساب سے بنے گا۔

مذہبی اعتقاد و اصول کو میں نے بنیادی طور پر اس لئے پیش کیا ہے کہ یہ واقعتاً انسان کی فطرت میں شامل

ہوتے ہیں یا بسا اوقات انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتے ہیں، انسانی زندگی مذہب سے عاری ہو کر نہیں گذر سکتی، روس نے غیر مذہبی نظام سیاست کا انفرنیشنل غبارہ ستر پچتر سال تک فضائے عالم انسانی میں بلند کیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس طرح خاموشی کے ساتھ اس کی ہوانہ لگ گئی کہ کوئی طفلک انسانی بھی اس کے لئے مضطر نہیں پایا گیا۔ اگر ہمیں بھارتی قوم کی اخلاقی زندگی میں خوشگوار انقلاب لانا ہے تو اس وقت سیاست، اقتصاد اور معاشرت میں قوم میں بھیانک اخلاقی انحطاط کا منظر پیش کر رہی ہے اس کے لئے مذہبی اعتقادات و اصول کا پوری وسیع النظری کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا اور انسانی حرمت و عزت، حقوق مساوات اور جائز آزادی جیسے دائمی اقدار سے متصادم اعتقادات و اصول کی اصلاح کر کے ان کی جگہ صالح اصول کو رکھنا ہوگا۔

جہاں تک مذہب اسلام کا تعلق ہے تو اس کے متعلق بڑی صفائی اور دو ٹوک انداز میں کہا جاسکتا ہے کہ اس کا پورا نظام اعتقادات و عبادات سے لے کر معاملات تک فضائل اخلاق سے مزین صالح افراد، صالح معاشرہ و سماج، صالح اقتصادیات، اور صالح سیاست و حکومت ہی برپا کرنے کے لئے ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے: ”بعثت لاتمم مکارم الاخلاق“ مجھ کو اسی لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں فضائل اخلاق کی تکمیل کر دوں، اور خاتم الانبیاء و الرسل کی ذات رسالت مآب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہادت دی ہے ”وانک لعلى خلق عظیم“ اسے نبی محمد یقیناً تم نہایت عظیم اخلاق پر فائز ہو، اور زوجۃ النبی ام المؤمنین عائشہؓ فرماتی ہیں: ”کان خلقہ القرآن“ آپ کا اخلاق قرآن ہی تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ مغرب کی تقلید روشن خیالی اور ترقی پسندی کا ایک سراب ہے، اگر ہمیں اپنی قوم کے اخلاقی انحطاط کا احساس ہے تو میں بلا ریب و شک کے یہ بات نہایت خلوص کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں ایسے معتقدات، اصول اور اقدار رکھے ہیں کہ اگر ہماری قوم اپنی عملی زندگی میں اس کا تجربہ کر لے جائے تو تمام شعبہ ہائے زندگی میں اخلاقی انحطاط کی جگہ خوشگوار اور ہم گیر انقلاب آجائے۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا
دردِ گلشن میں ملای تنگی داماں بھی ہیں

حکدرب العالمین

جناب مولانا عبدالقدوس صنائیسیم بناری

ہر اک تعریف تیری ہے کہ رب العالمین تو ہے
تری قدرت سے قائم ہے نظام گردشِ دوراں
تو پاتا ہے نکا ہوں کو نہیں پاتیں تجھے نظریں
لئے ہے علم تیرا از سرستہ دو عالم کا
تو خالق سارے انساں کا تو دانا و موسوس کا بھی
تو مالک ہے اکیلا اور تنہا عرشِ اعظم کا
ہر اک گردابِ ہستی میں ہر اک موجِ حوادث میں
جو مشکل تھی وہ تیری بندگی سے ہو گئی آساں
سبھی سرگوشیوں میں اپنے بندوں کے تو شامل ہے
مراد دل ہر گھڑی اس بات کا اقرار کرتا ہے
محمد کو بنایا رحمت اللعالمین تو نے
محمد ہی قیامت میں شفیع المذنبین ہوں گے

جزا کے روز کا مالک خدا یا بالیقین تو ہے
نکہ دارِ فلک ہے تو خبردارِ زمیں تو ہے
خبر ہے تجھ کو ہر شئی کی بہت باریک بین تو ہے
اگرچہ جلوہ فرما بر سر عرشِ بریں تو ہے
تری قدرت کا کیا کہنا کہ شہ رگ سے قریب تو ہے
مرا ایمان محکم ہے مرے دل کا یقین تو ہے
تجھے ہم نے جہاں آواز دی مولیٰ! وہیں تو ہے
جہاں سجدے میں سر رکھا وہیں نزدِ جبین تو ہے
وہ ظاہر ہوں کہ پوشیدہ جہاں بھی ہوں وہیں تو ہے
دو عالم کا خدا ہرگز کبھی کوئی نہیں تو ہے
تری قدرت کا کیا کہنا کہ رحمتِ آفریں تو ہے
مگر تیری اجازت سے کہ شاہِ یوم دیں تو ہے

نسیم آیا ہے محشر میں سہارا لے کے رحمت کا
کہ جنتِ آفریں تو ہے جہنمِ آفریں تو ہے

طرح سے وہ آزمائے جاتے ہیں

ترتیب پیشکش — ڈاکٹر خالد شفاء الرحمن

راہِ حق میں آزمائش ناگزیر ہے | ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں،

انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف، خطر، فائدہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آزمائیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ”ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اگل کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں“ (۱۵۷ آیت، البقرہ)

ایک مسلمان اس حقیقت کو جان لے کہ اسلام کا دامن تھامنے کے بعد اس کی ذمہ داریاں اس دنیا میں اچھو جاتی ہیں، یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے جس پر آپ لٹائے جا رہے ہیں، یہ تو ایک عظیم الشان اور پُر خطفہ ہے، جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اور جب صبر و ثبات اور عزم و استقامت کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے خدا کی راہ میں بڑھے چلے جاؤ گے تب تم پر عنایات کی بارش ہوگی۔

طاقت کیسے آئے | اس خدمت کا بوجھ اٹھانے کے لئے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ تمہیں دو چیزوں سے ملے گی، ایک صبر کی صفت اپنے اندر پرورش کرو، دوسرے نماز

کے عمل سے اپنے آپ کو مضبوط کرو، یہ دونوں چیزیں افراد مومنین، جماعت مومنین کو کامیاب کر دیں گی، اس کے

بغیر کوئی شخص کسی مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔

موت کس کے لئے موت سے راہ فرار کیسا؟ موت تو تمہاری منزل مقصود کا ایک دروازہ ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بہتر حیات جاودانی ہے، موت سے پیار کرو، اس

کو نگلے لگاؤ، اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاوداں پاتا ہے۔

ہم اللہ ہی کے ہیں جب ہم اپنے اللہ سے اپنی زندگی کا سودا کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لئے ہیں، تو اللہ کی

راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی، وہ گویا ٹھیک مصرف میں صرف ہوئی، جس کی چیز تھی اس کے کام آگئی، پھر گلہ کیسا، شکوے شکایتیں کیسی؟

موت کے خوف سے بھاگنا فضول ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون

لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں، تم تو موت کی تمنائیں کر رہے ہو مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، اب وہ تمہارے سامنے آگئی اور تم نے اسے آنکھوں سے لیا، محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم لوگ اٹھے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ (آیت ۱۴۳، ۱۴۴۔ آل عمران)

مسلمانوں کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی بھی اللہ کے مقرر کئے ہوئے وقت سے پہلے مر نہیں سکتا اس سے بھاگنا فضول ہے۔

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، کافروں کی کسی بات نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں جنگ میں شریک ہوتے ہیں (اور وہ وہاں کسی حادثہ سے دوچار ہو جاتے ہیں) تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے، اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کی دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے۔“

دور اصل مارنے اور جلانے والا اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگرماں ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں جاؤ یا مرجاؤ تو اللہ کی رحمت اور بخشش تمہارے حصہ میں آئے گی ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں خواہ تم مرو یا مارے جاو بہر حال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔

(آیت ۱۵۷، ۱۵۸ - آل عمران)

حقیقت تو یہ ہے کہ قصائے الہی کسی کے ملے نہیں مل سکتی جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تدبیروں پر سب کچھ موقوف ہے، ان کے لئے اس قسم کے قیاسات بس دماغ حسرت بن کر رہ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ کاش یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا۔

انسان کی دنیوی زندگی سراسر آزمائش ہے | ایک مسلمان جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا تو اس کی نظر سے یہ حقیقت نہیں اوجھل ہونی

چاہیے کہ اس کی حیثیت یہاں اللہ کے خلیفہ کی ہے، اس نے بہت سی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے، البتہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ سب امتحان کا سامان ہے، پوری زندگی امتحان گاہ ہے جس کو جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے اسی میں اس کا امتحان لگا کر اس نے کس طرح خدا کی امانت میں تصرف کیا، کہاں تک امانت کی ذمہ داری نبھائی اور اس کا حق ادا کیا، تمہیں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا مرد ہو یا عورت۔

اسی دنیا میں ساری آزمائشیں صرف اس بات کی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں، اور ماننے کے بعد اتنی ایمانی، اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود فرمانبرداری اختیار کرے ورنہ جب وقت موعود آگیا تو ہر انسان بے بس ہے کافر ہو یا فاجر، مومن ہو یا مسلمان کیونکہ یہ فیصلے کا وقت ہے نہ کہ مہلت اور آزمائش کا۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ان کے لئے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے، ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں مگر قیامت کے روز ہر چیز گار لوگ ہی ان کے مقابلہ میں عالی مقام ہوں گے، رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بھجوا

۷۷۔ (۲۱۱ - البقرة)

اللہ کی طرف سے انسان کی آزمائش کس کس طرح ہوتی ہے؟

اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کے لئے جو طریقے اختیار فرماتا ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص یا گروہ کے اندر فرماں برداری سے انحراف اور نافرمانی کی جانب میلان بڑھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے نافرمانی کے مواقع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ اس کے وہ میلانات جو اندر چھپے ہوئے ہیں کھل کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن کو خود اعدار کرنا چاہتا ہے وہ صرف اس لئے باز رہ جائے کہ ان کے ارتکاب کے مواقع اسے مل رہے ہوں۔

قرآن بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے یاد دلاتا ہے جنہوں نے احکام الہی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انھیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت (سینچر) کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لئے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔

سینچر کا دن بنی اسرائیل کے لئے مقدس قرار دیا گیا تھا، ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس روز کوئی دنیوی کام نہ کیا جائے لیکن ان لوگوں نے فرمان خداوندی کا کوئی پاس نہ کیا اور اس کی خلاف ورزی کر لے گئے۔ یہ میاہ نمبی نے اللہ کی طرف سے دھمکی دی کہ یہ دشمن نذر آتش کر دیا جائے گا، حرقی ایل نمبی نے سبت کی بے حرمتی کو یہودیوں کے قومی جرائم میں سے ایک بڑا جرم قرار دیا تھا۔

قرآن نے یہ بھی یاد دلایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہے تھے تو ان میں کا ایک گروہ منع کر رہا تھا لیکن ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو یہ کہتا تھا ”تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لئے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے ہمہ میز کرنے لگیں، آخر کار جب ان ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انھیں یاد کرانی گئی تھیں تو ہم نے ان لوگوں کو بچالیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ (۱۷۵، آیت، اعراف)

قرآن نے تین کردار ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ایک تو احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والے، دوسرے کردار مصلحت پسندوں کا جو ہر نیکی کے اقدام پر کھتے ہیں، اس سب سے کیا فائدہ؟ تیسرا کردار وہ لوگ جو کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرتی اور نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے میں سرگرم ہو جاتے ہیں مگر یہ کہتے نہیں تو یہ تو اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں ایسے ہی لوگ قرآن کے نزدیک اللہ کے عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔

قرآن کے اس بیان کردہ واقعہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ جس بستی اور محلہ میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہ ساری کی ساری قابل مواخذہ ہوتی ہے، کوئی گرفت سے اس لئے نہیں بچ سکتا کہ وہ خود پانی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عدالت میں صفائی پیش کرنے کے لئے اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہو گا کہ حتی الامکان اس نے اصلاح کے لئے کیا کیا۔

اجتماعی جرائم کے سلسلے میں قرآن نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے: ”وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً“ (ڈرو اس فتنہ سے جس کے وبال میں خصوصیت کے ساتھ صرف وہ لوگ گرفتار نہیں ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو) اس کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی یاد رکھئے: ”اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتّٰی يَبْرُوْا الْمُنْكَرَ بَيِّنًا ظَهَرَ اِنْهٖمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰی اَنْ يُنْكِرُوْهُ فَلَا يُنْكِرُوْهُ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ“ (یعنی عوام کی خاص لوگوں کے جرائم پر عوام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک عاتلہ انہ کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی اظہار ناراضی نہ کریں پس جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے)۔

ہر آزمائش کا موقع انسانوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتا ہے، وہ چھان کی طرح ایک مخلوط گروہ میں سے کارآمد آدمیوں کو پھٹک کر الگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا عین مقتضی ہے کہ ایسے مواقع دنیا فوٹس آئے رہیں۔

”اور جان رکھو کہ تمہارے بچے اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دے

کے لئے بہت کچھ ہے۔ (آیت ۲۸، انفال)

انسان عام طور پر جس چیز کی وجہ سے راہ حق سے منحرف ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ مال و اولاد کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ انھیں دونوں کی وجہ سے انسان منافقت، غداری، بدعہدی، خیانت جیسے رذائل کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، اس لئے قرآن نے ان کو آزمائش کہا ہے۔ بیٹی، بیٹے، جائیداد، کاروبار یہ سب امتحانی پرچے ہیں، یہ تمہارے حوالے اس لئے کئے گئے ہیں تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ کہاں تک تم ان ذمہ داریوں کو ٹھیک ٹھیک نبھاتے ہو۔

یہاں پر ایک نظر قرآن کی اسی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت پر بھی ڈالتے چلتے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک اور تاریخی واقعہ بیان کیا ہے۔ ”پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دومرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور ٹری سرشتی دکھاؤ گے۔“

بنی اسرائیل کا پہلا فساد یہ تھا جب کہ انہوں نے احکام الہی کی خلاف درزی کرتے ہوئے بت پرست قوموں کے اعمال و عقائد تک کو اپنالیا تھا، ان کے اخلاقی زوال کا یہ عالم تھا کہ وہ سارے مشرکانہ افعال کو حق بھی سمجھتے تھے، اللہ نے نبیوں کے ذریعے ان کی تنبیہ کی مگر یہ باز نہ آئے تو اللہ نے ان سے عداوت رکھنے والوں کو ان پر حکم کر دیا تھا، یہ ان کے (کرتوتوں کی وجہ سے) اور پھر الہی بن کر ٹوٹ پڑے اور وہ تباہی مچائی کہ ان کی عبادت گاہوں تک کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اسی کی طرف قرآن نے یوں اشارہ کیا ہے:

”اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ (۵۔ بنی اسرائیل)

اس ہونک تباہی کی داستان جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، تاریخ میں مذکور ہے۔ ایک حامل کتاب قوم کن اسباب کی وجہ سے ایک شکست خوردہ، غلام اور سخت پیمانہ ہو گئی؟ اس کے عروج و زوال کی کہانی قرآن مجید بیان کرتا ہے، تاکہ قرآن کے ماننے والے ان اسباب کو اپنے سامنے رکھیں، اُن کے چل کر قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے کہ جب ان میں اصلاح و عمل کا جذبہ پیدا ہوا اور اپنے اخلاقی زوال میں انہوں نے سدھار پیدا کیا تو اللہ نے ان کو غلبہ کا موقع دیا اور ان کے مال و اولاد میں برکت عطا کیا۔ یہ تھوٹے سے لوگ جو خیر پر قائم اور خیر کی طرف دعوت دینے والے تھے، انہوں نے لوگوں

کو توبہ و انابت، رجوع الی اللہ کی ترغیب دی، آخر کار رحمت الہی ان کی مددگار ہوئی اور ایک بار پھر انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر و تجدید کی، لیکن کچھ مدت کے بعد ان میں نفاق پیدا ہو گیا جس کے نتیجہ میں ان کی حکومت تین حصوں میں منقسم ہو گئی، یونانیوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے اپنی تہذیب کو فروغ دینا شروع کر دیا، یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصہ عنصر ان کا آلہ کار بن گیا، یونانی لباس طرز معاشرت کو بھی اپنالیا تھا، نتیجہ ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے اپنا تشخص کھو بیٹھے اس طرح اللہ نے ایک بار پھر ان کو ذلت و نکبت کے گڑھے میں پھینک دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اس قوم کی اور اس کے پیشواؤں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر چڑھانے کا خود مطالبہ کیا، تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ پوری قوم کی اکثریت اپنی اس بدبختی پر اٹل رہی آخر اللہ نے ان کے اس فساد عظیم کے پاداش میں دوبارہ سزایاب کیا، اسی کا ذکر قرآن نے امت محمدیہ کے لئے کیا ہے۔

اللہ خواہ عذاب دینے والا نہیں ہے | اگر انسان اللہ کے ساتھ احسان فراموشی اور نیک حرامی کا رویہ اختیار نہ کرے بلکہ صحیح طور پر اس کے احسان مند بن کر رہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہ عذاب سزا دے۔

احسان مندانہ رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی دل سے اس کے احسان کا اعتراف کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے نہ کہ زبانی اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شامل کرے اور اس کے سارے کام اسلام کے بالکل منافی ہوں، اس کی ساری وفاداریاں اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ وابستہ ہوں اس کی ساری محبتیں اور عقیدتیں بندوں کے ساتھ ہوں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا کوئی پاس نہ ہو اگر مسلمان اللہ کا دامن تمام لے اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر دیں تو یقیناً ایسے لوگ مومن ہوں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم و عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ خواہ عذاب سزا دے۔ مسلمانوں سے وہ تو کہتا ہے: ”نعم کاؤ، نہ طال کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرطیکہ تم مومن رہو۔“ اتنی کھلی ہوئی ہدایت کے بعد بھی اگر مسلمان زبوں حال ہے تو اس کے ایمان میں فتور ہے نہ کہ (نعم بخلش) اللہ کے کلام میں۔ پہلے ہم اپنے اعمال کو رد کر دے ایمان کا جائزہ لیں کہ اسلام جن جملہ چیزوں کا مطالبہ ہم سے کر رہا ہے، آیا ہم اس کی تسکونی پر پورا اتر رہے ہیں؟ -

مظلوم کے لئے قرآنی تعلیم کائنات کے ہر خطے میں آج ہماری مظلومیت کے اوراق بکھرے ہوئے ہیں اس کے باوجود خالق کائنات سے کورنگانے کی ہمیں فرصت نہیں

مل پارہی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں فکری و نظری اور عملی گمراہی کی ایسی بھول بھلیوں میں لاکر چھوڑ دیا ہے کہ جہاں سے ہمارے نکلنے کی ساری راہیں مسدود دکھائی دے رہی ہیں حالانکہ پیدا کرنے والے نے سارے انسانوں کو ایک ہی راہ بتائی ہے، وہ راہ وہی ہے جس پر چل کر کوئی نبی رسول کہلایا، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی ضائع، انھیں سب کی رفاقت کو حسن و خوبی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں فرمایا ہے: ”اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الایہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔“ (مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ بدگوئی کا حق ہے) لیکن اگر تم ظالم ٹھہرائیں میں بھلائی ہی کے جاؤ، یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ (۱۴۸، ۱۴۹ آیت - النساء)

یہاں پر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں ہر ممکن طریقہ سے تمہیں پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہیں، کوئی بدتر سے بدتر تدبیر ایسی نہیں ہے جو تمہارے خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں۔ اس پر تمہارا اندر نفرت اور غصہ کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن تم اللہ سے قریب تر ہو اور اس کے نزدیک بدگوئی پر زبان کھولنا پسندیدہ فعل نہیں ہے، اگرچہ تم مظلوم ہو اور یہ تمہارا حق ہے پھر بھی تم بلند اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو یہی افضل ہے، کیونکہ جس حد کے تم نام لیا ہو اس کی شان یہ ہے کہ لاکھ بندہ نافرمانی کر رہا ہو پھر بھی وہ اپنے فیضان سے محروم نہیں کرتا، بڑے سے بڑے قصوروں پر بھی درگزر کرتا ہے اس لئے اس سے قریب ہونے کیلئے تم بھی عالی حوصلہ اور وسیع القریٰ بنو۔

آزمائش برائے تربیت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں کبھی کبھی اس لئے ڈالتا ہے کہ اس سے مقصود اس کی تربیت دینی ہوتی ہے، یہ تربیت ایسی ہوتی ہے

کہ اس سوسائٹی میں اس کی پاکیزگی اور طہارت قلبی کو درجہ کمال حاصل ہو جائے تاکہ جب کبھی معصیت کا کوئی نازک مرحلہ آئے تو اس آزمائش کے وقت وہ اپنے ارادے کی پوری طاقت پر سبز گاری و تقویٰ کے پلاٹے میں ڈال کر اپنے نفس کے برے میلانات کو ہمیشہ کے لئے پھیل دے۔

کھڑے کھوٹے کی پہچان

انسان جب کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو چھانٹ پھٹک کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اسی اصول سے انسان کے اندر ایمان و یقین کی آزمائش کر کے دیکھتا ہے کہ اس کا تکیہ ہمارے اوپر کتنا ہے؟ کیا وہ ایسے مواقع پر اقتدارِ اعلیٰ میں کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتا؟ آزمائش کا دار و مدار ایمانی کیفیات پر ہے جس شخص کا ایمان جس قدر مستحکم و پائیدار ہوگا اس کی آزمائش بھی ویسے ہی ہوگی۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں آیا ہے کہ نبیوں، رسولوں کو سخت ازیت ناک مراحل سے گزرنا ہوتا ہے اس کے بعد جیسا جس کا ایمان ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ کھڑے کھوٹے کی پہچان کرتا ہے۔ کیونکہ بعض انسان ظاہر میں اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن آزمائش کی گھڑی میں ”چیں“ بول جاتا ہے۔ بہر حال نیک و بد کی تمیز کے لئے آزمائش ناگزیر ہے۔

آج کا مسلمان غور کرے

کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔

(التوبہ - آیت ۱۲۶)

آج کا مسلمان اس آیت پر غور کرے خصوصاً ہندوستانی مسلمان کہ کوئی سال ایسا نہیں گذر رہا ہے جب کہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات نہ پیش آجاتے ہوں جن میں ان کے دوائے ایمان آزمائش کی کسوٹی پر کسا نہ جاتا ہو۔ اس کے باوجود ان کی معمولات زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا کلام ان کے سامنے سورج کے مانند روشن ہے مگر اس سے رہنمائی نہ لے کر خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے بگڑنے جا رہے ہیں، دولت و ثروت کے حصول میں حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھے ہیں۔ دنیا طلبی کی کثرت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، پھر جب اللہ کی طرف سے فتنے میں ڈالے جاتے ہیں تو جن کے اندر برائیاں ابھی چھڑ نہیں پکڑے ہوئے ہوتی تو وہ سنبھل جاتے ہیں لیکن جن کے دلوں میں برائیاں گھر کر چکی ہیں اور سیاح ہو چکے ہیں تو یہ آزمائش ان کے لئے عذابِ الہی بن جاتی ہے۔ اللہ کا وعدہ اور اس کا قول برحق پکار رہا ہے:

”نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ تم غالب رہو گے بشرطیکہ مومن رہو۔“

طرح طرح سے وہ آزمائے جاتے ہیں

نشان جن میں محبت کے پائے جاتے ہیں

بنارس ہندو یونیورسٹی کا مختصر تعارف

بقلم، ڈاکٹر ابو عاتق خاں، لکچرر شعبہ عربی، بنارس ہندو یونیورسٹی بنارس

شہر بنارس کے تعلیمی اداروں کے تعارف کے سلسلہ میں ہم پہلے سرکاری تعلیمی اداروں کے تعارف پیش کر رہے ہیں اور اس کا آغاز بنارس ہندو یونیورسٹی سے کر رہے ہیں، اس کے بعد دینی تعلیمی اداروں کا تعارف پیش کیا جائے گا۔
(ادارہ)

یونیورسٹی کا قیام | بنارس ہندو یونیورسٹی ۱۹۱۵ء کے ہندو یونیورسٹی ایکٹ کے تحت قائم کی گئی، جس کے لئے ۱۹۰۴ء میں ہی منصوبہ تیار کیا جا چکا تھا اور مالی وسائل تیار کئے جانیے

تھے۔ اس منصوبہ کے محرک اعظم پنڈت مدن موہن مالویہ تھے جنہوں نے ۱۹۱۴-۱۵ء میں اس گہوارِ علم کی بنیاد ڈالی۔ اس یونیورسٹی کے قیام کے لئے پنڈت جی کا مخصوص نظریہ یہ تھا کہ قدیم ہندو تہذیب اور تعلیمی روایات کی تجدید کے ساتھ ساتھ جدید فن و سائنس اور ٹیکنالوجی کی اعلیٰ تعلیم بھی فراہم کی جائے، جیسا کہ اس کے مندرجہ ذیل مقاصد سے ظاہر ہے۔

یونیورسٹی کے مقاصد | ۱۔ ہندو شاستر اور سنسکرت ادب کی تعلیم کو اس مقصد کے تحت ترقی دینا کہ وہ ہندوؤں کے بہترین افکار و تہذیب اور قدیم ہندوستانی تمدن

کی تمام اچھی اور عظیم چیزوں کے تحفظ اور اس کے رائج اور مقبول ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ اور اس طرح خاص طور سے ہندوؤں کی فلاح اور عام طور پر ساری دنیا کو بہبود حاصل ہو سکے۔

۲۔ فن و ادب اور سائنس کے تمام شعبوں میں عام طور پر تعلیم و تحقیق کو ترقی دینا۔

۳۔ اس طرح کی سائنسی، فنی اور پیشہ درانہ مہارت اور ساتھ ہی ساتھ ضروری عملی تربیت کو توسیع و ترقی

دینا جس سے ایسی صنعتوں کو ترقی ملے اور ملک کے مادی وسائل کا بھی ارتقاء ممکن ہو سکے۔

۴۔ مذہب اور اخلاقیات کو تعلیم کا ایک مکمل جز بنانا جس کے ذریعہ نوجوانوں کی کردار سازی کو ترقی دی جاسکے۔ اس گہوارہ علمی کا قیام جس کا مقصد بیک وقت بہترین مشرقی و مغربی، قدیم و جدید، سائنسی و مذہبی اور روحانی تعلیم کی ترغیب دینا ہو، ہندوستانی حوام کا خواب بن چکا تھا، جو بانی یونیورسٹی پنڈت مدن موہن مالویہ کی پر خلوص لگن، بلند ہمتی، نگہری نظر اور انتھک کوششوں کے نتیجے میں شرمندہ تعبیر ہوا۔ امیر، غریب، راجہ ہمارا، سب نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا اور اس یونیورسٹی کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس وقت کی ہندوستانی حکومت نے صرف ایک لاکھ روپیہ کا عطیہ دینا قبول کیا، پھر کئی برسوں کے بعد یہ رقم تین لاکھ روپیہ سالانہ کر دی گئی۔ آزادی کے حصول تک اس یونیورسٹی کو اسی طرح مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اکثر یہ انگریزی حکومت کی نفرتوں کا شکار بھی بنتی رہی، حکومت کی بے توجہی کے باوجود ملک کے مختلف حصوں سے ہر یونیورسٹی حوامی امداد حاصل کرتی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ غیر معمولی ذہانت اور امتیازی شان رکھنے والے اساتذہ خدمت قوم کے جذبے کے تحت یہاں آتے رہے اور ایک معمولی سی اعزازی تنخواہ پر اس علمی عمارت کی بنیاد کی اینٹیں رکھتے رہے۔

آزادی کے بعد اس یونیورسٹی کو بحیثیت مرکزی یونیورسٹی تسلیم کر لیا گیا اور نہ صرف یہ کہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے بلکہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور دوسرے تحقیقی و تعلیمی اداروں مثلاً سائنسی اور صنعتی تحقیق کا ادارہ سی، ایس، آئی، آر (C.S.I.R) ہندوستانی زرعی تحقیق کا ادارہ آئی، سی، اے، آر (I.C.A.R) ہندوستانی طبی تحقیق کا ادارہ آئی، سی، ایم، آر (I.C.M.R) ہندوستانی سماجی علوم کے تحقیق کا ادارہ آئی، سی، ایس، ایس، آر (I.C.S.S.R) وغیرہ کی جانب سے بھی گرانقدر عطیات ہر سال عطا کئے جاتے ہیں۔

موجودہ وقت میں اس یونیورسٹی کے دلن فیکلٹی، تین انسٹی ٹیوٹ، چار ملحق کالج اور تین اسکول ہیں۔

۹۱-۱۹۹۰ء کے مطابق بنارس ہندو یونیورسٹی کے مختلف شعبوں اور کالجوں میں کل ملاکر ۲۸

پروفیسر، ۳۹۸ ریڈر اور ۴۷ لکچرر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انتظامیہ کے افسران، تکنیکی ملازمین، کلرک اور چوتھے درجہ کے ملازمین کی مجموعی تعداد ۶۴۳۳ ہے۔ طلباء کی تعداد ۱۹۹۰-۹۱ء میں

۱۲۲۰ء تھی جس میں طلبہ ۹۲۲۵ اور طالبات ۲۹۸۲ تھیں اس میں درج فہرست ذاتوں و قبائل کے کی تعداد مجموعی طور پر ۸۶۵ تھی جس میں طلبہ ۶۹۰ اور طالبات ۱۷۵ تھیں اس کے علاوہ غیر ملکی طالب علم کی تعداد ۱۶۵ بھی اس میں شامل ہے۔

یونیورسٹی میں ہر سال مختلف قسم کے پروگرام وقتاً فوقتاً منعقد ہوتے رہتے ہیں جس میں بانی یونیورسٹی پنڈت مدن موہن مالویہ کا یوم پیدائش خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس پروگرام میں روایتی پوجا پات کے سر ثقافتی پروگرام، ہندی انگریزی میں مباحثہ، کوی سمیلیں وغیرہ منعقد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جنم اشٹم یوم آزادی، مہاتما گاندھی کا یوم پیدائش، ہندو یونیورسٹی کی یوم سالگرہ، یوم جمہوریہ، اچاریہ نریندر دیو جنم ولادت وغیرہ بھی بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، علاوہ اس کے یونیورسٹی میں مختلف موقعوں پر تقریر کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ پنڈت مدن موہن مالویہ، پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، رائے کرشن داس، ڈا. اچا کرشن، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر بی، آر اسبیدکر، ڈاکٹر این بی سینٹ میوریل لکچرر خاص طور پر ذکر ہیں۔

بنارس ہندو یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کے اساتذہ اپنے اپنے موضوعات میں اہم کارکردگی کے لئے ملک بیرون ملک کے عظیم دہر و قارئین سے نوازے جاتے رہے ہیں۔ اب مختصراً اس یونیورسٹی کے مختلف فیکلٹی انسٹی ٹیوٹ کا ایک جائزہ پیش ہے۔

۱۔ فیکلٹی آف آرٹ فیکلٹی آف آرٹ (کلچرل ایڈیٹ) کو اس یونیورسٹی میں ام الکلیات حیثیت حاصل ہے، اس کے اکیس شعبوں میں نہ صرف یہ کہ ہندو تہذیب و تمدن کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ صحافت اور عوامی خبر رسانی، کتب خانہ و اطلاعات سے متعلق علوم، ہد ریاضت، فنی تربیت اور پیشہ ورانہ تعلیم بھی مہیا کی جاتی ہے۔ اساتذہ کی موجودہ تعداد ۱۶۰ ہے، اور طلبہ کی تعداد ۳۰۵۸ ہے۔

۲۔ زرعی سائنس کا انسٹی ٹیوٹ زراعت سے متعلق رائل کمیشن کی سفارشات کی بنیاد ۱۹۳۱ء میں بنارس ہندو یونیورسٹی میں زرعی سائنس کے تحقیقی انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد رکھی گئی، اور زراعت سے متعلق تحقیقی کام شروع کیا گیا، ۱۹۳۵ء میں ایک زرعی کا

بنایا گیا اور اس کے تحت بی، ایس، سی، اے، جی (B.S.C.A.G.) کی ڈگری کے لئے تعلیمی سلسلہ شروع کیا گیا، ۱۹۳۵ء میں زرعی سائنس کی فیکلٹی قائم کی گئی۔ ۱۹۴۹ء میں پلانٹ فزیالوجی، ایگریکولچر (مزرہ) ایگریکلچرل اکونامکس (زرعی اقتصادیات) پلانٹ پیٹھولوجی (پودوں کے امراض) وغیرہ موضوعات پر ماسٹر ڈگری کے لئے تعلیمی سلسلہ شروع کیا گیا۔

۱۹۵۱ء میں چار نئے شعبوں نسلیات و نسل کشی (جنیٹکس پلانٹ بریڈنگ) مٹی کا علم اور زرعی علم کیمیا (سوائل سائنس) ایگریکلچرل کیمسٹری (حشرات و زرعی حیوانات) اینٹیپھالوجی (ایگریکلچرل زولوجی) اور باغبانی کی شروعات کی گئی۔

اس درمیان ۱۹۵۲ء میں مرزا پور ضلع میں برکچا زرعی علاقوں میں ایک سو ایک ایکڑ زمین خریدی گئی، ۱۹۵۱ء تک ذیلی شعبوں کی صورت میں تعلیمی و تحقیقی کام کرنے والے موشی پالنے و شجرکاری، توسیعی تعلیم اور کاشت انجینیری کو مکمل شعبوں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا اور آخر کار ۱۹۵۱ء میں مکمل طور پر زرعی انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آگیا۔ موجودہ وقت میں اس انسٹیٹیوٹ میں اساتذہ کی کل تعداد ۱۰۵ ہے، اور طلبہ کے مجموعی تعداد ۱۳۴۰ ہے۔

۳۔ طبی سائنس کا انسٹیٹیوٹ | ایم، بی، بی، ایس ڈگری کورس کی تعلیم و تربیت کو غرض سے ۱۹۴۰ء میں طبی ڈگری کالج قائم کیا گیا، ۲۱

کے بعد اس کے مختلف شعبوں میں ماسٹر ڈگری کورس کی شروعات ۱۹۴۵ء سے کی گئی اور ۱۹۵۱ء میں اس ڈگری کالج طبی سائنس کے انسٹیٹیوٹ کی صورت دیدی گئی، اور اس میں ڈی، ایم اور ایم، سی، ایچ کورس ۱۹۵۴ء سے شامل کر لیا گیا، اس طرح انسٹیٹیوٹ تحقیقی کاموں کے ساتھ ساتھ (M.B.B.S) (M.D) (S) (M.D.S) (D.M) (M.C.H) اور وید کی تعلیم و تربیت موجودہ وقت میں فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت اساتذہ کی کل تعداد ۲۱۵ اور طلبہ کی مجموعی تعداد ۶۳۰ ہے۔

۴۔ ٹکنالوجی کا انسٹیٹیوٹ | اس یونیورسٹی میں انجینئرنگ کالج ۱۹۱۹ء میں قائم کیا گیا اس میں ۱۹۲۳ء میں کان کنی و دھات صفائی کا کالج بھی شامل کر لیا گیا، ۱۹۳۶ء میں شیشہ و سفالیت کے متعلق کورس بھی شامل کر لئے گئے، آخر کار ۱۹۳۹ء میں ٹکنالوجی

کالج کا قیام عمل میں آیا، ۱۹۶۸ء میں تینوں کالجوں کو ملا کر اسے ملکانا لوجی کے انسٹی ٹیوٹ کی شکل دیدی گئی، اور ۱۹۷۱ء میں اس کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا گیا، یہاں اساتذہ کی کل تعداد ۲۴۳ ہے، اور طلبہ کی مجموعی تعداد ۱۳۸۳ ہے۔

۱۹۳۰ء میں شعبہ اقتصادیات کے ایک جزو کی شکل میں تجارت کے ذیلی شعبہ کا قیام عمل میں آیا اور ۱۹۵۰ء سے اسے خود مختار شعبہ کی شکل دیدی گئی، اس کے بعد ۱۹۶۵ء میں اس کی حیثیت بڑھا کر اسے فیکلٹی کا درجہ دیدیا گیا، ۱۹۷۶ء سے اس کے ساتھ کے ذیلی شعبہ انتظامیہ کو الگ کر کے ۱۹۸۲ء میں خود مختار فیکلٹی بنادیا گیا۔

اس فیکلٹی کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں پروفیسر رام اودھ سنگھ کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے جن کی سرانجام دہی سے ۱۹۸۰ء میں ایک نئی خوبصورت بلڈنگ کا قیام عمل میں آیا جو بعد میں کامرس فیکلٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ پروفیسر رام اودھ سنگھ ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اس فیکلٹی کو اپنے مخصوص امدادی پروگرام کی فہرست میں شامل کر لیا۔ اس کالج میں اساتذہ کی مجموعی تعداد ۲۹ اور طلبہ کی تعداد ۷۸۰ ہے۔

۴۔ فیکلٹی آف ایجوکیشن | اس فیکلٹی کا قیام ۱۹۱۸ء میں عمل میں آیا تھا، ۱۹۴۷ء میں ایم، ایڈ کو رس شروع کیا گیا، اور ۱۹۵۰ء سے تحقیقی کاموں کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا تاکہ طلبہ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاسکے، ۱۹۹۰ء میں بی، ایڈ میں ۱۸۲ اور ایم ایڈ میں ۲۴ طلبہ نے داخلہ لیا، تحقیقی کام کرنے والے طلبہ کی تعداد ۶۵ تھی، اسی سال ۱۳ طلبہ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور آٹھ طلبہ نے اپنے مقالات جمع کئے، اس وقت اساتذہ کی کل تعداد ۲۶ اور طلبہ کی مجموعی تعداد ۲۳۱ ہے۔

۷۔ فیکلٹی آف لاء | فیکلٹی آف لاء کا قیام ۱۹۲۳ء میں عمل میں آیا، اس کالج میں ایل، ایل، بی کے تین سالہ کورس اور ایل، ایل، ایم کے دو سالہ کورس کے علاوہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لئے درس و تدریس و تحقیق کا مکمل انتظام ہے۔ ۱۹۹۰ء میں دو طلبہ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں پر اساتذہ کی کل تعداد ۲۹ اور طلبہ کی کل تعداد ۳۷۰ ہے۔

۸۔ مینجمنٹ کالج | یہ کالج پہلے شعبہ اقتصادیات سے ملحق تھا، ۱۹۸۳ء میں اسے مستقل کالج بنا دیا گیا، یہاں پر اساتذہ کی تعداد ۱۳ اور طلبہ کی کل تعداد ۵۳ ہے۔

۹۔ فیکلٹی آف سائنس | سائنس کالج کا قیام ۱۹۱۷ء میں عمل میں آیا، اس کالج میں مختلف علوم مثلاً علم کیمیا، علم حیوانات، علم نباتات، علم الحساب، علم الطبوعات، معدنیات وغیرہ کے ۱۲ شعبے ہیں، اساتذہ کی تعداد ۳۳۸ اور طلبہ کی کل تعداد ۱۸۱۸ ہے۔

۱۰۔ فیکلٹی آف سوشل سائنس | اس کالج میں پانچ شعبے ہیں، اس کا قیام ۱۹۱۹ء میں ہوا اس میں علوم اقتصادیات، تاریخ، سیاسیات، عمرانیات، اور نفسیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اساتذہ کی تعداد ۷۷ ہے اور طلبہ کی تعداد ۱۵۸۳ ہے۔

۱۱۔ فیکلٹی آف سنسکرت و دیادھرم و گیان | اس کالج کا قیام ۱۹۱۸ء میں عمل میں آیا، اس میں مختلف مذاہب کے فلسفوں کے آٹھ شعبے ہیں۔

یہاں پر سنسکرت، فلسفہ و الہیات کے قدیم و جدید اصولوں پر بحث کرائی جاتی ہے۔ علم الہد و علم انجوم کی تعلیم کا بھی مکمل انتظام ہے۔ رگ وید، سام وید، یج وید، اتھروید کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، سنسکرت کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ایک سالہ ڈپلومہ کورس (سنسکرت پرمائتر) کا بھی انتظام ہے، اس کالج میں معلموں کی تعداد ۳۵ اور طالب علموں کی تعداد ۱۴۵ ہے۔

۱۲۔ فیکلٹی آف ویزول آرٹ | ویزول آرٹ کالج ۱۹۶۶ء میں قائم ہوا، اس کالج میں مصوری، ڈیزائن، مٹی کا برتن، سنگ تراشی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پر اساتذہ کی تعداد ۲۳ اور طلبہ کی تعداد ۱۸۸ ہے۔

۱۳۔ ویمینس کالج | لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم اور اس کی اہمیت و افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ۱۹۲۹ء میں اس کا جوہد عمل میں لایا گیا، موجودہ وقت میں اس کالج میں معلومات کی تعداد ۹۰ اور طالبات کی مجموعی تعداد ۱۱۱۲ ہے۔

۱۴۔ کتب خانہ | یوں تو ہر شعبے کے پاس اپنے کتب خانے ہیں، مگر یہاں کامرکزی کتب خانہ دنیا بھر میں مشہور ہے جس میں مختلف علوم و فنون سے متعلق نادر و نایاب کتابیں جمع کی گئی ہیں اس وقت اس کتب خانہ کے پاس ساڑھے نو لاکھ سے بھی زیادہ کتابیں موجود ہیں۔

عجائب گھر

اس یونیورسٹی میں جہارت کلامیوں نام کا ایک میوزیم ہے جس میں دنیا بھر کے نوادرات اکٹھا کئے گئے ہیں، اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر سینٹر کا قیام بھی عمل میں آیا ہے۔ یہاں پنڈت مالویہ جی کی قیام گاہ کی عمارت کو بھی ایک میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے۔ جہاں مالویہ جی کی زندگی سے متعلق فراہم ہونے والی تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ مالویہ بھون ہی میں ”یوگا“ سے متعلق تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہے۔

جامعہ سلفیہ

(مرکزی دارالعلوم) بنارس کا تازہ ترین و دیدہ زیب

کلند ۶۱۹۹۳

تیار ہے، آپ حضرت جلد از جلد آرڈر دے کر

منگالیں

(زمینیجر)

کیا سگریٹ نوشی جائز ہے؟

تحریر: علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی ترجمہ: عبدالمبین بنی جامعہ اسلامیہ منورہ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ -

اسلام عالم انسانیت کے لئے ایک جامع و شامل نظام حیات ہے، اس نظام میں جہاں
عقائد و عبادات اور حقوق و معاملات سے متعلق ٹھوس احکام موجود ہیں، وہیں یہ نظام حلال و
حرام سے متعلق صریح تعلیمات اور قطعی اصول و ضوابط پر مشتمل ہے جس سے سرِ مو انحراف و تجاوز
”حدود اللہ“ سے تجاوز و انحراف ہے۔

مگر ان واضح تعلیمات کے باوجود امت اسلامیہ کا بڑا طبقہ مختلف گمراہیوں کا شکار ہوا
جسے شیطانِ لعین نے انسانیت کی تفصیل کے لئے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔

سگریٹ نوشی جو شرعی حکم سے قطع نظر ایک اخلاقی جرم بھی ہے، مگر آج کا معاشرہ اسے تہذیبی
ثقافت کی علامت و پہچان سمجھتا ہے۔

سگریٹ نوشی کی حرمت پر اردو زبان میں مختلف مضامین لکھے گئے مگر علامہ عبدالحق
بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ فتویٰ اختصار کے باوجود اپنی افادیت و جامعیت
کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے، اردو قارئین کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے،
اللہ تعالیٰ اسے مفید بنائے، (آمین)

مترجم

سگریٹ نوشی اور اس کی تجارت حرام ہے، اگر کوئی مسلمان اس مرض میں مبتلا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے۔

محرمات کے سلسلہ میں جو آیات و احادیث وارد ہوئیں ہیں وہ سگریٹ کی حرمت کو شامل ہیں اس لئے سگریٹ کا ضرر دینی، بدنی اور مالی تینوں حیثیت سے ہے، اگر کسی ایک حیثیت سے ضرر رساں ہوتی تو اس کی حرمت کے لئے یہی کافی تھا، مگر جب تینوں حیثیت جمع ہو گئی تو پھر اس کی حرمت کے قطعی ہونے میں کوئی شک نہیں۔

سگریٹ کے دینی اضرار اور اس کی حرمت پر متعدد شرعی دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”و یحلیم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث“ (اللہ تعالیٰ ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا: ”ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ“ (اپنے نفس کو ہلاک نہ کرو۔) نیز فرمایا: ”ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیماً“ (اپنے نفس کو قتل نہ کرو بیشک اللہ تعالیٰ پر مہربان ہے۔)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر خبیث و ضرر رساں چیز کو حرام قرار دیا ہے لہذا اس کا استعمال حلال نہیں مانچے علماء کہتے ہیں کہ ہر اکول و مشروب جو ضرر رساں ہو حرام ہے۔

کسی بھی چیز کی خباثت یا ضرر اس کے برے آثار و نتائج سے جانا جاتا ہے، سگریٹ نوشی کے متعدد اضرار و مضائد ہیں جن کو ہر شخص بلکہ اس کے استعمال کرنے والے ہی زیادہ جانتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ شہوت پرستی اور بت ارادہ کے فقدان کی وجہ سے اس سے باز نہیں آتے۔ اس کے دینی اضرار میں سے یہ بھی ہے کہ سگریٹ نوشی مبادات و دیگر شرعی اوامر خاص طور سے روزہ کو بوجھ محسوس کرتا اور اس سے کتراتا ہے اور ہر وہ چیز جو خیر کی ناپسندیدگی کا سبب بنے وہ شر ہے۔ اسی طرح سگریٹ نوشی بدکرداروں کی صحبت پر ابھارتی اور نیک لوگوں کی صحبت سے روکتی ہے۔ وہ بہت بڑا نقصان ہے کہ کوئی شخص نیک لوگوں سے دور اور برے لوگوں کا ہم نوا بن جائے، اور پھر اس کے بچہ میں نیک لوگوں سے بغض و عداوت، ان کی عیب جوئی اور ان سے کنارہ کشی پیدا ہو۔ جب نوجوان اس مرض میں مبتلا گرفتار ہوتا ہے تو وہ اپنا وقار کو بیٹھتا ہے اور معاشرہ کی نظروں سے گر جاتا ہے اور پھر سگریٹ بشی اپنے مستقل اضرار کے علاوہ برائیوں کے دوسرے دروازے بھی اس پر کھول دیتی ہے۔

سگریٹ نوشی کے بدنی اضرار بھی بے شمار ہیں چنانچہ یہ قوت بصارت کی کمزوری کا سبب بنتی ہے، اسی طرح بدن خصوصاً رگوں میں اس کے آثار سرایت کر جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں جسمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور انسان غذا کی مکمل افادیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان کی صحت کو زبردست خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، ایک دل کی کمزوری اور اعصاب کا اضطراب و عدم توازن، اور دوسرا کھانوں کے سلسلہ میں اشتہاء کا فقدان، اسی طرح اس کے اضرار میں سے نزلہ و زکام بھی ہے جس کی شدت سے سانس کے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں۔ کئی ڈاکٹروں کا تجربہ ہے کہ سگریٹ نوشی سے سینے کے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں نیز سرطان کا بھی سبب یہی ہے۔

چنانچہ ان لوگوں پر تعجب ہے جو اپنی صحت کی حفاظت کے حریف ہیں مگر اس سم قاتل کے رسیا بھی، سگریٹ نوشی کی وجہ سے کتنے لوگ ہلاک، کتنے مہلک امراض کے شکار ہو گئے اور کتنے معمولی امراض نے خطرناک امراض کی شکل اختیار کر لی جن کا علاج مشکل ہو گیا۔

وہ لوگ بھی باعث حیرت ہیں جو معمولی امراض میں ڈاکٹروں کے مشورہ کا احترام کرتے ہیں مگر اس مرض میلاس کا پاس نہیں رکھتے، اس لئے شہوت پرستی، خواہشات نفسانی کا غلبہ، قوت ارادہ کا فقدان اور سگریٹ نوشی کو عادت ثانیہ بنا لینا ان کو اسے نہ چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔

اسی طرح ان ڈاکٹروں کی حالت پر حیرت نہیں کرنی چاہئے جو اس کے اضرار کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کے شکار ہیں اس لئے کہ عادت انسان کے عقل و ارادہ پر غالب ہو جاتی ہے اور وہ اس پر مصر رہتا ہے۔ ان امراض کے علاوہ سگریٹ نوشی کے دیگر اضرار بھی ہیں مثلاً منہ اور ہونٹ کا کالا ہونا، دانت کا کمزور ہونا اور جھرمٹا جانا، حلق کا خراب ہونا، منہ کا ذائقہ بگڑ جانا، ان کے علاوہ دیگر اضرار بھی ہیں۔

اسی طرح سگریٹ نوشی کے مالی اضرار بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تصنیع سے منع فرمایا ہے مال کی اس سے زیادہ کیا بربادی ہو سکتی ہے کہ اسے سگریٹ کی شکل میں جلایا جائے۔

بہت سے سگریٹ نوش اس کے لئے دوسروں سے قرض لیتے ہیں جبکہ وہ واجبی خرچ سے غفلت برتتے ہیں حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے اس لئے کہ بے سود مصارف میں پیسہ خرچ کرنے کی ممانعت آئی ہے تو پھر ایسے مصرف میں پیسہ خرچ کرنا جس کا ضرر قطعی ہے کیا حکم ہو گا؟۔ اور جب سگریٹ دینی، مالی، بدنی لحاظ سے اس حد تک مضرت رساں

اس لئے اس کی تجارت بھی حرام ہے، اور یہ تجارت فائدہ کی نہیں گھائی تجارت ہے، لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ
 م کی تجارت اچھ بظاہر اس میں فائدہ ہو مگر اس کا انجام برا ہوتا ہے نیز اس سے کمایا ہوا مال بھی حرام ہوگا۔
 مستند علماء سگریٹ کی حرمت پر متفق ہیں اور عوام شرعی مسائل میں علماء کے متبع ہیں اس لئے عوام کو چاہئے کہ
 اس فتویٰ کو تسلیم کریں اور اپنی خواہشات کی اتباع نہ کریں اور نہ ہی باطل تاویل کی پیروی کریں، اس لئے کہ باطل تاویل ہی
 میں گمراہی پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مگر تم کسی حکم کو نہ جانتے ہو تو علماء سے دریافت
 کرو۔ اور نہ ہی علماء کے ان اقوال و آراء کی پیروی کریں جو شرعی احکام کی مخالف ہیں، اس لئے کہ ایسے اقوال و آراء کی اتباع جائز نہیں بلکہ
 ایسے حتیٰ کہ کوئی کتاب سنت ہے نہ کہ علماء کے اقوال و آراء۔ شریعت معظمہ و سگریٹ کے افسردہ فائدہ کی وجہ سے اس کی حرمت پر دلالت کرتی
 اس لئے کہ ہر وہ چیز جو مسلمان کے دین یا نفس یا مال کیلئے مضر ہو وہ حرام ہے۔ چنانچہ جب لوگ کسی ایسی چیز کے عادی ہو جائیں جن میں
 بامقاصد و مضرات اکٹھا ہوں تو کیا یہ شرعی، عقلی اور اخلاقی ذمہ داری نہیں کہ ان لوگوں کو اس سے باز رہنے کی نصیحت کی جائے
 نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس لئے وہ شخص جو اس مخلص نصیحت کی قدر کرتا ہے وہ سگریٹ نوشی سے توبہ اور اسے چھوڑنے کا عزم مصمم
 ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور اس کیلئے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے
 نا طرح اس نشہ کو چھوڑنے کیلئے اس بات کا اعتقاد رکھنا بھی مدد و معاون ہوگا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کیلئے کسی برائی سے باز رہتا
 اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ جس طرح ان عبادتوں کا ثواب جن میں مشقت ہو ان سے زیادہ ہے جو
 وث مشقت نہیں اسی طرح ان گناہوں سے باز رہنا جن سے باز رہنا مشکل ہو زیادہ ثواب کا باعث ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ
 جسے سگریٹ نوشی چھوڑنے کی توفیق دی تو وہ ابتدا میں مشقت محسوس کرے گا مگر دھیرے دھیرے وہ معتدل ہو جائیگا
 در اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر فخر کرے گا اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی نصیحت کرے گا۔
 توفیق دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ جب کسی نیکی کے لئے اپنے بندہ کے سچے ارادہ کو جانتا ہے تو اس نیکی
 کے حصول کو آسان بنا دیتا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ تمام مسلمانوں کو صراطِ مستقیم پر چلائے۔ (آمین)

امتِ مسلمہ کے امراض و دران کا علاج

تحریر: شیخ معالی عبدالحمید حمودہ ✽ تلخیص و ترجمہ: امتیاز احمد سلفی

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اقوام عالم میں امت مسلمہ ایک ممتاز اور منفرد مقام رکھتی ہے، اس میں کوئی فخر اور تعلیٰ نہیں، کیونکہ امت مسلمہ کافی نفسہ وجود اور اللہ تعالیٰ کا اسے آسمانی شریعت کا مکلف اور احکام و فرائض کا متحمل بنانا اس کی انفرادیت پر شاہد ہیں۔

مذہب اسلام پر رسالت کے اختتام کے ساتھ تمام آسمانی رسالت کا اتمام کر دیا گیا، اور صرف یہی بین رب العالمین کی جناب میں مقبول ٹھہرا، رب پاک نے فرمایا:

”جو کوئی چاہے سوا اسلام کے اور دین سوا اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا۔“ (آل عمران: ۸۵)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی تھے جن کی بعثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاقیام مین زمین پر بسنے والے انسانوں کے لئے قائم نبوت و رسالت کی شکل میں ہوئی۔ قرآن حکیم کو انسانیت کے لئے اُنکی دستور بنا کر نازل کیا گیا جس کے بالمقابل باطل تحریکات کا پسپا ہونا یقینی ہے۔ یہ دستور صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لئے ہے، کیونکہ وہ کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت، قانون اور دائمی نظام حیات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لئے اختیار فرمایا۔

امت مسلمہ کی کوئی جغرافیائی حد بندی نہیں، نہ ہی اس کی رسالت کسی مخصوص قوم، قبیلہ اور شہر کے لئے مخصوص ہے بلکہ شریعت اسلامیہ ساری دنیا کی انسانیت کے لئے عام ہے، اس رسالت کی تردید و تبلیغ ہم سب کا اہم فریضہ ہے، اس میں کسی رنگ نسل اور زمان و مکالم کی قید نہیں۔ اس امت کو لوگوں پر شاہد بنایا گیا، اور تبلیغ اسلام کا مکلف، شریعت کے نفاذ کی ذمہ داری اس کا کام بنایا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”اے ایمان والو رکوع کرو، اور سجدہ کرو، اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کرو، شاید تم ملو پاؤ، اور محنت کرو اللہ کے واسطے جو چاہے اس کی محنت، اس نے تم کو پسند کیا، اور نہیں رکھی تم پر دین کا کچھ مشکل، دین تمہارے باپ ابراہیم کا۔ اس نے نام رکھا تمہارا مسلمان حکم بردار، پہلے سے اور اس قرآن کا، تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر، اور تم ہو بتانے والے لوگوں پر، سو نماز قائم رکھو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور اللہ کو مدد تمہارا صاحب ہے اور وہ خوب صاحب اور مددگار ہے۔ (سورہ حج : ۷۷، ۷۸)

اس امت کا ایک اور زبردست پیغام ہے جس کی تشہیر دشمنان اسلام تک میں واجب ہے، اس کا پائے اولین فریضہ پوری انسانیت کو دین الہی کی طرف راغب کرنا ہے، اور بالذات غیر مسلمین کو بھی، اللہ فرمایا :

”تو کہہ اے کتاب والو آؤ ایک سیدھی بات پر ہمارے تمہارے درمیان کی، کہ بندگی نہ کریں مگر اللہ، اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کی کوئی چیز اور نہ پکڑیں آپس میں ایک ایک کو رب سوا اللہ کے، پھر اگر وہ قبول لیں، تو کہہ شاید رہو، کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔“ (آل عمران : ۶۴)

آج مسلم معاشرہ میں ہر چار سوا اخلاقی زوال، مدد و انصاف کا خون اور غور و فکر کے معیار میں تبدیل خلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور جگہ جگہ ان کی اصلاح کے لئے بڑی بڑی کانفرنسیں، علما و مفکرین اور صلیا، ت کا اجتماع بلایا جاتا ہے، مذدات و محاضرات اور سیمینار میں اصل قلم طول طویل اصلاحی مقالات پیش کرتے، اور معاشرہ کی صفائی، ہستمرائی، پاکیزگی، اور مسلمانوں کے حالات میں تبدیلی پیدا کرنے کے لئے توصیات، رازات پاس کی جاتی ہیں، اور ان کی اخلاقی، دینی بیماریوں کے تصفیہ و علاج کے لئے مؤثر ترین اقدامات کے لئے عزم مصمم کئے جاتے ہیں۔

ان تمام امور کی تحسین میں کوئی شک نہیں، ان اجتماعات کی افادیت بھی مسلم، لیکن جب تک بالفعل ہر توجہ مرکوز نہیں ہوگی، اور زمین کی اصل تشخیص کر کے مفید و اتجوز نہیں ہوگی، ہر طرح کی پیش قدمی، علاج بے سود اور مضر ہوگا۔

مسلم طبقہ میں جو مہلک مرض سراپت کئے ہوئے ہے وہ شریعت کی سراسر حکم عدولی ہے، اس طریقہ سے کہ

اس کی جانب کوئی توجہ نہیں کی تو رفتہ رفتہ یہ مرض ہمارے جسم کے ہر اعضاء اور رگ و ریشے میں پہنچ کر اسے کھوکھلا کر ڈالے گا۔

امت اسلامیہ بد یہی طور پر کسی طرح اللہ کے دین کی تبلیغ سے منرف ہو گئی اور فی نفسہ اپنے معاشرہ میں نفاذ شریعت سے قاصر ہے اور انسانوں کے خود ساختہ اصول کی پابند ہو کر رہ گئی۔ موجودہ صورت حال مسلم سماج کی زبوں حالی کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس وبا کی نشاندہی خود قرآن عزیز نے کی:

”اور جو کوئی حکم نہ کرے اللہ کے آواز سے، وہی لوگ منکر ہیں، اور جو کوئی حکم نہ کرے اللہ کے آواز سے پر وہی لوگ بے انصاف ہیں، جو کوئی حکم نہ کرے اللہ کے آواز سے پر وہی لوگ فاسق و بے حکم ہیں۔“ (سورہ مائدہ ۴۴، ۴۵، ۴۶)

”اب کیا حکم چاہتے ہیں کفر کے وقت کا، اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا۔“ (مائدہ: ۴۴)

شریعت الہیہ کے علاوہ ہر شریعت اُنھمک المجاہلیتہ میں داخل ہے جہاں فسق و فجور، ظلم و زیادتی، کفر و الحاد اور شیطانی عمل کا بول بالا اور اسلامی احکامات کی بے حرمتی ہوتی ہو۔

یہ مہلک امراض یونہی بغیر کسی سبب و علت کے پیدا نہیں ہو گئے، اس کے متعدد اسباب ہیں، سب سے بنیادی وجہ یہودیت و نصرانیت کی ہمنوائی ہے جو بلاشبہ حرام ہے، یہود و نصاریٰ سے مرعوب ہونا بھی ایک سبب ہے، اور یہ طبعی چیز ہے کہ جب امت اسلامیہ نے اپنے دل سے خوف الہی نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ملعون، مردود اور ظالم حکمراں مسلط کر دیا۔

ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہودیت و عیسائیت کا سب سے بلند نصب العین مسلم طبقہ کو اسلامی تعلیمات سے متنفر اور دور رکھنا ہے، ان کے اس ارادے کی نشاندہی خود قرآن عزیز نے بھی کی ہے:

”ہرگز تجھے راضی نہ ہوں گے، یہود اور نصاریٰ جب تک تو ان کے دین کا تابع نہ ہو، تو کہہ جو راہ اللہ دکھا دے وہی راہ ہے، اور کہی چلا تو ان کی پسند پر بعد اس علم کے تو تجھ کو پہنچا، تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔“ (سورہ بقرہ ۱۲۰)

احکام الہی حکومت و مظلومیت کے زمرہ میں ہے، اور ہماری زندگی منہج الہی سے عاری، یہی وجہ مہلک سبیل رواں ہے جس سے نئی نئی حکم عدولی کے امراض، امت مسلمہ کا اقتصادی بحران، اخلاقی اور سماجی انشلاء،

دکڑوری، رشوت، فساد، ظلم و جور جیسے سوتے پھوٹتے ہیں، اور اسی سے ہر طبقہ معاشرتی اضطراب، غیر اسلامی
 رنجان اور لٹھانہ افکار و نظریات کا شکار ہے، کیا اسی کا نام اسلامی تہذیب و ثقافت ہے۔

آج مسلم سماج اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہے، اسی لئے ہم نے امراض کے لفظ سے ان برائیوں اور
 خرابیوں کو تعبیر کیا ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے ؟

یہ امراض کسی مسکن اور نشہ آور ادویات کے محتاج نہیں بلکہ شریعت الہی کے نفاذ کی فکر اور قدیم اپنی زندگی
 کو اس سے منظرین کرنے کی محتاج ہیں۔

ان مسکنات سے مقصد صرف مسلم معاشرہ کو پرسکون اور امن و امان بخشنا اور اسلام کا عملی نمونہ پیش کرنا
 ہے، ان امراض سے مکمل شفا یابی اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور کتاب
 سنت کو اپنے عمل کی کسوٹی بنائیں۔

اگر ہم سب مل کر کلام اللہ کی تلاوت اور احادیث نبویہ کا حفظ شروع کر دیں، لیکن جب تک عملی زندگی میں ان
 کا نفاذ نہ کریں بے سود اور غیر نافع ہے۔ اسی طرح انسانی اصول و مضابط کے پابند اور احکام الہی سے انحراف، عیسائیت
 و یہودیت سے ساز باز، لٹھانہ لے لینے ملائیں، اور کامیابی و کامرانی، ترقی کے خواب دیکھیں تو اس سے بڑی نری
 جہالت اور ناکامی کچھ نہیں ہو سکتی۔

علاج وہ ہے جس سے امراض کا فرو ہو جائیں، ہمارا علاج کسی جبری بوٹی اور طبی نسخہ میں پوشیدہ نہیں، بلکہ
 سب سے مؤثر و دوا قرآن پاک اور سنت رسول کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اسی علاج سے ہمارا معاشرہ اخلاق،
 سیاست، تہذیب، اقتصاد، جسم و روح اور عقل و فکر ہر طرح کی بکروی و داؤدگی سے مصافی اور مجلی ہو سکتی ہے۔

اگر مسلم قوم کی تشخیص کے لئے اطباء، عالم، سیاسی، اقتصادی اور ماہرین تعلیمات کو یکجا کیا جائے تو ان
 کا اجتماع کسی مرکزی نقطہ کامیابی کی جستجو میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اصل معالج اور طبیب صرف اللہ
 رب العالمین اور اس کے بھیجے ہوئے رسول الکی پیروی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے :

” اور ہم اتار تے ہیں قرآن میں سے جس سے ہلکے چمکے ہوں، اور رحمت ایمان والوں کو، اور
 گنہگاروں کو سزا دیتے ہیں۔“ (سورۃ اسراء : ۸۲)

(مشکوٰۃ المفاتیح الاسلامی)

اسلام میں مذہبی رواداری

بقلم: عبدالسبع محمد بارون انصاری، راکھوگر، بجواڑ، مدھوبنی

ایک چیز انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے اور دوسرا اس مذہب کی وہ تعلیمات جن کو وہ ماننا، حتیٰ سمجھنا اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھنا ہے۔ اب اگر کسی انسان کا ذاتی عمل اس کے مذہب کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے برخلاف ہو تو اس شخص کے بارے میں یہ کہنا یا تصور کرنا کہ یہی عمل اس کے مذہب کی تعلیم ہے، یہ تلخحات اور پرلے درجے کی بیوقوفی اور کم عقلی ہے جیسے آج کا مسلمان تشدد پرست بن جائے پھر ان کے اس عمل کو دیکھ کر لوگ یہ مفروضہ قائم کر لے کہ یہی اس کے مذہب کی تعلیم ہے جیسی تو وہ حسنا اور تشدد پر اتار دے، یہ ایک مثال ہے اس کو اسلام اور مسلمان ہی نہیں، ہر ایک مذہب اور اس کے ماننے والے کے بارے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے، اس لئے کسی مذہب کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے اس کے ماننے والوں کی زندگی کا مطالعہ ضرور مندرجہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس مذہب کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ ناگزیر ہے جیسی ہم اس کی حقیقت و اصلیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے حقائق کو جاننے کے لئے عوام الناس کا میزان خواہ جو ہو سکے اسلام کے بارے میں مستشرقین اور اس ذہنیت کے لوگوں نے اسلام کی مذہبی کتابوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے کردار اور ذاتی عمل ہی کو اصل میزان سمجھا۔ چنانچہ اس میزان پر اسلام کو توڑتے ہوئے جہاں ان کو تخریب پسند ذہنوں نے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پھیلانے انہی میں سے ایک یہ کہ اسلام میں مذہبی رواداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام نے اپنے سوا دیگر سارے مذہب اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا ہے۔

ایک بار پھر میں کہوں گا کہ اگر تاریخ میں کسی مسلم حکمران نے یا مسلمانوں نے کسی دور حکومت میں اگر دیگر مذاہب اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے تو اولاً یہ بات کذب و افتراء پر مبنی ہے، بالضرر ہم اگر اس کو تسلیم ہی کر لیں اور مسلمانوں کے اس ذاتی عمل کی روشنی میں یہ فیصلہ کریں کہ اسلام میں مذہبی رواداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو یقیناً یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اس لئے اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ اسلام میں مذہبی رواداری کتنا اور کس قدر ہے اور کتنی

مذہب اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی اسلام نے کتنی تاکید کی ہے، تو ایسے میں ہندو آیات اور احادیث نیز ان مسلم حکمران کے چند واقعات سناؤں جن کا دور حکومت واقعی میں اسلام اور اس کی تعلیمات کے موافق تھی۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ سچ اور حقیقت کیا ہے ؟

قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ لَا يَحِبُّ مَنكُم
شَنَّانٌ قَوْمٌ لَا تَعْدِلُوا أَحْصُوا
هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَى - وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -
(سورة المائدة)

یعنی اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے لئے پوری پابندی کرنے والے انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو اور کسی خاص گروہ کی عداوت تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو بلاشبہ اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے۔

دوسری جگہ کسی مذہب کو برا بھلا کہنے اور لعنت طاعت سے منع کرتے ہوئے کہا گیا :

لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ -
اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔

یعنی تم ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا دوسرے معبود کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا مت کہو ورنہ وہ لوگ بھی نادانی میں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔

اسی طرح مسلمانوں کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ تم دوسرے مذاہب کے ماننے والے کو انہیں اپنے مذہب کو ترک کرنے اور زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے :

لَا كُرْهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ - (بقرہ)

دین میں زبردستی نہیں ہے یقیناً ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے جو طاغوت اور شیطان سے الگ ہو گیا اور اس کا منکر ہوا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے مضبوط حلقہ کو پکڑ لیا جو کسی صورت میں ٹوٹ نہیں سکتا اور اللہ سنیے اور سنانے والا ہے۔

مزید برآں قرآن نے سارے آسمانی مذاہب اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ حسن سلوک کی تعلیم دی بلکہ

ان مذاہب کی قدر و عزت اور ان کے برحق ہونے پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اس طرح مذہبی رواداری کا نہ صرف حکم ملا بلکہ اس کو جزو ایمان قرار دیا گیا۔ قرآن شاہد ہے :

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملكوته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله... الخ
یعنی رسول اور سارے مومنوں نے ایمان لیا اس پر جو اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا، سبھوں نے ایمان لایا اللہ اور ان کے فرشتوں پر اور ان کی ساری کتابوں اور ان کے سارے رسولوں پر ہم ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ الخ (بقرہ)

اسی پر یہی قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں مسلمانوں کو حسن معاشرت، حسن سلوک اور حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور نہ ہی قرآن نے تخصیص کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تم اس طرح صرف مسلمانوں کے ساتھ پیش آؤ بلکہ وہ عام حکم ہے اور اس میں سارے لوگ خواہ وہ جس مذہب، نسل یا قوم کے تھے لائق رکھتا ہو شامل ہے۔ انسان ہی کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور اچھے برے تائید و تنبیہ کی تعلیم دی ہے، اس سے بڑی بات اب کیا ہو سکتی ہے۔

احادیث کے اندر بھی بکثرت مذہبی رواداری کی تعلیم دی گئی ہے اور خود آنحضور معلّم نے اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیا ہے۔ ہجرت سے قبل مکی زندگی میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے وہ معلوم ہے اسی زمانے میں حضرت خطاب بن ارت ایک صحابی نے عرض کیا کیا رسول اللہ دشمنوں کے حق میں بددعا فرماتے ہیں کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا نہ پالا آپ کا فرمان ہے کہ الخلق عیال اللہ تمام مخلوق اللہ کی گویا عیال اور کنبہ ہے، ان میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے (مشکوٰۃ) رسول اللہ معلّم نے تمام ہندوگان خدا کو اچھا فرمایا ہے اس سے زیادہ اور کیا رواداری ہو سکتی ہے۔ آپ کا ہی فرمان بلکہ دعا ہے جو آپ ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے: "انا شهيد ان العباد كلهم اخوة"۔ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ تمام ہندے آپس میں بھائی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی پوری زندگی مطالعہ کر جائیے آپ جا بجا پائیں گے کہ آپ کو دیگر مذاہب اور اس کے ماننے والوں اور کفر و شتموں سے آپ کا سامنا ہوا مگر آپ نے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے جہلی دشمن آپ کے سامنے سرنگون تھا مگر آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہود و نصاریٰ نے بارہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبردست

رگھوناتھ سارشیس وجہیں مگر آپ نے غصہ گزروے کام لیا، کہیں تنہا آپ کو دشمن قتل کرنے کے لئے آمادہ ہوتا ہے،
 ذہین تلوار بھی ہے مگر قتل نہیں کر پاتا، آخر میں وہ خود آپ سے ہی معافی مانگتا ہے، یہ سب رواداری نہیں تو ادرا کیا
 ی ۹ -

چونکہ اسلام پر مذہبی عصبیت کا الزام اور اس میں مذہبی رواداری نہ ہونے کا بہتان اکثر لوگ ہندوستان
 مسلم حکمرانوں کے دور حکومت کی روشنی میں لگاتے ہیں، اسی لئے انہی مسلم حکمرانوں کی مذہبی رواداری کی چند گواہی
 سلوں کے ہی حوالے سے پیش کر رہا ہوں جس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔
 ہندوستان کے نامور مؤرخ ڈاکٹر ایشوری پر ساد لکھتے ہیں:

” اگر مسلم حکمران اس ملک میں تنگ نظری اور فرقہ پرستی سے کام لیتے تو وہ اتنی طویل مدت
 تک ہندوستان میں ہرگز حکومت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ مٹھی بھر مسلمان ہندو اکثریت
 پر ظلم و زیادتی کریں اور اکثریت اسے صدیوں تک برداشت کرتی رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان
 میں مسلم حکمرانوں کی پالیسی اول تا آخر رواداری پر مبنی رہی ہے، انہوں نے ہندوؤں کے مذہبی
 معاملات میں بھی مداخلت نہیں کی کسی ہندو کو محض ہندو ہونے کی وجہ سے نہیں ستایا بلکہ مسلم بادشاہوں
 کی کوشش یہ تھی کہ اس ملک کی ہندو اکثریت سے زیادہ سے زیادہ ہمدردی حاصل ہو سکے۔“
 ونیر ایشوری پر ساد دوسری جگہ لکھتے ہیں:

” جس دور میں ہندوستانی مسلمان بڑی رواداری سے حکومت کر رہے تھے، اسی زمانہ
 میں رومن کیتھولک مذہب کے ماننے والے غیر مذہب کے لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے،
 خیالات کی آزادی کا گلا ہی گھونٹ دیا گیا تھا لیکن ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کا سلوک
 مغربی اقوام کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بہتر تھا، مسلمانوں نے مذہبی معاملات میں کبھی جبر سے
 کام نہیں لیا۔“

دہ مصنف پنڈت سند لال کہتے ہیں:

” ہندوستان میں محمد بن قاسم سے لیکر بہادر شاہ ظفر تک تمام مسلم حکمرانوں کی پالیسی
 بالکل سیکولر اور غیر جانبدار (Neutral) رہی ہے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ جس سے

اکثریت (Priority) کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ فاتح اول محمد بن قاسم نے سندھ فتح کرنے کے بعد جو اعلان کیا تھا وہ یہ تھا کہ: ”اس ملک کے سب شہری آزاد ہیں، انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی اور ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہوگا۔ محمد بن قاسم سے ہندو عوام اتنے متاثر تھے کہ جب محمد بن قاسم ہندوستان سے جانے لگے تو سندھ کے پنڈت دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔“

القسم اسلام نے مذہبی رواداری کی تعلیم دی اور جا بجا دی ہے اور اسی تعلیم کے مطابق مسلم حکمرانوں نے دیگر مذاہب اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا ہے۔ اس کا ثبوت جہاں قرآنی آیات و احادیث اور تاریخ کے زریں اوراق ہیں وہیں خود غیر مسلموں کے اعترافات بھی اس ضمن میں بکثرت ہیں، گویا سے

کچھ قہریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کو حفظ

گلشن میں ٹکڑے ٹکڑے مری داستان کے ہیں

اسلام میں مذہبی رواداری کی تعلیم ہے، یہی سچ اور حقیقت ہے اور حقیقت مروت سکتی نہیں۔ سہ

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم ددام ما

فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر عاتسے متعلق ایک استفسار

فرض نمازوں کے بعد دعائے متعلق بعض جزئیات میں کچھ مدت سے علماء کے مابین اختلاف رونما ہوا ہے،
انچودہ صحیح ذیل سوالات کے مختلف جوابات دیتے ہیں :

- ۱۔ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے یا بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے ؟
- ۲۔ ہر فرض نماز کے بعد بالاتزام دعا مانگنا چاہیے یا بغیر التزام کبھی کبھی ؟
- ۳۔ فرض نمازوں کے بعد انفرادی طور پر دعا مانگنا چاہئے یا اجتماعی طور پر امام کی تبعیت میں اور اسکے ساتھ مل کر ؟
- ۴۔ فرض نماز کے بعد اگر اجتماعی طور پر دعا مانگی جائے تو ہر شخص اپنی اپنی دعا پڑھے یا امام بلند کواڑے دعا کہے اور مقتدی اسکا آئین کہیں ؟
- ۵۔ فرض نمازوں کے بعد دعاء کی قبولیت کا جو ذکر حدیثوں میں آیا ہے اس سے استدلال کی صورت
میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ”دبر“ کے لفظ سے نماز کے اخیر کا وقت مراد ہے یا بعد کا ؟
اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے اور سبھی کئی اوقات حدیثوں میں مذکور
ہیں، ان کی طرف عوام کی توجہ کیوں نہیں مبذول کرائی جاتی ؟

فرض نمازوں کے بعد دعائے متعلق اس طرح کے سوالات عوام کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور بعض بعض
فوں میں ان جزئیات پر طویل بحثیں ہو چکی ہیں، علماء کی طرف سے ان جزئیات کے ایسے جوابات اب تک سامنے نہیں
آئے جن سے ہر شخص کو تشفی ہو جائے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ایسی کوئی صریح مرفوع روایت نہیں ہے
سے معلوم ہو کر کسی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عہد میں فرض نمازوں کے بعد لوگ ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگتے تھے
بکہ دن و رات میں پانچ مرتبہ نماز ادا کی جاتی تھی، اور احادیث میں نماز ختم ہونے کے بعد کی بعض بہت چھوٹی
وفی باتیں مذکور ہیں، اگر ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنے کا سلسلہ چلتا تو کسی نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ضرور ہوتا
ماہر کرام کے تعامل کی بات اس لئے کہی جا رہی ہے کہ مسئلہ کے حل کے لئے کوئی مرفوع روایت نہیں ہے، ورنہ

اگر کوئی روایت ہوتی تو پھر اس پر عمل ضروری ہوتا خواہ عہد نبوی و عہد صحابہ میں اس پر عمل کا ثبوت ملے یا نہ ملے۔
 اس توضیح کے بعد اب چند جملے اس موضوع پر بحث و مناقشہ سے متعلق۔ جو لوگ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ
 اٹھا کر دعا مانگنے کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی یہ ایک مشروع و مستحب عمل ہے نہ کہ واجب و ضروری۔ اور
 موجودہ دور میں بحث کی بنیاد فریقین کے یہاں متقدمین علماء کی ترجیحات و استنباطات ہیں نہ کہ کوئی مرفوع
 روایت۔ پھر امت کے سامنے موجودہ دور میں بعض دوسرے مسائل زیادہ توجہ طلب ہیں اور ان کی تنقیح و توضیح
 کے حوام منتظر ہیں۔ اور کسی بھی مسئلہ میں بحث و تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دلائل کو واضح کرنے اور اپنے نقطہ نظر
 کو پیش کرنے کے بعد اس بات سے عرف نظر کرے کہ اسے قبول کیا گیا یا نہیں، تاہم گفت اور گروہ بندی کی صورت نہ پیدا ہو، اگر ایک ہی مسئلہ
 پر برابر توجہ کو زور دیا جائیگا تو ایک طرف اس سے عناد و نفرت پیدا ہوگا، اور دوسری طرف دوسرے مسائل تشہ تحقیق رہ جائیں گے۔
 ہم اگر سلف کے احوال پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ استنباطی مسائل میں ان کے مابین بھی اختلاف ہوتا
 تھا لیکن تشدد و نفرت سے الگ رہ کر وہ ماحول کو خراب ہونے سے بچاتے تھے، اور علمی روح کی رعایت کرتے تھے۔
 فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو جن علماء نے محتاج ثبوت یا بدعت کہا ہے اس کا پس منظر بھی
 سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح ان کے اس حکم کی دلیل و بنیاد سے واقفیت بھی ہمارا فرض ہے سطیحت کے ساتھ کہہ دینا
 کہ ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، مناسب رد عمل نہیں ہے، دلیل سے واقفیت کے بعد کسی کی بات کو ماننا یا رد کرنا تقلید نہیں ہے۔
 محدث میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی تائید میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، اس
 پر ریاض سے ایک صاحب نے عربی زبان میں ایک مراسلہ بھیجا ہے، ہم اسے شائع کر رہے ہیں، اور علماء کرام سے
 امید کرتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی تائید یا تردید میں کچھ لکھنے کے بجائے اسی دعا کے دوسرے
 پہلوؤں پر اور اسی طرح ملت اسلامیہ کو درپیش دوسرے مسائل و مشکلات پر بھی کچھ توجہ فرمائیں تاکہ حوام کے ذہن
 میں الجھن نہ پیدا ہو، اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ دینی مسائل میں بحث و مناقشہ کو اصرار و نفرت کے
 دائرہ میں لانے کے لئے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس رویہ کا نقصان یہ ہے کہ علماء کے سلسلہ میں حوام کا تاثر خراب
 ہوتا ہے، اور ان میں جھل سے گریز کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا عہد مسعود مثبت بحث و مناقشہ کے
 سلسلہ میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس باب میں ان کے منہج کو اختیار کریں اور
 بحث و مناقشہ کو غیر تعمیری رخ پر جانے سے بچائیں، واللہ ولی التوفیق۔ (ادارہ)

إلى معادة المدير حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

قارن اطلمت على عنوان الأخ محمد مستقيم السلقى «الدعاء بعد الصلاة برفع اليدين ومكانته في الشرع» الذى أصدرته جريدتكم الشهرية «محدث» عدد التسلسل ۱۱۵ صفر/ ۱۳۱۴ هـ. فهمت خلال تحريره أنه عرض بعض الأحاديث المتقدمة فيها، وحقق إسنادها ونقل بعض أقوال العلماء وحكم أنها بلغت إلى درجة الحسن لغيره، لأنها يقوى بعضها بعضا، واستدل بها على جواز الدعاء بعد الصلاة الفريضة برفع اليدين اجتماعيا وافراديا، والحال والحقيقة أن تلك الأحاديث المعروضة لا تدل على شيء إلا على الدعاء بعد الصلاة برفع اليدين.

موضع النزاع ماذا قصد بالاجتماعية؟ هل يدعو الإمام بعد أن يسلم؟ ويؤمن المأمومون؟ ويتبعون الإمام من بداية الدعاء إلى ما ينتهى الإمام عن دعائه؟ إن كان كذلك هدهذه هذا فيأتى السؤال، هل هذه الكيفية ثابتة من السنة الصحيحة؟ وعليها عمل الصحابة والتابعين؟ ما وضع شيئا عنها.

وجدير بالذكر إجابة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن السؤال: هل دعاء الامام والمأمومين عقيب صلاة الفرض جائز أم لا؟ «فأجاب الحمد لله: أما دعاء الامام والمأمومين بعد الصلاة جميعا عقيب الصلاة فهو بدعة، لم يكن من عهد النبي ﷺ بل إنما كان دأبه في عقب الصلاة، فإن المصل يتأجج ربه فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسبا» (فتاوى ابن تيمية ۵۱۹/۲۷).

وفد نشرت جريدتكم «حدث» عدد التسلسل ١٠٧ الجاوى بإلأول ١٤١٢ هـ
فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله في هذا الشأن.
جوهر الكلام كما يلي :

أعرب الفصح أن الدعاء بعد الصلاة المكتوبة برفع اليدين لم يثبت عن
النبي ﷺ ولا عن الصحابة، وأضاف قائلا :

الذين يدهون رافعين أيديهم بعد الصلاة الفريضة أعلمهم ذلك بدعة
لا أصل له، وقال النبي ﷺ : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (مسلم)
وقال أيضا : « ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (متفق عليه).
فكيف استدل بالأحاديث المذكورة على استحباب وجواز الدعاء بعد
الصلاة الفريضة برفع اليدين التي لا تثبت منه الصورة الاجتماعية كما هي مروجة
في مجتمعات ؟

فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا هذه الناحية في ضوء الكتاب والسنة
الصحيحة، ولكم من أطيب التحيات والامتنان والسلام عليكم.

المستفتى : محمد مكل حق

طالب كلية التربية،

جامعة طك سعود بالرياض

باب ۱ (فتاویٰ)

انتخاب : محفل الرحمن السلفی

سوال : میرا ایک رشتہ دار نماز نہیں پڑھتا وہ عمر رسیدہ شخص ہے، میں نے بھی اور دوسرے بہت سے لوگوں نے اسے نصیحت کی لیکن نماز کے معاملہ میں وہ بہت سست ہے، شاید نادار ہی پڑھتا ہے، رمضان میں یا جمعہ وغیرہ پڑھ لیتا ہے، میرا معاملہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہئے؟ کسی مجلس میں اس سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کروں یا نہیں؟ یا اس سے قطع تعلق کر لوں؟ جواب دے کر مشکور فرمائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ آمین!

جواب : نماز کا قصد اچھوڑ دینا سب سے بڑا کفر ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”بین الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلوة“ (مومن مرد اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا نہ چھوڑنا ہے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”العهد الذي بيننا وبينه الصلوة افمن تركها فقد كفر“ (ہمارے اور لوگوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے جس نے اسے چھوڑ دیا یقیناً اس نے کفر کیا) (مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ) اس معنی کی حدیثیں بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں، اس سلسلے میں واجب یہ ہے کہ مذکورہ شخص کو نصیحت کی جائے اور شریعت کا حکم سمجھایا جائے اور جب نماز چھوڑنے پر اصرار کرے تو اس سے ترک تعلق واجب ہے اور یہ بھی واجب ہے کہ اس سے سلام نہ کیا جائے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے اور مالک کے پاس اس کا معاملہ پیش کیا جائے تاکہ وہ توبہ کر لے اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا قتل واجب ہے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا ہے: ”فان تابوا واقاموا الصلوة فاتوا بالزكوة فخلوا سبيلهم“ (اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں معاف کر دو

اس سے یہ معنی نکلتا ہے کہ جو شخص نماز قائم نہ کرے اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اس مسئلہ میں لائل بہت زیادہ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مذکور شخص کے لئے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔

والسلام

عبد الغنی بن عبد اللہ ابن باز

سوال : اپنی یا اپنی بیوی کی نبندی کرانے والے شخص کو امام بنایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ نیز جس نے نبندی کرائی ہے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو تو شرعاً اس کے ساتھ دوسرے مسلمان شامل ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟

سائل

محمد نوٹا دعلی صاحب گنج بہار

لجواب : اگر قابل اعتماد ڈاکٹر کا کہنا ہو کہ اگر اس عورت کو اب آئندہ پیدائش ہوئی تو جان کا خطرہ ہے تو ایسی عورت کی نبندی میں شرعاً کوئی حرج نہیں، باقی کسی اور وجہ سے نبندی حرام ہے اور مردوں کی نبندی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ولادت سے خطرہ عورت کو پہنچتا ہے نہ کہ مرد کو۔ اگر کوئی امام روزی روٹی کے ڈر سے اپنی یا اپنی بیوی کی نبندی کرانے تو ایسے امام کو امامت سے برطرف کر دینا چاہئے، یعنی متولیان مساجد اور ممبران کو چاہئے کہ ایسے امام کو برطرف کر دیں، یہ امام تو انھیں چاہئے کہ متولیان و ممبران کو مشورہ دیں لیکن ہنگامہ نہ کریں اور نہ ہی جماعت کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق و فاجر حکمرانوں کے ساتھ بھی جہد و جماعت ادا کرتے رہنے کا حکم دیا ہے، اگر متولیان و ممبران ایسے اماموں کو برطرف نہیں کرتے تو وہ امام معذور ہونگے۔

هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔

احمد مجتبیٰ سلفی

استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

محمد رئیس ندوی

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس میں

معیاری صحافت کا نفس کا انعقاد

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس یہ اعلان کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہے کہ
جامعی صحافت کو موثر و مفید بنانے کی خاطر مورخہ ۶، ۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ مطابق ۲، ۳ نومبر
۱۹۹۱ء بروز دوشنبہ و سہ شنبہ ایک مذاکرہ علمیہ منعقد کرنے جا رہا ہے جس میں جماعتی
خباہرات و رسائل کے مابین تعاون و تنسیق، توسیع اشاعت، حالات حاضرہ سے متعلق جماعت کے
ہر پائی موقف، عقیدہ و عمل سے متعلق کتاب و سنت پر مبنی معیاری صحافت، جماعتی شخصیات و تاریخ،
بزرگ روزہ یا روز نامہ کے اجراء جیسے دیگر اہم نقاط و مسائل پر غور و خوض کیا جائے گا۔

اخبارات و رسائل کے مالکان و مدیران کو دعوت نامے ارسال کئے جا چکے ہیں، اگر کسی
سبب سے کسی صاحب کو دعوت نامہ موصول نہ ہو سکے تو اسی اعلان کو دعوت نامہ تصور فرمائیں،
مدعوین حضرات سے گزارش ہے کہ اس مذاکرہ علمیہ میں شرکت فرما کر اپنے مفید آراء سے نوازیں گے
وہ مذاکرہ کو کامیاب بنائیں گے، اور جملہ بھی خواہان جماعت سے مذاکرہ کی کامیابی کے لئے دعا کی
برخواست ہے۔

نوٹ : مذاکرہ کے پہلے دن شب میں اجلاس عام کا بھی پروگرام ہے۔

معیاری صحافت کا نفرس کے چند بنیادی مقاصد

- ۱۔ عقیدہ و عمل سے متعلق کتاب و سنت کی بنیادی تعلیمات کی توضیح و تشریح کا التزام تاکہ صحیح اسلامی ذہن و فکر پیدا ہو سکے۔
- ۲۔ موجودہ ملی مسائل پر اسلام کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں اظہار خیال۔
- ۳۔ جماعتی خدمات اور جماعتی شخصیات کا تعارف۔
- ۴۔ جماعتی اخبارات و رسائل کے مابین باہمی تعاون اور دائرہ کار کی تعیین تاکہ تکرار سے بچ کر مطلوبہ خدمت انجام دی جاسکے۔
- ۵۔ صحافت میں دیگر مسائل کے ساتھ ہی خواتین و اطفال کے موضوعات پر توجہ۔
- ۶۔ ملی و جماعتی مسائل پر مخالفانہ تحریروں کا جواب۔
- ۷۔ دینی و ملی موضوعات کا خاکہ تیار کر کے اہل قلم کو اس ہدایت کے ساتھ دیا جائے کہ وہ ان موضوعات پر بالاقساط لکھیں، پھر ان مضامین کو کتابی صورت میں جمع کر دیا جائے، یہ خاکہ عقائد، عبادات، معاملات، تاریخ اور سوانح ہر موضوع کے لئے بنایا جاسکتا ہے۔
- ۸۔ افراد جماعت کی ذمہ داری جماعتی اخبارات کے میں۔
- ۹۔ اخبارات و رسائل کی توسیع اشاعت کے لئے کوشش اور اس کا طریقہ کار۔

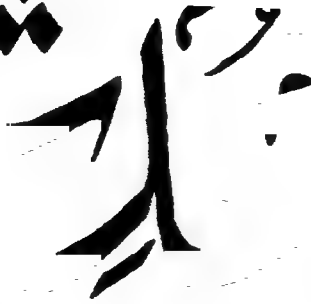
صحافت کا نفریس

کیلئے قابل غور نقاط

- ۱۔ جماعتی رسائل و جرائد میں مکمل ربط و ہم آہنگی اور تنسيق تاکہ جماعتی کار کو تقویت پہنچائی جاسکے۔
- ۲۔ جماعتی جرائد و مجلات کی محدود اشاعت اور عدم تاثیر کے اسباب پر غور۔
- ۳۔ صحافت میں جماعت و ملت کے خلاف تحریروں کے تیئیں ہمارا رویہ۔
- ۴۔ جماعتی صحافت پورے خلوص کے ساتھ کیسے ایسا معیار پیش کرے جو ملکی صحافت کے لئے قابل تقلید نمونہ بن سکے؟
- ۵۔ بچوں اور نوجوانوں کی اسلامی تربیت سے متعلق جماعتی صحافت کا کردار۔
- ۶۔ عورتوں سے متعلق مسائل بین الاقوامی پیمانہ پر اٹھائے جا رہے ہیں، اس سلسلہ میں ہماری جماعت کی ذمہ داری کیا ہے؟
- ۷۔ تعمیری صحافت میں موجودہ خلا کو پُر کرنے کے امکانات پر غور۔
- ۸۔ ملک کی دوسری قومی زبانوں میں بھی جرائد و مجلات کی اشاعت پر غور۔
- ۹۔ کیا جماعتی صحافت کو علماء و جماعت کا پورا تعاون حاصل ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟
- ۱۰۔ حالات و مسائل حاضرہ پر جماعتی نقطہ نظر کی بروقت تعیین و توضیح کے لئے کسی سہ روزہ یا روزنامہ کے اجراء پر غور۔

بنارس

ماہنامہ

شمارہ ۱۲	دسمبر ۱۹۹۲ء	جمادی الآخرہ ۱۴۱۳ھ	جلد ۱۰

اس شمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی السلفی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۳
- ۳۔ افتتاحیہ مدیر ۴
- ۴۔ مردوں اور عورتوں کی نمازیں فرق غازی عزیز ۱۰
- ۵۔ ایم راہ کر تومی ردی برکستان است حافظ صلاح الدین یوسف ۱۸
- ۶۔ ہندستان کے عربی مکتب مدارس کی تعلیم تربیت مولانا صبا الوحد مدنی ۲۳
- ۷۔ حمد محسن حبیب حیدر آبادی بنارس ۳۰
- ۸۔ جامعہ سلفیہ کی مجلس تنظیم کے اجلاس کا مختصر رپورٹ ۳۱
- ۹۔ جامعہ سلفیہ میں دوروزہ صیاقی مذاکرہ علمی ڈاکٹر رضا اللہ مبارکپوری ۳۳
- ۱۰۔ مجلس سلفیہ میں اساتذہ مبارک پورہ کے تربیتی کورس کی مختصر رپورٹ " " " ۳۸
- ۱۱۔ جامعہ سلفیہ کی ایک گنگا فادام کی رحلت ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری ۴۱
- ۱۲۔ باب الفتاویٰ اتحباب محمد ادریس السلفی ۴۴
- ۱۳۔ ہماری مطبوعات " " ۴۶
- ۱۴۔ ہماری نظریں امتیاز احمد سلفی ۴۸

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۸ جی، ریوڑی ٹالا لاپ رائسی ۳۱۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۴۵ روپے، فی پرچہ ۳ روپے

اس دائرہ میں صرف نشان کا مطلب

ہے کہ آپ کی مدت خیر پاری ختم ہو چکی ہے۔

بہترین نمونہ، قابل تقلید

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر و ذکر اللہ کثیرا۔
(احزاب / آیت ۲۱) ترجمہ: (تم لوگوں کے لئے عینی ایسے شخص کے لئے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو
رکشت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے بنی نوع انسان میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت
دے کے لئے چن لیا اور آپ کو پوری دنیا کے انسانیت کے لئے اسوہ و نمونہ قرار دیا، اس لئے آپ کی پوری زندگی ایک مثالی
بہ عظیم اقتدار کی ترجمان رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تربیت اپنی خاص عنایت سے کی، آپ پیدا ہوئے اور
نونا ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو منصب نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، پھر آپ نے تبلیغ و رسالت کا فریضہ انجام دیا، جہاد
اور ایک عظیم و بہترین دولت اسلامیہ کی بنیاد رکھی، اور پھر اسی عنایت و کفالت میں رہتے ہوئے اپنے رفیق اعلیٰ سے
اطلے، آپ کی پرورش و پرداخت اور آپ کی حفاظت و نگہداشت رب کریم کی جانب سے ہوتی رہی، ایک لمحہ کے لئے بھی لطف
نہی اور تربیت ربانی سے آپ محروم نہ رہے اس لئے آپ کی سیرت کامل آپ کا اخلاق بلند اور آپ کی شخصیت ہمہ گیر اور ہمہ رور رہی،
میں کوئی ایسا دور نہیں گذرا جس میں آپ اعلیٰ قدروں سے الگ ہوئے ہوں، آپ کی پوری زندگی میں کوئی ایسا گوشہ نہیں
ہو جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو اور گردش ایام نے اس پر پردہ ڈال دیا ہو، اور زندگی کا وہ حصہ آپ کے متبعین کیلئے
موجود رہے رہ گیا ہو، آپ کی اندوہناجی زندگی کے باریک گوشے بھی امت پر پوشیدہ نہیں رہے کہ مبادا آپ کے امتی سیرت
، اس پہلو سے محروم رہ جائیں اور ان کے لئے اس میں کوئی واضح ہدایت اور آپ میں ان کے لئے اسوہ نہ ہو بلکہ آپ کی سیرت
نے اہم حصول کو بھی ازواج مطہرات نے اس خوبی ادب اور حکمت سے بیان کر دیا کہ ہر مرد و عورت اپنی اندوہناجی زندگی
لے اپنے گھر طبعی معاملات کے لئے بہترین نمونہ پاتا ہے۔

آپ کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو پوری جامعیت کے ساتھ حقائق و واقعات پر مبنی ہے جس کو اپنا کر انسان مکمل طور پر فطری

زندگی گزار سکتا ہے، اور دنیوی و اخروی سعادتوں سے بہرہ ور ہو سکتا ہے، آپ کے سیرت کی یہ واقعیت آپ کے انصار و
 لوہان سے پہلے آپ کے اعداء کے یہاں زیادہ معروف و مشہور اور ملم ہے، آپ کے ان مخالفین نے جن کے ساتھ آپ زندگی
 مراحل طے کئے، وہ آپ کے بلندی اخلاق، سیرت کی یکپارچگی کا اقرار آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے اصحاب سے پہلے کیا۔
 آپ کی سیرت جامع کمالات ہے، زندگی کے تمام گوشوں پر عادی اور حیات انسانی کے تمام مراحل میں ایک روشن چراغ
 مانند ہے اس میں اپنے ہم عصروں کے ساتھ جوانی کی منہ لیں بھی ہیں زن و شو کی زندگی بھی، اولاد و احفاد کی معاشرت،
 رف و رفو، جمع و جمع، گرد و پیش کی زندگی بھی ہے، آپ بحیثیت قائد و کمانڈر اپنے لشکریوں میں نظر آتے ہیں تو اپنے رعایا میں حاکم
 صورت میں، آپ میں فاتح اور حکیم قائد کی تمام خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری نظر آتی ہیں، شکست و ریخت سے دوچار
 ہونے کے بعد صبر و شکیبائی اور دامانی و حکمت کا پہلو بھی آپ کی زندگی میں ملتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے اولاد
 انتقال کا سانحہ بھی ہے اور شریک حیات کی فرقت کا غم بھی، چیدہ چیدہ صحابہ کرام کی موت کا سانحہ اور آپ کے سامنے آپ کے
 عاب کوثر تینے کے جانے کا المیہ بھی، خاندان اور پڑوسیوں کے حلوں اور سرداران وقت و شرفاء شہر کی زیادتوں اور
 راتوں کا سیلاب بھی آپ پر ٹپڑتا ہے، دشمنوں سے مکر کر دامانی کا بازار بھی گرم رہتا ہے اور کمزور و بے سرو سامان لوگوں
 پشت پناہی اور مدد کا وقت بھی، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے اصحاب پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں،
 آپ ان کو چھٹکارا دلانے پر قادر نہیں ہیں۔ اس طرح آپ کی پوری زندگی مکمل مضابطہ حیات اور طریقہ کار ہے جن پر
 ماکر آپ نے خود عملی نمونہ پیش کیا اور اصول جہاں بانی کا درس بھی دیا آپ نے جس عظیم اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تھی
 میں داخلی و خارجی مسائل کا حل بھی فرمایا، ایک ملک سے دوسرے ملک کے تعلقات کی استواری کے اصول بھی تھے،
 نا الاقوامی امور کی نشاندہی بھی کی گئی، آپ کی زندگی میں تنگی و خوشحالی کا دور بھی آیا، اور نرم گرم بھی برداشت کرنے
 ے، پریشانیاں، دشواریاں اور مختلف قسم کی رکاوٹیں بھی دلنشین ہوئیں، فتح و کامرانی کے مبارک اوقات بھی نصیب
 تھے اور کبھی شکست و ذہریمیت سے دوچار بھی ہونا پڑا۔

غرض آپ کی زندگی میں ہر انسان کیلئے تمام احوال زندگی سے متعلق بہترین نمونہ ہے جسے وہ اپنا سکتا ہے، اور
 حیات متعین کر سکتا ہے، آپ بحیثیت یتیم بچہ، فقیر انسان، امین تاجر اور ایسا شوہر جس کی بیوی اس سے عمر میں
 معمولی بڑی ہو، جس کی تمام نرینہ اولاد فوت ہو چکی ہو اور اثاثے زندگی پائی ہو سچا ایک ایک کے ایک کے علاوہ
 آپ کے حیات مبارکہ میں چل بسی ہوں۔ غرض آپ بہترین نمونہ اور قابل تقلید ہیں۔

وہ ایک سجدہ جسے.....

عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئاً۔ (الحديث بخاری و مسلم)
ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کو عذاب سے دوچار نہ کرے۔ (بخاری و مسلم)

اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اس کے اسماء و صفات میں یکتا و شبیل ماننا اسے خالق و رازق ماننا اور ہاں اسی کو عبادت و اعانت کے لائق سمجھنا ہی توحید ہے، عقیدہ توحید پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور یہی عقیدہ انسان کا فطری عقیدہ ہے، اگر کسی انسان کے اندر عقیدہ توحید رچ بس گیا اور صوی دھوس اور آباء و اجداد کی بید اور معصیت کے نذر نہ ہوا تو پھر انسان کے اندر یہ ایک ایسی قوت ہوگی جس سے وہ ترقی و عروج کے اونچ کمال پر نہ ہو جائے گا، تمام بہتر فضائل و فضائل سے آراستہ ہوگا اور شرک کی آلائشوں سے پاک ہو جائے گا۔

عقیدہ توحید جو انسان کے اندر روشنی کا مرکز ہے اس سے اس کے تمام معاملات روشن و تابناک ہو جاتے ہیں، دُعا دانی و اہام و خرافات اور دیگر تمام قبحی کلمے دور ہو جاتے ہیں اور بلکہ بہیمیت اور اخلاق سیئہ گویا اس سے ناپید آتا ہے اور انسان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے اور اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انسانی کرامت کی اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے جس کے آگے ساری مخلوقات پہنچ جاتی ہیں وہ کسی کے سامنے سرنگون نہیں ہوتا۔ اسی کا تابع فرمان ہوتا ہے اور نہ کسی کے آگے جھکتا ہے، گویا کہ وہ خالق ارض و سموات کے سامنے کیا جھکا کہ ساری اس سے حاصل ہو گئیں اور ہر طرح کی غلامی اور بستی و قید و بند سے آزادی مل گئی۔

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزارہ سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

توحید اسماء وصفات : کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اسماء وصفات سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے اور اس کے رسول نے اس کو جن اسماء وصفات سے متصف کیا ہے، اسی سے اس کو پکارنا اور اس پر اعتماد رکھنا جیسے قدرت، ادارہ وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں منفرد ہے مثل ہے اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی منفرد کیا دینے والا ہے۔ قرن اول میں توحید اسماء وصفات میں اختلاف نہیں پایا گیا دوسری صدی ہجری کے ادائل میں جہم بن صفوان نے جہدین درہم کی اتباع میں صفات باری کے انکار کا شوشہ چھڑا اور اس کے بعد مختلف فرقے اس ضمن میں پیدا ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو پروردگار مانا جائے اسی کو روزی رساں خالق و مالک اور بارنے زندہ کرنے والا تسلیم کیا جائے اور اس میں کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔

توحید ربوبیت پر تمام امتوں کا اتفاق رہا حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی اس کا اقرار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲) اگر آپ ان (مشرکین رب) سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کی عزیز و غالب اور علیم ذات نے پیدا کیا ہے۔ یہ مشرکین عرب توحید الوہیت کو نہیں ماننے تھے اور رب کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور جب ہاجاتا تھا کہ ان معبودان باطل کی عبادت کیوں کرتے ہو تو تمہارے ہی طرح کے بندے اور مخلوق ہیں تو کہتے: مَا نَعْبُدُ إِلَّا إِلَهًا وَاحِدًا اللَّهُ ذُلْفَى، ہم تو ان کی عبادت محض اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ قریب کر دیں گے اس لئے تمام بیا کلام کی دعوت کا محور توحید عبادت ہی رہا، اور چونکہ امتوں کے اندر حقیقی انحراف توحید عبادت ہی کے سلسلے میں تھا اس لئے انبیاء و کرام نے ہر قسم کی عبادت صرف ذات الہی کے لئے خاص ہے بتایا، خواہ وہ عبادت فرشتوں یا نوافل کے قبیل ہو، جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، نذر و نیاز، قربانی، قسم، استغاثہ، خوف و رجا وغیرہ، سب ذات باری کے لئے خواہ، اور بندہ اس وقت تک غلاب آخرت سے چٹکارا حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ توحید الوہیت کا اقرار نہ کرے۔ صرف توحید ربوبیت و توحید اسماء وصفات انسان کی نجات کے لئے کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت بنا اور شرک کے تمام اقسام سے پرہیز کرنا ہی انسان کا اصل وظیفہ حیات اور فطری دین ہے۔

افتتاحیہ

عدالت عالیہ کا یہ فیصلہ بہت اہم ہے مگر.....

۱۶ نومبر ۱۹۹۲ء کو ہندوستان کی عدالت عالیہ - سپریم کورٹ - کی نوکری اسپیشل آئینی بنچ نے کثرت لائے سے مرکزی حکومت کے محکموں کی ملازمتوں میں پسماندہ طبقوں کے لئے سٹائیس فیصد رزرویشن کو آئین و قانون کی رو سے درست قرار دینے کا فیصلہ صادر کیا ہے، وی پی سنگھ حکومت نے اپنے دور میں اور نرسہارا ڈھکومت نے منڈل کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر رزرویشن کے متعلق اپنے احکامات کے نوٹیفکیشن جاری کئے تھے، دونوں حکومتوں کے احکامات کے آئینی جواز کو چیلنج کرتے ہوئے ملک کے مختلف حلقوں سے اپیلیں دائر کی گئی تھیں، عدالت عالیہ کی اسپیشل بنچ نے جس میں ہندوستان کے چیف جسٹس بھی شامل ہیں، تمام اپیلیں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے، فیصلہ میں وی پی سنگھ حکومت کے ان احکامات کے نوٹیفکیشن کو درست قرار دیا گیا ہے جن میں پسماندہ طبقوں کو سٹائیس فیصد رزرویشن دینے کی بات کہی گئی تھی، البتہ موجودہ حکومت نے اقتصادی صورت حال کی بنیاد پر رزرویشن دینے سے متعلق جو نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اسے رد کر دیا گیا ہے، سماجی اور تعلیمی لحاظ سے پچھڑی ذات برادریوں کے لئے تحفظ ملازمتوں میں صرف پچاس فیصد ہوگا پچھڑے طبقات میں جو لوگ سماجی طور پر اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ وہ اونچے طبقے کے مقابل آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بنچ کی اکثریت آئین رزرویشن سے الگ رکھنے کی سفارش کی ہے، موجودہ حکومت نے ایک علیحدہ آرڈر میں اونچی ذاتوں کے اقتصادی طور پر کمزور افراد کو سرکاری ملازمتوں میں دس فیصد رزرویشن دینے کی بات کہی تھی، بنچ کی اکثریت نے اسے بھی غلط قرار دیا ہے، اخباری رپورٹوں کے مطابق فیصلہ میں مذہبی اقلیات کے پچھڑے ہوئے افراد کو بھی پسماندہ لوگوں میں شامل کیا گیا ہے۔

ملک کی متعدد سیاسی پارٹیوں نے عدالت عالیہ کے اس فیصلہ کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے پسماندہ طبقات کی نفع قرار دیا ہے، مرکزی حکومت نے اگرچہ عمومی طور پر اس فیصلہ کا خیر مقدم کیا ہے لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اتحادیوں

کی روشنی میں اونچی ذاتوں کے اقتصادی طور پر کمزور لوگوں کے دس فیصد زرویشین کے مسئلہ کے حل کے لئے وہ سیاسی پارٹیوں سے مشورہ کر کے عدالت عالیہ کے فیصلہ سے ہم آہنگی کا راستہ تلاش کرے گی، سابق وزیر اعظم دی پی سنگھ نے کہا کہ ”عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ سابق مرکزی حکومت کی پالیسی کی حیت ہے اور دے بے کچلے اور کمزور طبقوں کی فتح ہے، اس فیصلہ سے مسافات پر مبنی ایک نئے سماج کی تشکیل کے عمل کو ایک نئی رفتار ملے گی۔“ منڈل کمیشن سفارشات کی حمایت اگرچہ بہت سی پارٹیاں کرتی رہی ہیں، لیکن جتنا دل نے پورے ملک میں جس صراحت اور جرأت و بہادری کے ساتھ اس مسئلہ کی حمایت اور وکالت کی ہے اس کے پیش نظر سابق وزیر اعظم دی پی سنگھ کا قول بڑی حد تک درست ہے، لوک دل کے لیڈر مسٹر رام اودھیش سنگھ نے کہا کہ یہ فیصلہ ان سارے لوگوں کی فتح ہے جو سماجی مساوات کے لئے براہ کوشاں ہیں۔ ”بھارتی کمیونسٹ پارٹی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ میں سماجی پس ماندگی کو زرویشین کی بنیاد مان کر منڈل کمیشن سفارشات کی تائید کی ہے۔“ سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ یو پی مسٹر لٹم سنگھ یادو نے عدالتی فیصلہ کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یو پی ملک کا پہلا صوبہ ہے، جہاں میرے دور حکومت میں ستائیس فیصد زرویشین کا حکم جاری کیا گیا تھا، البتہ انہوں نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ آئین میں ضروری ترمیم کر کے اعلیٰ ذات کے کمزور لوگوں کو زرویشین کا مستحق قرار دے۔ ”بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہا کہ عدالت عالیہ کے فیصلہ کے مضمرات پر غور کے لئے جلد ہی کل جماعتی میننگ بلانی چاہئے، پارٹی کے سرکردہ لیڈر مسٹر لال کرشن اڈوانی نے کہا کہ ”عدالت کے فیصلہ میں اونچی ذاتوں کے کمزور لوگوں کو زرویشین کے استحقاق سے محروم کئے جانے پر کل جماعتی مننگ میں غور کیا جائے گا۔“

زرویشین کا مسئلہ ملک کا نہایت حساس اور اہم مسئلہ ہے، سابق وزیر اعظم دی پی سنگھ کی حکومت نے جب ستائیس فیصد زرویشین کے احکام جاری کئے تھے تو اس وقت نہایت سخت کشیدگی پھیلی تھی، تین سو سے زائد افراد کی جانیں گئی تھیں، اعلیٰ ذات کے کئی نوجوانوں نے خود سوزی کر لی تھی، سرکاری املاک کو بھاری نقصان پہنچایا گیا تھا اور جگہ جگہ دی پی سنگھ کے پتے جلانے لگے تھے، اور اب جبکہ منڈل کمیشن اور دی پی سنگھ حکومت کی تائید میں ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ اعلیٰ ذات کے نوجوانوں نے یو پی، راجستھان، دلی، اور مدھیہ پردیش کے مرکزی مقامات پر ایک درجن بسیں جلا دیں، پتھر اڑا دیے اور پتھر سے تشدد مظاہرے کئے اور ہندوستان کی عدالت عالیہ کے چہین جسٹس مسٹر کانیا اور مسٹر دی پی سنگھ کے پتے جلانے لگے، گو پہلی جیسی شدت اس بار نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دوسرا بھوکا ہونے والا مسئلہ ہے، اور اعلان کے مطابق مسلمانوں کے حق میں یہ بڑی زیادتی اور ظلم

ہوگا، اس پر دو گرام میں کسی خلل سے بچنے کے لئے شدت میں کئی اختیار کی گئی ہو، نیز ایک دوسری وجہ کا بھی قوی امکان ہے کہ اعلیٰ طبقات سمیت تمام ہندوستانیوں میں عام مساوات اور حریت کے جذبات کی نشوونما ہو رہی ہو، چنانچہ اس بار یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ”یو و اجتادل نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ“ اور ”آل انڈیا دلت ایکشن کمیٹی“ کے کارکنوں اور حامیوں نے سماجی انصاف اور مساوات کی حمایت اور مخالفین کے پر تشدد مظاہروں کے جواب میں جلوس نکالے اور پس ماندہ طبقوں کے مفادات کے تحفظ کے لئے کامیاب لڑائی لڑنے پر پارٹی کے لیڈران مشروری پس سنگھ، شریادو اور رام لباس پاسوان وغیرہ کو مبارکباد پیش کی۔

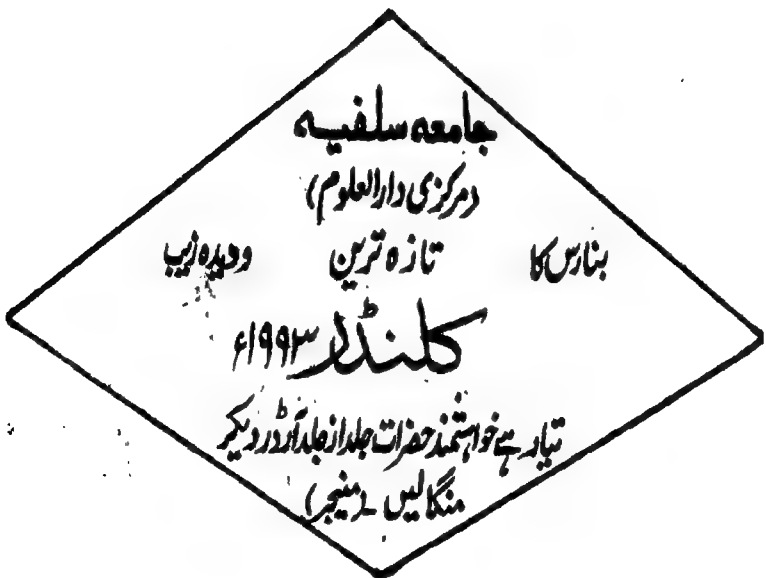
اس میں شک نہیں کہ ملک کی موقر عدالت عالیہ کا یہ فیصلہ سماجی مساوات کے سلسلہ منراج، غیور اور شورا نگیز عمل کے لئے بڑا معادن ثابت ہوگا، ملک کے حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عام مساوات اور جائز حریت پر مبنی سماج اور معاشرہ کا قیام ہو، یہ ایک نیچرل عمل ہے، جانوں اور املاک کے اتلاف، خود سوزی اور کشیدگی و تشدد کے ذریعہ اس کی راہ نہیں روکی جاسکتی، منڈل کمیشن کی ستائیس فیصد کی سفارش کے مطابق اگرچہ عدالت عالیہ نے اتنے ہی کے رزرویشن کا فیصلہ صادر کیا ہے مگر ملک میں پس ماندہ طبقات پچاس فیصد سے بھی زیادہ ہیں، انہیں ان کے حقوق دلانے کے لئے ہر دل میں گنجائش ہونی چاہئے، اعلیٰ ذاتوں کے نوجوانوں کا یہ انداز فکر و عمل نہ صرف غیر قانونی بلکہ غیر سماجی اور غیر انسانی بھی ہے کہ ملک کے پورے نظام پر انہیں کے کنبے حاوی رہیں، دوسرے لوگ اہلیت رکھتے ہوئے بھی اس کے مستحق نہ سمجھے جائیں بلکہ اپنی بنیادی ضروریات سے بھی محروم رکھے جائیں۔

اہلیت اور صلاحیت رکھنے والے مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں نہ لینے اور داؤ پیچ کے ذریعہ ناکام بنادینے کا رجحان بالکل عام اور اعلیٰ اصول کی حیثیت رکھتا ہے، یہ صورت حال تقریباً وہی ہی ہوتی جا رہی ہے جس کا نقشہ اکبر الہ آبادی مرحوم نے انگریزوں کے تعلق سے کھینچا تھا کہ :-

محفل ان کی ساتھی ان کا :- آنکھیں میری باقی ان کا

جب کہ بہت پہلے سے ہمارے ملک میں ہر طبقوں کو بہندہ فیصد اور ادنیٰ سی قبائل کو ساڑھے سات فیصد رزرویشن کا حق حاصل ہے اور اس کے نتیجہ میں ان کے بے شمار افراد سرکاری ملازمتوں میں پائے جاتے ہیں، یہ تحفظ اقتصادی اعتبار سے ان کے حالات کو بہتر بنانے کے ساتھ تعلیمی اور سماجی اعتبار سے بھی ان میں خود شناسی پیدا کرنے کا بہتر ذریعہ ہے مسلمانوں کے تعلق سے ملک کے غالب طبقات کا غیر منصفانہ رویہ ان کے اندر مایوسی اور ہستی کا موجب ہے، اور اس

اعتبار سے کہ مسلمان اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہیں، یہ نا عاقبت اندیشانہ رویہ ملک کے لئے عظیم خسارہ کا باعث ہو سکتا ہے، ملک کی مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو اس سے متعلق نہایت وسیع النظر فی کے ساتھ اقدام کر کے اس صورت حال کا تذکرہ کرنا چاہئے اور مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ان کے لئے رزرویشن کا کوٹہ مخصوص کرنا چاہئے، مسلمانوں کے تعلق سے اگرچہ صورت حال نہایت مایوس کن ہے لیکن عدلیہ یا حکومت کی طرف سے جب اس قسم کے احکام صادر ہوتے ہیں جو بھارتی سماج کے ساکت و جامد تالاب میں پتھر پھینک کر کوئی حرکت پیدا کرنے کا سبب بننے کے مترادف ہوتے ہیں تو طبیعت میں یک گونہ فرحت ہوتی ہے کہ خیر اور صلاح و فلاح اور مساوات و حریت کے لئے کوئی حرکت تو ہوئی خواہ اس حرکت کے دائرے اتنے کمزور ہی کہ دور تک پھیلنے سے پہلے ہی دم توڑ کر بکھر جائیں، ساتھ ہی یہ توقع اور امید بھی رہتی ہے کہ مستقبل میں انہیں بنیادوں پر عام مساوات اور حریت کے حامل سماج اور معاشرہ کی تشکیل ملک گیر پیمانہ پر ہو سکتی ہے جو نا انصافی بے جا تعصب اور ذات پات کے مہلک امتیازات سے پاک ہو۔

مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق

بقلم: غازی عزیز، ص ب ۲۰۰۸۷ - الخیر ۳۱۹۵۲ (المجلد العشر السعوی)

بعض اسباب نے اس امر کی جانب متوجہ کیا کہ ایک مختصر مضمون اس بارے میں ترتیب دوں کہ آیا مردوں اور عورتوں کی نماز کے طریقہ (ظاہری حیثیت) میں کوئی فرق شرعاً ثابت ہے یا نہیں؟ لہذا جون الوہاب اس بارے میں چند معروضات پیش خدمت ہیں۔ (مرتب)

عموماً ہمارے علماء و حنفیہ یہ بتاتے ہیں کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں سے بعض افعال میں مختلف ہے مثلاً مرد کا کانوں تک تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھانا اور عورت کا صرف کانہ سے تک، مرد کا زیر ناف حالت قیام میں ہاتھ بائیں ہاتھ اور عورت کا سینہ پر نیز حالت سجدہ میں مرد کا اپنی رائیں پیٹ سے دور رکھنا اور عورت کا اپنی رائیں پیٹ سے چپک لینا۔ عورتوں کی نماز کا یہ طریقہ علماء و حنفیہ کی تمام کتب نماز اور اکثر دینی رسائل و جرائد میں بلا تحقیق شائع ہوتا رہتا ہے اور برصغیر پاک و ہند کی بیشتر خواتین اسی طریقہ پر عمل کرتی نظر آتی ہیں، لیکن یہ طریقہ نماز مشروع اور ثابت نہیں ہے، نصیحت اور خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اس بارے میں غور و تحقیق کے دلائل اور ان پر کچھ علمی بحث ذیل میں پیش کی جائے تاکہ حق و باطل میں تمیز کرنا ممکن ہو اور آسان ہو۔

۱۔ تکبیر کے لئے مردوں کا کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور عورتوں کا فقط کندھوں تک ہاتھ اٹھانا کسی مرتج و صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے، چنانچہ شارح بخاری امام حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اور علامہ شمس الحق عظیم آبادیؒ فرماتے ہیں:

فائدہ: لم یرد ما یدل علی التفرقة فی الرفع بین الرجل والمرأة وعن الحنفیة یرفع الرجل الی الاذنین والمرأة الی المنکبیین
فائدہ: مرد اور عورت کے درمیان تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھانے کے فرق کے بارے میں کوئی ایسی حدیث وارد نہیں ہے کہ جو اس پر دلالت کرتی ہو لیکن احناف کے نزدیک مرد کا کانوں

لانہ استرلہا۔ لے

تک ہاتھ اٹھائے اور عورت کندھوں تک کیونکہ یہ اس کے لئے نیکوہ ستر کا باعث ہے؟

اور علامہ امام شوکانیؒ فرماتے ہیں،

وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ السَّنَةُ تَسْقُوتُ فِيهَا
الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَلَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ
بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي مَقْدَارِ الرَّفْعِ وَرَوَى عَنْ
الْحَنْفِيَّةِ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ إِلَى الْأُذُنَيْنِ وَالْمَرْأَةَ
إِلَى الْمَتَكِبَيْنِ لِأَنَّهُ اسْتَرَلَهَا وَلَا دَعِيلَ عَلَى ذَلِكَ
كَمَا عَرَفْتُ۔ لے

اور جان لو کہ یہ رفع الیدین (ہاتھ اٹھانا) ایسی سنت ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں مشترک ہیں، ایسی کوئی حدیث وارد نہیں ہے جو ان کے درمیان اس کے بارے میں فرق پر دلالت کرتی ہو اور اگرچہ ایسی کوئی حدیث وارد ہے جو مرد و عورت کے درمیان ہاتھ اٹھانے کے مقدار پر دلالت کرتی ہو اور حنفیہ سے مروی ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور عورت کندھوں تک کیونکہ یہ اس کیلئے زیادہ ساتر ہے لیکن اس کیلئے ان کے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے؟

۲۔ حالت قیام میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے یکساں طور پر حکم ہے کہ وہ اپنے سینوں پر ہاتھ باندھ لیں، خاص عورتوں کے لئے یہ حکم ہونے کی علما و حنفیہ کے پاس کوئی صریح و صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ شارح ترمذی علامہ عبدالرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

فَأَعْلَمُ أَنَّ مَذْهَبَ الْأَمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ
الرَّجُلُ يَضَعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرَّةِ
وَالْمَرْأَةُ تَضَعُهَا عَلَى الصَّدْرِ وَلَمْ يَرَوْعْنَهُ
وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ خِلَافَ ذَلِكَ۔ لے

پس جان لو کہ امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ مرد نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے اور عورت سینہ پر۔ آن رحمہ اللہ سے یا آپ کے اصحاب سے اس کے خلاف کوئی اور چیز مروی نہیں ہے۔

محدث عمر علامہ شیخ محمد نامہ الدین الالبانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

لے فتح الباری شرح صحیح بخاری لاہی ج ۲ مستطانی ۲۲۷ ص ۲۲۷ و عون المعبود شرح سنن ابوداؤد الشافعی ج ۱ ص ۲۹۳
لے نیل الاوطار للشوکانی ج ۲ ص ۱۹۸۔ لے تحفۃ الاحوذی للہباز کفوری ج ۱ ص ۲۱۳

وضعمہا علی الصدور هو الذی ثبت فی السنة، وخلافہ إما ضعیف أو لا أصل له الخ۔ گمہ

اور سید پرما سقوں کا باندھنا سنت سے ثابت ہے اور اس کے خلاف جو عمل ہے وہ یا تو ضعیف ہے یا تو

پہرے اصل۔

سینہ پر ہاتھ باندھنے کے متعلق محدث علامہ عبدالرحمن مبارکپوریؒ نے "تحفۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی" اور "ابکا والمثنیٰ" میں علامہ محمد حیات سندھیؒ (دم ۱۲۳۱ھ) نے مدفع الغفوری تحقیق وضع الیدین علی الصدور اور شاہ ولی اللہ علیہ السلام کے ہم عصر مرزا مظہر شہید حنفیؒ نے رسالہ مقامات میں نہایت نفیس بحث کی ہے جو لائق مراجعت ہے۔

۳۔ حالت سجدہ میں عورتوں کا اپنی رانوں سے بیٹ کو چپکا لینا، اور مردوں کا اپنی رانیں بیٹ سے دور رکھنا علمائے احناف کے نزدیک ایک مسل حدیث کی بنیاد ہے جس میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گذرے جو ناز پر رہی تھیں، آپ نے ان سے فرمایا: جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو کیونکہ عورت کا حکم اس بارے میں مرد جیسا نہیں ہے۔

مگر واضح رہے کہ یہ حدیث مسل ہے اور مسل وہ حدیث کہلاتی ہے جس کی سند کا آخری حصہ بیان نہ کیا گیا ہو یعنی تاہی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزدیک اور نہ سنا وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حدیث بیان کرے۔ کبھی مسل سے مطلقاً منقطع بھی مراد لی جاتی ہے خواہ وہ بصورت معلق ہو یا معضل و منقطع۔ (مزیلہ تفصیل کیلئے مصطلحات الحدیث کی کتب کی طرف مراجعت مفید ہوگی) چونکہ مسل بھی ضعیف حدیث کی ہی ایک قسم ہے لہذا جملہ محققین و محدثین کے نزدیک بالاتفاق مسل احادیث ناقابل محبت مانی جاتی ہیں، صرف احناف ہی مسل احادیث سے احتیاج کیا کرتے ہیں۔

مذکورہ بالا مسل حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی "مراسل" میں یزید بن ابی حبیب سے روایت کیا ہے مگر یہ روایت منقطع ہے اور اس کی سند میں موجود ایک راوی سالم بن عبد اللہ کے نزدیک "مترک" بھی ہے۔ تفصیل کے لئے علامہ ابن الترمذیؒ کی "الجوہر النقی علی سنن الکبریٰ للبیہقی" کی طرف رجوع فرمائیں۔

۴۔ صفۃ الصلوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام ۵۹۔ ۵۰۔ تحفۃ الاحوذی للہب کفوری ج ۱ ص ۲۱۳-۲۱۴۔

۵۔ ابکا والمثنیٰ للہب کفوری ص ۱۱۸۔ ۶۔ طبع الحدیث درست کراچی ۷۰۔ مقالات للہب ص ۱۱۹۔

۸۔ مراسل ابو داؤد ص ۸۔ ۹۔ الجوہر النقی لابن الترمذی ص ۲۲۳۔

محدث عصر علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی حفظہ اللہ نے جملہ نزدیکین ابی حنیبلہ کی اس مرسل روایت کو غیر صحیح (لا یصح) قرار دیا ہے۔^۱

اس بارے میں علامہ حنفیہ ایک اور روایت اس طرح پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ رانوں سے چپکالے اس طرح کہ اس کیلئے زیادہ سے زیادہ پردہ کا موجب ہو۔^۲

یہ روایت سنن الکبریٰ للبیہقی میں موجود ہے لیکن اس کی بابت خود امام بیہقی یہ فرماتے ہیں کہ ”اس جیسی (ضعیف) روایت کے ساتھ استدلال درست نہیں ہے“ مقام حیرت ہے کہ علامہ متقی السندی نے اسے کثر العمال میں کیوں کر درج کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بن الخطاب رضی اللہ عنہما کا ایک اثر بھی اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے ”أنه كان يأمر نساءه بتربعن في الصلاة“^۳ مگر یہ اثر بھی سنداً ضعیف ہے، اس کا ایک راوی عبداللہ بن عمرؓ العری محدثین کے نزدیک ”ضعیف“ ہے، علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی حفظہ اللہ اس اشکے متعلق فرماتے ہیں: ”فلا یصح اسنادہ“^۴ (یعنی اس کی سند روایت صحیح نہیں ہے)۔

پس معلوم ہوا کہ احناف کے نزدیک عورتوں کا مرد سجدہ کا طریقہ کسی طرح ثابت نہیں ہے بلکہ اس طریقہ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحیح و مرتب ارشاد مبارک ذخیرۂ احادیث میں موجود ہیں جن میں چند ذیل میں شریف ہیں:

۱۔ لَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيَهُ إِنْ سَاطَ تَمَّ مِثْلُ كَوْنِي (حالت سجدہ میں) اپنے دونوں بازو نہ بچھائے کہ سب طرح کتا بچھاتا ہے۔

۲۔ اعتدلوا في السجود ولا يفتترس أحدكم ذراعیه افتراش الكلب۔ سجدہ اطمینان سے کرو اور تم میں سے کوئی بھی سجدہ میں اپنے بازو نہ بچھائے۔

۳۔ اذا سجد احدكم فلا يفتترس يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه۔

۴۔ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفرة الخراب وافتراش السبع وان يوطئ الرجل

اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم للالبانی ص ۱۴۔ سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۳۔

اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم للالبانی ص ۱۴۔ سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۳۔

المكان في المسجد كما يوطن البعير۔

۵ - فہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یفتش الرجل ذراعیہ افتراش السبع ۔

۶ - اعتدلوا فی السجود ولا یبسطن احدکم ذراعیہ فی الصلوۃ بسط الکلب ۔

۷ - لا تبسط ذراعیك (بسط السبع) وادعم علی راحیتك وتجانف عن ضبعیک فانک اذا

فعلت ذلك سجد کل عضو منک معک ۔ وغیرہ

واضح رہے کہ ان تمام احادیث پر حضرات انس بن مالکؓ، جابر بن عبد اللہؓ، ابو ہریرہؓ، عبد الرحمن بن شبلؓ، براء بن عازبؓ، ابی حمیدؓ، عائشہ صدیقہؓ، قتادہؓ، شعبہؓ، لیثؓ، اعشؓ، ابو معاویہؓ، محمود بن فیلانؓ، مسلم بن ابیہامیمؓ، یزید بن ہارونؓ، جعفر بن عبد اللہؓ، تیمم بن محمودؓ، ابی سفیانؓ، عبد الملک بن شعیب بن لیثؓ، ابن دہبؓ، ابو العلاءؓ، ایوب بن ابی مسکینؓ، اسماعیل بن مسعودؓ، سعیدؓ، خالدؓ، محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکمؓ، شعیبؓ، دراجؓ، ابن حجرؓ، محمد بن بشارؓ، محمد بن جعفرؓ، امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، امام ابوداؤدؒ، امام ترمذیؒ، امام نسائیؒ، امام ابن ماجہؒ، امام طحاویؒ، امام طبرانیؒ، امام ابن خزيمةؒ، امام ابو عوانہؒ، امام بغویؒ، حافظ مقدسیؒ، امام حاکمؒ، امام ذہبیؒ، امام نوویؒ، امام ابن حجر عسقلانیؒ، امام ابن قیمؒ، امام ابن قدامہ مقدسیؒ، علامہ ابن رشد القرطبیؒ، علامہ نذیری حسین دہلویؒ، علامہ نس الحنفیؒ، علامہ عبد الرحمن مبارکپوریؒ، علامہ صدیقی حسن خاں بھوپالیؒ، علامہ محسن الیامانیؒ، علامہ عبد المنان وزیر آبادیؒ، علامہ ثناء اللہ امرتسریؒ، علامہ محمد بشیر سرسہ سوانیؒ، علامہ ابوالقاسم سیف بنارسؒ، علامہ عبد الجبار کھنڈلویؒ اور علامہ محمد عطاء اللہ حنفیؒ بھوجپانی (صاحب التعلیقات السلفیہ) وغیرہ رحمہم اللہ جیسے حلیل القدر صحابہؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ، فقہاء و محدثینؓ، محدثینؓ، شارحین حدیثؓ اور علماء و محدثین روایت و اعتماد کیا ہے، بعض محدثین کرام نے تو اس بارے میں مستقل ابواب بھی باندھے ہیں، مثلاً امام بخاری نے اپنی ”الجامع الصحیح“ میں ایک باب ”لا یفتش ذراعیہ فی السجود“ کے

۱۵۰ صحیح بخاری مع فتح الباری ج ۲ ص ۲۰۱ - ۱۵۱ صحیح مسلم بشرح النووی ج ۴ ص ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۱۵۲ سنن ابوداؤد مع عون المعبود ج ۱ ص ۲۳۹ - ۱۵۳ جامع ترمذی مع تحفہ الاحوزی ج ۱ ص ۲۳۳ - ۱۵۴ سنن نسائی مع تعلیقات السلفیہ ج ۱ ص ۱۳۱ - ۱۵۵ سنن ابن ماجہ حدیث ۸۹۲ - ۱۵۶ مسند طحاوی ج ۱ ص ۹۹ - ۱۵۷ سنن دارمی ج ۱ ص ۳۲۳ - ۱۵۸ صحیح ابن خزيمة حدیث ۶۴۳، ۶۵۳، ۶۵۴ - ۱۵۹ سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۶۰ شرح السنہ للبخاری حدیث ۶۳۹ -

نہ ان سے اور امام نسائی نے اپنی "سنن" میں ایک باب "الْبَيْهَضُ مِنَ الذَّرَاعِينَ فِي السُّجُودِ" کے عنوان سے قائم کیا ہے۔

اس بارے میں چند مشاہیر کی تصریحات بھی قارئین کی تشفی کے لئے ذیل میں پیش خدمت ہیں:

امام ترمذی فرماتے ہیں: "حضرت جابر کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم حضرات کا عمل ہے جو مسجد میں اعتدال اختیار کرتے ہیں اور جنگلی جانوروں کی طرح اپنے بازو نہیں بچھاتے۔" ۲۷

امام قرطبی فرماتے ہیں: "حالتِ مسجد میں بازو بچھانے کی اس ہیئت کی کراہت میں کوئی شک نہیں ہے۔" ۲۸ علامہ ابن قدام مقدسی امام ترمذی کا مذکورہ بالا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "یہ اقراش (یعنی بازو بچھانا) ہی ہے جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی اپنے بازو زمین پر اس طرح بچھا دے کہ جس طرح جنگلی جانور رکھتے ہیں۔ اہل علم نے اسے مکروہ جانا ہے۔" ۲۹

علامہ ابوالولید محمد بن احمد المعروف بابن رشد القرطبی (م ۵۹۵ھ) فرماتے ہیں: "نماز میں اعتداء کی کراہت پر تمام علماء اتفاق ہے۔ کیونکہ حدیث میں ممانعت وارد ہے کہ کوئی شخص نماز میں کتے کی طرح بازو بچھائے۔ اور اس بارے میں بھی علماء کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ہیئت نماز کی ہیئت میں سے ہرگز نہیں ہے۔" ۳۰

اور حافظ ابن قیم فرماتے ہیں: "نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں حیوانات سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔" ۳۱ اس طرح بیٹھنا کہ جس طرح اونٹ زمین پر بیٹھتا ہے یا تلب کی طرح التفات یا جنگلی جانور کی طرح اقراش یا کتے کی طرح اعتداء یا کتے کی طرح ٹھونگیں مارنا یا اسلام کے وقت گھوڑے کے دُموں کی طرح ہاتھ اٹھانا سب افعال منع ہیں۔ ۳۲ چنانچہ ثابت ہوا کہ مسجد کا اصل و مسنون طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ تھا اور ذخیرہ احادیث میں اس کا محفوظ و مدہ ہے۔

اذا سجد وضع يديه غير مفتر مش جب آپ مسجد فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھاتے

۲۷ جامع ترمذی مع تحفہ الاحوذی ج ۱ ص ۲۳۲ ۲۸ تحفہ الاحوذی للامام الكوفي ج ۱ ص ۱۲۳ ۲۹ عون السليبي العظيم آبادی ج ۱ ص ۳۳۹

۳۰ للنسائي ابن قدام المقدسي ج ۱ ص ۵۱۸-۵۱۹ ۳۱ دایۃ المجتہد ذہبیۃ المتفہم لابن رشد ج ۱ ص ۳۹-۱۴۰ مختصر ۱

۳۲ زاد المعاد فی حدیث خیر العباد لابن قیم ج ۱ ص ۱۱۶

ولا قابضهما - ۱۳۱

اور نہ ہی اپنے پہلوؤں سے ملاتے تھے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب عورتوں کی نماز میں مروج طریقہ کے بارے میں چند اصولی باتیں بھی بیان کر دی جائیں تاکہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کی حقیقت مزید آشکارا ہو جائے۔

پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم میں جس جس مقام پر بھی نماز کا حکم نازل ہوا ہے اس میں سے کسی ایک مقام پر بھی اللہ نے مردوں اور عورتوں کے طریقہ نماز میں فرق بیان نہیں فرمایا ہے۔

دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح و ثابت حدیث سے مرد و عورت کی نماز کے طریقہ میں فرق ثابت نہیں ہوتا۔

تیسری بات یہ کہ ہر سال سے آج تک جملہ اسماء المؤمنین، صحابیات اور احادیث نبوی پر عمل کرنے والی تمام خواتین کا طریقہ نماز نسلاً بعد نسل وہی رہا ہے جو مردوں کا ہے، چنانچہ امام بخاری نے ام دردار سے اسناد صحیح ایک روایت اپنی "تاریخ الصغیر" میں یوں بیان کی ہے:

انہا كانت تجلس في صلاتها - ۱۳۲ اور وہ فقیہہ تھیں۔

چوتھی بات یہ کہ "صحیح بخاری" میں نماز کے طریقہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صریح اور عام حکم ہے:
 سلوا كما رأيتوني أصلي - ۱۳۳

چونکہ اس صحیح حدیث کا عموم مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے لہذا مرد و عورت کی نماز کے طریقہ میں فرق بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صریح حکم کو ٹھکانے کے مترادف ہے، فنقول بالشرن ذلك۔

پانچویں بات یہ کہ سلف و صالحین یعنی خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، صلحائے امت اور وہ علمائے دین جنہیں تمک باحدیث النبوی کی لازوال نعمت ملی ہے، میں سے کوئی ایک فرد ایسا نظر نہیں آتا جو دلیل کے ساتھ یہ دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے لئے علیحدہ علیحدہ نماز کے طریقہ بیان فرمائے تھے، بلکہ

۱۳۱ صحیح بخاری فتح الباری ج ۲ ص ۳۱۱، سنن ابوداؤد مع من المعبود ج ۱ ص ۳۳۹، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۱۱۶، شرح السنن للبخاری حدیث ۵۵۷، صحیح ابن خزمہ حدیث ۴۳۳، تاریخ الصغیر لبخاری ص ۹۵، صحیح بخاری فتح الباری ج ۲ ص ۱۱۱، انوار الغلیل للالبانی حدیث ۲۱۳۔

ابراہیم النخعیؒ تو بصراحت فرماتے ہیں کہ :

تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل ۱؎ نمازیں عورت بھی بالکل ویسے ہی کرے جیسے کہ مرد کرتا ہے جن علمائے عورتوں کا نماز میں تکبیر کے لئے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، قیام میں سینہ پر ہاتھ باغذا ہٹا اور سجدہ میں گٹھری کی طرح سمٹ جانے کو موجب ستر بتاتے ہوئے مستحسن جانا ہے وہ دراصل قیاس فاسد کی بنا پر ہے کیونکہ جب اس بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں تو کسی فقیر، مجتہد، مفتی یا عالم دین کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی مافی تفریق کا از خود دین میں اضافہ کرے، بلاشبہ تشریع ہے جو ایک بڑی جسارت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کو حق پر چلنے اور اس کی حمایت کی توفیق بخشنے، آمین۔

یاد رکھیں کہ تکبیر سے تسلیم تک مردوں اور عورتوں کی نماز کی حیثیت صرف ایک ہے، سب کے لئے تکبیر تحریمہ، وضع الیدین، دعائے استغفار، قرأت سورۃ الفاتحہ، ثانیین، قرأت بعد فاتحہ، رفع الیدین، رکوع، قمر، رفع الیدین، سجدہ جلسہ استراحت، قعدہ اولیٰ، تشهد، تحریک اصابع، قعدہ اخیرہ، تورک، صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعاؤ اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہر مقام پر پڑھی جانے والی مخصوص دعائیں سب چیزیں ایک جیسی ہی تو ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے نماز کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں بتایا ہے۔ محدث عصر علامہ شیخ محمد ناصر الدین رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے کتاب ”صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراه“ کے اختتام پر تحریر فرماتے ہیں، ”اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت و صفات کے متعلق جو کچھ ہم نے اس قبل بیان کیا ہے اس میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں، بلکہ اُس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد: ”صلوا كما رأيتموني أصلي“ کے عموم میں عورتیں بھی شامل ہیں“ الخ ۲؎

البتہ لباس، ستر، عورتوں کی امامت کے وقت عورت انا کا الگ صنف کے وسط میں کھڑے ہونا، مرد امام کے سپرد منسوب کیا عورت کا تالی بجانا۔ مرد امام کے کچے عورت کا پست آواز میں آمین پکارنا، عورتوں کی آخری صنف کا عورتوں کی الگ صنف سے ہونا اور دورانِ حین چھوٹے طلی نمازوں کی عورتوں پر کوئی فساد نہ ہونا وغیرہ معاملات میں جو مرد و عورت کے درمیان تفریق لگاتا نبوی سے ثابت ہے وہ اپنی جگہ قطعی درست، صحیح اور تسلیم ہے مگر ان تمام تفریقات مقصورہ کو مرد و عورتوں کی غیر مقصورہ کے لئے ہرگز دلیل نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ ہذا ما عندی واللہ أعلم بالصواب۔

۱؎ مصنف ابن شیبہ ج ۱ ص ۱۷۷ بند صحیح۔ ۲؎ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للابن مفلح۔

حافظ صلاح الدین یوسف

ایں راہ کہ تو می روی بہ ترکستان است

جماعت اسلامی کی خدمت میں

مولانا مودودی مرحوم کی قائم کردہ ”جماعت اسلامی“ ہمارے ملک کی ایک اہم سیاسی اور دینی جماعت ہے جو قیام پاکستان سے اب تک ملک میں نفاذ اسلام کے لئے سرگرم عمل اور کوشاں ہے۔

بلاشبہ ہمیں اس کے بانی مولانا مودودی صاحب سے سب سے پہلے مسائل میں علمی اختلاف رہا ہے، اور ہے، اور جماعت کی بہت سی پالیسیوں سے بھی عدم اتفاق رہا ہے، اور ہے تاہم ہم نے کبھی مجرموں یا فتنے کے خلاف محاذ بنایا ہے، اور نہ جماعت کے خلاف محاذ آرائی کا راستہ اختیار کیا ہے کیونکہ ہر حیثیت مجموعی بانی جماعت کے سحرانگیز قلم نے اس دور میں اسلام کی ترجمانی اور وکالت کا بہت بڑا کام کیا ہے جس سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں فوجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اندر اسلام سے وابستگی پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے غیر اسلامی نظریات کی یلغار میں اسلامی افکار و تعلیمات کا پرچم سر بلند رکھا ہے، جماعت اسلامی کے ذریعے بھی خدمتِ خلق، اسلامی نظریات کی تبلیغ و اشاعت اور غیر درشد کا کام، دیگر دینی جماعتوں کے مقابلے میں، زیادہ ہو رہا ہے۔

ملتِ پاکستان کا سیاسی شعور اور دینی فہم جیسا کچھ ہے، اہل دانش و بینش سے مخفی نہیں، اس لئے یہ جماعت ایک نہایت مضبوط تنظیمی ڈھانچہ رکھنے کے باوجود دعوائی سطح پر زیادہ مقبول نہیں، علاوہ ازیں فرقہ وارانہ بنیادوں پر جماعت سازی اور سیاست بازی نے بھی اس کی قوت پر کاری ضربیں لگائی ہیں، جس سے اس کی کارکردگی بھی متاثر ہوئی ہے اور اس کے اہداف و مقاصد بھی دور تر ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جماعت ہمارے ملک کی ایک ایسی بے قوت ہے جو بہت سی کوتاہیوں اور لپٹوں اور بیگانوں کی کرم فرمائشوں کے باوصف، مایوسیوں کی انتہاء تارکیوں میں امید کی ایک کرن ہے، اُن لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے جو اسلامی جذبات سے معمور ہیں اور ان دلوں اور سرخروؤں نے اس میں ہے جس سے ہر دور کے اصحابِ دعوت و ہر پیر سرشار رہے ہیں۔

بنائیں اہم جیسے لوگ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ یہ جماعت بھی، دوسری عام سیاسی جماعتوں کی سطح پر اثر کر اپنے اسلامی تشخص سے محروم ہو جائے یا سیاست کی دلدل یا بھول بھلیوں میں پھنس کر اپنی تاریخ ہی کو فراموش کر دے۔ یا اسلامی نظام کی تڑپ اپنے دلوں میں رکھنے والے افراد اس کے کردار و عمل سے ہی مایوس ہو جائیں۔

اور ایسا تب ہی ممکن ہے کہ یہ جماعت عارضی اور وقتی کامیابیوں کے مقابلے میں اصول و نظریات کی پاسداری کو ترجیح دے، اپنے گرد جو جماعتوں کا جمع کرنے کی بجائے مخلصین و متقین ہی سے رابطہ و تعلق رکھے اور دنیوی یا سیاسی پیش رفت کے مقابلے میں اخروی فلاح اور رضائے الہی کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، اگر جماعت اسلامی ایسا نہیں کرے گی تو وہ اپنا اسلامی تشخص کھو بیٹھے گی جو ایک بہت بڑا المیہ ہو گا۔

یہ گذارشات ہمیں الدین النصیحة کے تحت اس لئے کرنی پڑی ہیں کہ جماعت اسلامی کے موجودہ امیر جناب قاضی حسین احمد صاحب سلسل ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو جماعت کی تاریخ، اس کے عزائم اور مقاصد سے زیادہ مطابقت نہیں رکھتے، اور وہ بتدریج جماعت کو ایک اصولی اور نظریاتی دائرے سے نکال کر ابن الوقت قسم کی سیاسی جماعت کی طرف لے جا رہے ہیں۔

خلیجی جنگ میں قاضی صاحب کی "مذمت امریکہ" کے سیاسی عنوان سے عدم جیسے عالم ادب و دین حکمران کی حمایت نے سعودی عرب اور کویت جیسے مخلصین کو سخت زک پہنچائی بلکہ وہ ان مظلومین کے زخموں پر ننگ پاشی ملک کرتے رہے۔ آئے دن اس قسم کے بیانات اخبارات میں آتے رہتے ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جماعت کا پیپلز پارٹی سے سیاسی نکاح یا کم از کم متعہ ہو سکتا ہے۔

سندھ اور کراچی میں فوجی آپریشن کے سلسلے میں قاضی صاحب اور ان کے بعض ہم فادوں کے بیانات تضاد ہی کے آئینہ دار نہیں بلکہ ان سے سیاسی تحریک کاروں اور دہشت گردوں کی تائید و حمایت کا بھی پہلو نکلتا ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ مفاہمت کا عندیہ بھی۔

ان سب پر مستزاد "پاسبان" تنظیم کے ذریعے سے جماعت کی رہی ہوئی دینی روح اور جذبے کو ختم کرنے کا زور و شور سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے ایک مخصوص شخصیت کو بے حیثیت کیا جا رہا ہے اور شخصیت پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے جو ایک اصولی اور نظریاتی جماعت کے لئے ایک سبب قائل کی حیثیت رکھتی ہے، حالانکہ یہاں بڑے بڑے محدثان آہن آئے لیکن وہ اسی شخصیت کے بل پر کچھ نہیں کر سکے، قاضی صاحب موصوف تو ان کے پاسنگ

ہی نہیں ہیں، قاضی صاحب اگر کیا تیرا لیں گے۔ پھر

تینوں اکھیاں اڈیکیاں، آقاضی، آقاضی، تیری آنکھیں منتظر ہیں) جیسے شخصی نغمے الاپنے کا کیا جواز ہے بالکلے قاضی صاحب ملک کی انقلاب لاسکتے ہیں، کوئی مفید پالیسی نافذ کر سکتے ہیں، غلام و ستم اور مہنگائی کی سیاہ ت کو ختم کر سکتے ہیں، اتحاد و برادری کے جھنڈوں سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں اور اخلاقی انارک کے طوفان اور فحاشی و عریانی و سیلاب کا رخ موڑ سکتے ہیں، یقیناً اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک ایک پوری ٹیم۔ اسلامی نظریات میں بدعتہ اور اسلامی نپے سے سرشار۔ مفید پالیسیاں نہیں بنائے گی، اور پوری انتظامیہ صحیح طریقے سے انہیں نافذ نہیں کرے گی، اس وقت کسی صحیح تبدیلی کی توقع نہیں کی جاسکتی، ملک گیر سطح پر جھوٹے زیادہ عوامی لیڈر اور کراچی وحید آباد کی سطح پر الطاف حسین سے زیادہ کامیاب لیڈر شاید کوئی اور نہ پیدا ہو، لیکن بے پناہ صلاحیتوں کے حامل ان افراد نے سوائے جذباتیت ہشت گردی اور تباہی و بربادی کے۔ ملک کو کیا دیا ہے؟

شخصیات کے زیر نگر تومرف وہی "عوامی لیڈر" لگاتے ہیں جن کی پٹاری میں مداری کے سے کرتب دکھانے اے سامان کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اصول ان کے پاس نہیں ہوتے، نظریات سے عاری ہوتے ہیں اور فکر و نظر کی پختگی و ندی سے بھی وہ محروم ہوتے ہیں، صرف ایک شخصیت کا جادو ان کے پاس ہوتا ہے جس سے وہ داریوں کی طرح ڈنگ ڈنگ بکرا بے گرد و گوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر اپنی فنکارانہ مہارت و چابکدستی سے عوام کے ذہنوں پر شبحوں مارتے ہیں ان کی آراء مفلوج کرتے ہیں اور ان کو سبز باغ دکھا کر یا "کالے باغ" سے ڈرا کر ان کی گردنوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔

ایسے لوگ بعض دفعہ بلاشبہ ایک طوفان کی طرح ملک پر چھا جاتے ہیں اور اس کے در و بست پر قابض بھی ہو جاتے ہیں لیکن ملک اور قوم کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ ان کا کردار سخت تباہ کن ہوتا ہے، مفاد پرست ٹولہ ان کو بے گھیرنے میں لے ہوتا ہے اور وہ من مانی کارروائیاں ان سے کرواتے ہیں جن سے چند افراد یا گروہوں کو تو سیاسی و مالی اہد حاصل ہو جاتے ہیں لیکن ملک اور قوم کو سوائے تباہی و بربادی کے کچھ نہیں ملتا، چنانچہ دیکھ لیجئے ملک اور قوم کو جو ہم جھوٹے لگائے، انہیں ہم آج بھی چاٹنے پر مجبور ہیں وہ منڈل نہیں ہو رہے ہیں، اور الطاف حسین کے لگائے ہوئے ختم بھی بالکل تازہ ہیں ان سے ہوا و پرپ دس رہے ہیں جن کے تعفن اور شرارت سے پورے ملک کے باشندوں نے اپنے ہون پر رومال رکھے ہوئے ہیں۔

کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخصیت پرستی کی سیاست ہمارے ملک کا سب سے بڑا اللہ بھی ہے اور بددی اور خور خور

قسم کے لیڈروں کا بہت بڑا حرم بھی، اگر جماعت اسلامی کا امیر بھی ایسے کا شکار یا اسی حربے کا اسیر ہو جائے تو پھر صمیم سیاسی شعور اور دینی فہم رکھنے والے محب وطن اور محب اسلام سوائے - انا للہ وانا الیہ راجعون - پڑھنے کے کیا۔ اب کہے رہنا کرے کوئی۔ الا اپنے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟

پھر ان پاس بانوں نے ”سجنگٹپ“ کی اس ”ثقافت“ کو بھی اپنا لیا جو ”بے جالو“ کی پیداوار، پیپلز پارٹی کے جیالوں کی شانیت اور دین نا آشنا لوگوں کا طریقہ ہے اور جسے جماعت اسلامی سمیت صمیم دینی شعور رکھنے والے ”ثقافت“ بے حیالی اور جہالت وغیرہ سے بجا طور پر تعبیر کر رہے ہیں، اور کرتے ہیں۔ اگر نوجوانوں کی ذیلی تنظیم بنا کر اپنی اسلامی شخص ہی کو ختم کرنا ہے تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ امیر محترم اپنے ان پاس بانوں سمیت پیپلز پارٹی میں ہی شامل ہو جائیں جہاں اس ”شوق“ کے پورا کرنے کا۔ مع اس کے دیگر لوازمات کے۔ مکمل انتظام ہے جلع

نیز اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے مزاحیہ خاکوں اور ڈراموں کے ذریعے سے عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اول تو اس کا جواز ہی محل نظر ہے اور اگر ”روشن خیالی“ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا جواز تسلیم بھی کر لیا جائے، تب بھی اس کے خطرات و مفسدات اس کے موہوم، منافع سے کہیں زیادہ ہوں گے اور یہ سلسلہ مزید دراز ہوا تو یاد رکھیے کہ ابھی تو ”مولوی“ کے خلاف ہاتھوں میں پلے کارڈ ہی بلند ہو رہے ہیں، پھر آپ کی دیکھا دیکھی ”مولوی“ کی وہ سجدان خاکوں اور ڈراموں کے ذریعے سے اڑائی جاسکتی ہے کہ ”مولوی“ کو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہنے دیا جائے گا اور ”مولوی“ یا ”ملازم“ کا نام لے کر دینی اقدار و روایات کی جو مٹی پلید کی جائے گی اس کا تصور زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہب و مسالہ ایک عرصہ سے جاری ہیں۔

خیال رہے کہ روزنامہ ”جنگ“ لاہور (۱۸ اگست ۱۹۹۲ء) میں صفحہ اول پر ریگیں چوک میں خواتین کو مظاہرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جنہوں نے جتنے بھی کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں سب میں علماء کے خلاف نعرے درج ہیں، بعض نعرے صاف پڑھے نہیں جاتے، جو پڑھے جاتے ہیں، حسب ذیل ہیں:

بندے تے رب دچوں مولوی کڈھو۔ ملا راج نہیں چلے گا۔ عورت کو ملاک بد نظر سے بچاؤ، عوام کو ملاک... سے بچاؤ۔ کالے قوانین نامنظور۔

لے بکرا ب ”آتش بازی“ کو بھی اپنا لیا گیا ہے جو آگ پرستوں کا شعار ہے۔

معلوم ہے یہ "کالے قوانین" کیا ہیں جنہیں نامنظور کیا جا رہا ہے، یہ مشہدات، حدود و قصاص اور دیت کے اسلامی قوانین ہیں جو "ملا" کے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور جن پر امت کا جماع ہے، عورت کے بارے میں وہ اسلامی تعلیمات و ہدایات ہیں جن میں عورتوں کو شرم و حیا اور پردے کا پابند بنایا گیا ہے اور عربانی و فحاشی سے روکا گیا ہے، براہ راست چونکہ ان کا نام لے کر مذمت کرنا مشکل ہے اس لئے انہیں "کالے قوانین" کا نام دیا گیا ہے اور "مولوی کے خلاف نعرہ بازی کا مطلب یہ ہے کہ دین کی وہ تشریح ہمیں منظور نہیں جو چودہ سو سال سے علماء اسلام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مولوی کو تشریح و تعبیر کا حق نہیں ہے بلکہ ابیہی حق" بے نظیر اؤں " اور اس قسم کی دیگر ان عورتوں اور مردوں کو حاصل ہے جو مغربی تہذیب کی تمام لغتوں اور قباحتوں پر اسلام کا لیبل لگا کر انہیں سب جو از دینا اور پھر انہیں یہاں فروغ دینا چاہتے ہیں۔

بہر حال یہ تو قطعاً سخن گسترانہ یا جملہ معترضہ کے طور پر بات آگئی۔ مقصد اس دراز نفسی سے یہ ہے کہ مزاحیہ ناکوں اور ڈراموں کا یہ ہتھیار بے دینوں کے پاس ہی رہنے دیں، اگر آپ نے بھی اس کا استعمال شروع کر دیا تو اس سے ان کے حوصلے مزید بڑھیں گے، ان کی شوخ چٹمانہ جبارتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا اور ملحدانہ فکر کے ابھی تو صرف رٹ سنٹروں کے اسٹیجوں پر ہی اڑ رہے ہیں، پھر عام سڑکوں اور چوراہوں پر بھی اڑیں گے لا قدر اللہ شتم لا قدر اللہ۔

پاسبان تنظیم کے اخراجات کا مسئلہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے اس کو بے پیسہ بھی نہیں ملتا جب کہ اس کے جلسے، عدالتیں اور لیٹر لائٹ شو جیسے پروگرام، بے پناہ اخراجات کے بغیر ممکن ہیں آخر یہ خطیر رقم کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم پاکستان میں مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں کہ بھٹو جیسے بڑے بڑے جاگیردار لیڈ بھی اپنی سیاسی جہات اور اقتدار کی خاطر آزمانی میں اپنی گروہ سے کچھ خرچ نہیں کرتے بلکہ ان کی پشت پر بیرونی سرمایہ و تاپے یا مخصوص مفاد حاصل کرنے والے اہل صنعت و تجارت کا کالادھن اور ان دونوں گروہوں کے مخصوص مفاد دتے ہیں جن کے لئے وہ سرمایہ سیاست بازوں کو مہیا کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ جو سیاست سے کوئی مفاد حاصل نہیں کرتا بلکہ وہ اخلاص کے ساتھ اہل سیاست کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اگرچہ اس طبقے کا تعاون بھی اہل سیاست کو حاصل ہوتا ہے لیکن ان کا تعاون نہایت محدود ہوتا ہے جس سے وہ کوئی بڑا پروگرام مرتب نہیں کر سکتے۔

قاضی صاحب موصوف کی تنظیم "پاسبان" کے پاس سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم اس کی بابت کوئی حاشیہ لارائی

یا الٹ بات کرنا نہیں چاہتے، لیکن اتنا ضرور عرض کریں گے کہ جماعت اسلامی کی ایک ذیلی تنظیم کے سلسلے میں مالیات کی فراہمی کا معاملہ ایک کھلی کتاب کی طرح واضح ہونا چاہئے، اس میں کسی بھی قسم کا ابہام جماعت اسلامی کی اس سادہ کو متاثر کر سکتا ہے، جو نصف صدی سے زیادہ عرصے سے قائم ہے یا اس کے امیر کی شخصیت کو داغدار کر سکتا ہے جس کا بے داغ ہونا ضروری ہے۔

ہم قاضی صاحب موصوف کی نیت پر بھی کوئی حملہ نہیں کرتے۔ یقیناً ان کی یہ سوچ کہ نوجوانوں کو اپنے قریب لایا جائے اخلاص پر ہی مبنی ہوگی، جماعت کا ایک حلقہ مزید تحریک اور وسعت کا طالب ہے، یہ سوچ اسی نقطہ نظر کا ایک عملی اظہار بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام ہمما اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ نتائج کے لحاظ سے بھی صحیح ہو۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے کام بڑے اخلاص کے ساتھ کئے گئے لیکن ان کے عواقب نتائج سخت مہلک نکلے۔

قاضی صاحب کی مذکورہ پالیسیوں کے غلط و صحیح ہونے کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ ان پالیسیوں کی پاکستان کے سیکولر عناصر نے تعریف و تحسین کی ہے، حالانکہ یہ عناصر جماعت اسلامی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اسلام دشمنوں کی طرف سے قاضی صاحب کے اقدامات کی تحسین سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قاضی صاحب کی پالیسیاں جماعت اسلامی کو کس طرف لے جا رہی ہیں۔

بے خودی بے سبب نہیں غالب

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

یا

مجھ تک کب ان کی ہرزم میں آتا تھا دورِ جام

ساقی نے کچھ ملائے دیا ہو شراب میں

(الاعتصام لاہور)

ہندوستان کے عربی مکاتب و مدارس اور ان کے

نصاب و نظام تعلیم و تربیت

مولانا عبدالواحد مدنی

ہندوستان کے عربی مکاتب و مدارس کے نصاب و نظام تعلیم و تربیت پر بعض مختصر ملاحظوں کی وجہ سے غور کرنا پڑا میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہمارے دینی مکاتب و مدارس تعلیم و تربیت کی جس راہ پر چل رہے ہیں وہ منزل مقصود تک پہنچانے میں قطعی درست نہیں ہیں میں نے اپنے ان احساسات کو زبانی طور پر مختلف مشائخ و دانشوران کی خدمت میں رکھا ہے اور یہ خیال کئی دن سے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا کہ اپنے ان احساسات سے با تفصیل آپ کو مطلع کروں جو خالص تعمیری و اصلاحی جذبہ کا نتیجہ ہیں یہ ممکن ہے کہ میرے یہ احساسات درست نہ ہوں میں آپ اہل علم و دانش سے اس معاملہ میں رہنمائی کا محتاج ہوں۔

نصاب تعلیم کے سلسلہ میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دینی مکاتب و مدارس کا موجودہ نصاب انتخاب مضامین، انتخاب کتب اور تحدید مقدار خواندگی ہر سہ زاویہ سے محتاج اصلاح و توجہ ہے۔

۱۔ مکاتب دینیہ کے نصاب میں ایک زبردست خامی جو عموم بلوی کی شکل اختیار کئے ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم کا مسئلہ ہے ہمارے مکاتب میں قرآن کی تعلیم پورے پانچ سال تک دی جاتی ہے اور دیدہ و دانستہ قرآن ناظرہ غلط پڑھایا جاتا ہے اسلئے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بچے عربی مراحل متوسط و ثانویہ میں باضابطہ تہجید پڑھیں گے تو قرآن درست ہو جائے گا حالانکہ یہ بات عقلاً و نظراً بہر دو پہلو اتہائی غلط ہے۔

قرآن کی غلط تعلیم کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی زبان کسی بچہ کو پڑھائی جاتی ہے تو حروف و نشانی کے بعد الفاظ و کلمات اور جملوں کے مراحل جب آتے ہیں تو فوراً ساتھ میں معنی بھی پڑھایا جاتا ہے، یہ صرف عربی زبان بلکہ قرآنی و دینی زبان کے ساتھ عجیب و غریب سلوک کیا جاتا ہے کہ پانچ سال اسے صرف تبرک کے طور پر پڑھا جاتا ہے لہذا معانی پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی حالانکہ اگر ہم اپنے نرسری و پرائمری

مکاتب میں اردو، ہندی، انگلش معنی کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں اور بہت سی جگہ پڑھانے بھی ہیں تو قرآن کی تعلیم ہمارے لئے اس طریق کار سے پہلو تہی کا وجہ ہوا کیا ہے ؟

اسی طرح دینی مکاتب کے دیگر پنجم تک حفظ قرآن کا کوئی اہتمام نہیں ہے حالانکہ عمر کی اس منزل میں حفظ نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے لہذا درجہ پنجم تک میں کم از کم قرآن کا آخری جزو کا حفظ آخری کورس میں لازمی قرار دے دینا چاہئے ۔

ب۔ سائنس و جغرافیہ و حساب وغیرہ عمری مضامین کی تعلیم درجہ چہارم پنجم میں براہ راست ہندی یا انگلش میں دینی چاہئے اسلئے کہ درجہ پنجم کے بعد بچوں کو اگر مذکورہ مضامین پڑھنا ہے تو بہر حال انہیں مذکورہ دونوں زبانوں سے کسی ایک ہی میں پڑھنا ہو گا نہ کہ اردو میں جیسا کہ ہمارے یہاں رائج ہے اس طرح سے درجہ تین تک اردو میں پڑھنے سے اردو اصطلاحات سے بقدر ضرورت واقفیت ہو جائے گی اور پھر عمری مضامین کے لئے مستقبل میں جس زبان سے سابقہ پڑنے والا ہے اسکی اصطلاح سے بھی بچہ مانوس ہو جائے گا ۔

عرب مدارس میں ایک چیز جو فہرست نصاب میں غائب نظر آتی ہے وہ عمری مضامین ہیں تقریباً پون صدی سے مختلف حلقوں سے دینی و عمری مضامین کی یکساں تعلیم دینے کا مشورہ پڑھتے اور سنتے آئے مگر ہنوز اسکا کوئی واضح خاکہ کم از کم بری نظر سے نہیں گذرا، علیگڑھ کے حالیہ سفر میں اہل علم و دانش کے ساتھ تالہ خیال کرتے ہوئے میں نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ آخر دینی و عمری مضامین میں تال میل پڑھانے کی کوئی واضح شکل آپ لوگوں کے ذہن میں ہے اگر ہو تو اسے پیش کیجئے مگر شاید ان لوگوں کو بھی اس پر غور کرنے کا موقعہ اب تک نہ مل سکا ہے اس سلسلہ میں طویل غور و خوض اور مطالعہ کے بعد میں جس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہائی اسکول تک کی انگلش، سائنس اور ریاضی کی تعلیم ٹھوس معیاری عربی پنجم تک لازماً دینی چاہئے اور دوسرے ثانویہ کی سند کو ملک کی مختلف یونیورسٹی میں ہائی اسکول کے مساوی تسلیم کرانے کی کوشش کرنا چاہئے تاکہ ثانویہ کے بعد اگر ایک بچہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں گیا تو بیس کلاس میں داخلہ لینا چاہیئے تاکہ انٹریا ل، ایس سی پاس کرنے کے بعد کسی میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج میں داخلہ ہو سکے تو اس کے لئے عمری علوم کے یہ دو دانے کھلے ہیں جو اب تک کلی طور پر بند ہیں اور جب تک مدرسہ کی ثانویہ سند یونیورسٹی سے منظور نہ ہو تو طلبہ کے لئے ہائی اسکول تک مذکورہ بالا تین عمری مضامین کا نظم کرنا چاہئے ۔

جو تیر ہائی اسکول تک مذکورہ بالا تین عمری مضامین کے ساتھ (ہندی، تاریخ و جغرافیہ) بھی پڑھانا چاہئے اور یہ

نوں مضامین ہفتہ میں دو دو دن پڑھائے جائیں اس طرح عربی سوم تک ہیں چار گھنٹی عمری مضامین کے لئے رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے عربی مدارس میں دینی و عربی مضامین کا از سر نو ترتیب و انتخاب ہونا چاہئے، اس لئے کہ یہ بات تقریباً واضح ہے اٹھ سال مکمل و مسلسل عربی پڑھنے کے باوجود طلبہ میں عربی لکھنے، بولنے کی مطلوبہ استعداد ناپید ہوتی ہے اس سلسلہ میں نقص مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم لوگ عربی مدارس میں زبان پڑھانے کا سلسلہ جوں ہی شروع کرتے ہیں خود صرف بھی پڑھانا دہرا کر دیتے ہیں حالانکہ عربی اول میں خود صرف سمجھنے کی عموماً استعداد نہیں ہوتی اور گرامر بالخصوص خود حفظ سے زیادہ فہم سے متعلق ہے اور زبان کی تعلیم و تلقین کا یہ طریقہ غیر فطری ہے، زبان کی تعلیم کے ساتھ جب ہم گرامر بھی شروع کر دیتے ہیں تو گویا ہم بچہ کی زبان پر زنجیر لگا دیتے ہیں اور اس طرح اس کے یہاں روانی نہیں پیدا ہو پاتی، اس لئے کم از کم ایک سال تک صرف عربی نصوص اور مفردات زیادہ سے زیادہ پڑھائے جائیں اور خود صرف کی زنجیر سے اس کے ذہن و زبان کو قید نہ کیا جائے بلکہ بہر حال زبان وجود میں بھی پہلے ہے قواعد بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔

ہم لوگ عربی اول سے غالباً عربی چہارم یا پنجم تک خود صرف مستقل پڑھاتے ہیں مگر قواعد کی تمرین اور آزادانہ مشق میں ہوتی جیسے نتیجہ میں چار پانچ سال پڑھنے کے باوجود طالب علم کے اندر قواعد کی تطبیق کی صلاحیت پیدا نہیں ہو پاتی اس کی پہلی بات تو یہ کہ قواعد عربیہ کے لئے صرف ایک گھنٹی ہونی چاہئے اور خود صرف کو ہفتہ میں تین تین دن پڑھایا جائے دوسری بات یہ کہ حدیث النحو، امین الصنیۃ کی بجائے ایسے جدید کتابوں کا انتخاب کیا جائے جنہیں قواعد کو آسان جدید اور سادہ زبان میں بلا کسی تعقید کے بیان کیا گیا ہو اور ساتھ میں اسکی تطبیق و تمرین بھی ہوتی رہے اگر تین سال عربی دوم، عربی سوم، چہارم یہ تین سال اسکے لئے مخصوص کر لئے جائیں اور مباحث قواعد عربیہ اس طرح تینوں سال میں تقسیم کر دی جائے کہ کام مباحث و صرف بلا تکرار تین سال میں سادہ اسلوب میں پڑھا دیئے جائیں۔

اگر مضامین کی طرح خود صرف کے نصاب میں بھی ہمارے یہاں مباحث کا غیر مزدوں تکرار ہے۔ ہم اسم فعل کی تعریف قسام وغیرہ تقریباً ہمال پڑھاتے ہیں جو قطعی درست نہیں ہے۔

بہشتی و انداز کی تعلیم و تدریس میں ہمارے یہاں کا انداز خاص تقلیدی ہے اس میں کوئی ابتکار نہیں ادب کی کتاب میں عموماً ترجمہ شریکانی سمجھ لیا جاتا ہے جو غلط ہے، انگریزی زبان و ادب کی کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو بالخصوص انگلش میڈیم کے نصاب کتابوں کو تو ہر سبق کے بعد مشق اور سوال و جواب کا طویل سلسلہ نظر آنے لگا جس کے بعد پورا سبق بچہ سمجھ بھی لیتا ہے اور قواعد کی

بھی پڑھ کر مانتا ہے۔

اب تک میری نظر سے ہندوستان میں عربی کی کوئی ایسی کتاب نہیں گذری جس میں سبق ختم ہونے کے بعد سوال و جواب یا خالی جگہ پُر کرنے وغیرہ کا سلسلہ ہو۔

مثلاً القراءۃ الرشیدہ یا مشروبات کا ایک سبق ختم ہوا نیچے (Exercise) میں کتاب میں بیان کردہ امور کے لئے عربی میں سوالات وضع کر دیئے تاکہ طالب علم عربی میں اسکا جواب لکھ کر لائے ثانیاً سبق میں وارد الفاظ و اسماء و مشتقات نیچے سوال کے کالم میں لکھ کر انکی نوعیت، باب اور صیغہ وغیرہ دریافت کر لیا۔ سبق میں آنے والے جملوں میں چند جملے نیچے لکھ کر ان کی ترکیب و چھٹی جانے اگر اس طرح کی کوئی کتاب تیار کر دی جائے تو انشاء اللہ کم وقت میں ہمارے طلبہ کو زبان و قواعد پر عبور حاصل ہو جائے گا اور اس سرائر کا کام لانا وہ اپنے گھر یا ہاسٹل سے تیار کر کے خود لائے گا اس کے پاس (HOME WORK) بھی رہے جس سے وہ ہاسٹل میں معروف رہ سکے گا۔

انشاء میں معلم الانشاء کی لفظ بلفظ پابندی طلبہ کے ترجمہ و انشاء کی صلاحیت کے لئے انتہائی زیادہ مفید ہے اگر کتاب کی حیثیت صرف ہدایتی کو درسی کی ہوئی چاہئے لہذا مدرس کو کتاب میں لکھے گئے جملوں جیسے دوسرے آزاد جملے لازماً لکھوانا چاہئے اور عربی جہاد میں پنجم ششم مقدم میں تو عربی وارد و اخبارات کے آسان چھوٹے جملے انتخابیات دینے چاہئے نہ کہ معلم الانشاء سے انشاء کا کام لیا جائے ظاہر ہے اس کام کے لئے نسبتاً زیادہ باصلاحیت اساتذہ کی ضرورت ہوا کرتی کہ حدیث کے نصاب کے سلسلہ میں پہلی خرابی تو یہ ہے کہ اب تک ہم لوگوں نے صرف کتاب الطہارہ و کتاب الصلوۃ و غیرہ

سے پڑھایا اسلئے کہ بیشتر کتب حدیث بعض فنی مقالہ کے تحت اسی ترتیب پر ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلوغ المرام، مشکوٰۃ، صحیحین اور بیشتر کتب سنن میں غیر مفید و غیر درسی مقالہ نظر ہوتا ہے، اسلئے پہلا کام تو یہ ضروری ہے کہ ان کتابوں کے منتخب ابواب پڑھائے جائیں اور ان کے انتخابیات لکھ کر کتاب میں زیادہ جامع ہوں انہیں اسی کتاب میں پڑھائیں اور اس طرح ابواب حدیث کا انتخاب ہو کہ مکمل ہو بھی نہ اور طالب علم سہولت تمام مباحث و ابواب کتب حدیث پڑھ بھی لے، ہم لوگوں نے اب تک شاید کبھی غور نہیں کیا کہ سال میں کتنے دن پڑھائی ہوتی ہے اور ایک کتاب کو روزانہ کتنے منٹ کی گھنٹی ملتی ہے، اور کیا یہ ضخیم کتاب اتنے دنوں میں قاعدے سے پوری بھی ہو سکتی ہے یا نہیں حالانکہ تعلیمی نظام کو استوار کرنے کے لئے یہ چیزیں یاد رکھیں اگر کتب احادیث کی تعداد کم و تعلیم میں ہم ابواب کی تقسیم و انتخاب کا کام کر لیں تو حدیث کے دوسرے اہم مضامین مثلاً دفعہ عن السنۃ و دین الرجال اور جرح و تعدیل کے لئے بھی کچھ گھنٹیاں مخصوص کر سکیں گے جب کہ تجربہ و مشاہدہ شاہد ہے کہ رجال و جرح و تعدیل پڑھائے بغیر ایک طالب علم کے یہاں کسی حدیث پر فتن کی روشنی میں محنت و ضعف و حسن یا وضع کا حکم لگانے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کچھ ہندو

حدیث ملاس کے فارغین و مشائخ حدیث پختہ و صحیح و موضوع کا حکم لگانے میں عموماً تعلیمی ذہن رکھتے ہیں اپنے طور پر نہیں بتا سکتے کہ یہ حدیث کیسی ہے حالاں کہ یہ علمی شان کے منافی چیز ہے۔

فقہ و اصول فقہ کے سلسلہ میں عرض ہے کہ یہ فنون عہد نبوی و صحابہ کے بعد کی پیداوار ہیں بلکہ کتاب و سنت کی تدریس کے بعد فقہ و اصول فقہ کی چنداں ضرورت نہیں ہے اس لئے براہ کرم کم از کم ثانویہ تک فقہ و اصول کی کوئی کتاب ہرگز نہ پڑھائی جائے تاکہ مبتدی طالب علم براہ راست کتاب و سنت اور صرف کتاب و سنت سے متعارف رہے۔

ہم لوگ قدوری و شرح وقایہ اول و دوم سے اب تک کیوں چپکے ہیں تاہم خود میں اسکی غلت سمجھ نہ سکا حالانکہ درس نظامیہ میں قدوری جب پڑھائی جاتی تھی تو شرح وقایہ نہیں اور جب شرح وقایہ پڑھائی جانے لگی تو قدوری نکال دی گئی مگر ہم نہ جانے کیوں ان دونوں کتابوں کی تعلیم ضروری سمجھتے ہیں۔

حدیث و فقہ حنفی کی تفصیلات میں جگہ جگہ تضاد موجود ہے، کیا مبتدی طالب علم کو متضاد تعلیم دے کر ہم اسکی ذہن کو انتشار دے اطمینانی کی نذر نہیں کرتے۔

اس لئے میری استدعا ہے کہ اہل حدیث ملاس سے عربیہ پنجم تک فقہ و اصول کی کوئی کتاب ہرگز نہ پڑھائی جائے، فقہ حنفی کی حقیقت بتلائی مقصود ہو تو کسی بھی درجہ میں حقیقت الفقہ مطالعہ میں کر دی جائے وہ زیادہ کار آمد ثابت ہوگی ترجمہ قرآن و تفسیر کی بابت بھی بعض احساسات میں مگر طولت کے باعث یہیں قلم روک رہا ہوں علاوہ ازیں صاب کے علاوہ نظام تعلیم بھی محتاج اصلاح ہے اور تربیت کا موضوع بھی۔

تربیت کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ طالب علم ناز پڑھے، کرتا پاجامہ پہنے، سر پر ٹوپی رکھے، سر کے بال چھوٹے رہیں بس یہی تربیت ہے، یہ تربیت کا انتہائی ناقص اور ادھورا تصور ہے۔

تعلیم و تربیت میں بھی میں اسوۂ نبوی کو مشعل راہ بنانی از خود ضروری ہے، سنت نبوی کو چند بندھنے تلے فردی مسائل تک علاحدہ و رد رکھنا غلط ہے، تربیت کے سلسلہ میں طلبہ کی نفسیات کا مطالعہ اور ان کے اندر اصلاح کے فطری و دسری مسائل پر غور اور انکا استعمال ہونا چاہئے، طلبہ کو بہت زیادہ پابند بنانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کام پر رُو نمودہ ش با آزاد مارحل میں پہنچتے ہیں تو اخلاق و شرع کی وہی شتر حدود پامال کر ڈالتے ہیں جسکی جرأت انگریزی کالج کا مسلمان بچہ بھی بسا اوقات نہیں کر سکتا۔

ملا س کی ایک عام بیماری یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے زوال و انحطاط پر ہم تنبیہ دینے کے ساتھ ٹھنڈے دل و دماغ سے لوہہ کرنے پر آمادہ نہیں، اساتذہ و ذمہ داران عموماً طلبہ کے تعلیمی زوال و تربیتی انحطاط کا ذمہ افسوس ظاہر کرتے ہیں، اور اپنی

کو تیار ہوں، اپنے نظام کی کوتاہیوں پر نظر ڈالنے کی زحمت نہیں کرتے حالانکہ میرا یہاں خیال یہ ہے کہ طلبہ کے تعلیمی و تربیتی بگاڑ کی بیشتر ذمہ داری انتظامیہ، اساتذہ اور ان کے رابطہ نصاب و نظام تعلیم و تربیت پر ہے۔

میں نے تعلیم و تربیت کے نیٹس اپنے دلی درد و کرب کا اظہار آپ کے سامنے صرف اس لئے کیا ہے کہ آپ اگر اس سلسلے میں کوئی بہتر اقدام کریں گے تو اس کے بعد اس اثرات انشاء اللہ مرتب ہوں گے میری خواہش ہے کہ مدرسی جامعہ سطحیہ ابتدائہ متوسطہ، ثانویہ، عالیہ، اور تخصص کے لئے از سر نو ٹھوس نصاب تعلیم تشکیل دینے کے لئے مستقبل میں کوئی اجلاس یا سمینار طلب کرے جس میں جماعتی عہدیداروں کے بجائے موضوع سے متعلق مفید اور باصلاحیت افراد کو بلایا جائے اور غور و خوض اور تبادلہ خیال کے بعد ایک تفصیل نصاب ایسا تشکیل دے دیا جائے کہ ثانویہ تک دینی و عصری علوم کا ایسا جامع نصاب ہو کہ عربی درجے کے طالب علم کو علم کی کوئی راہ اپنے سامنے مسدود نہ نظر آئے اور ایک مستقل نصاب کیمیش تشکیل دے دی جائے جو ہر سال نصاب پر غور کر کے زمانہ اور حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق دینی و شرعی حدود میں بہتے ہوئے مناسب حذف و اضافہ کرتی رہے۔

حرکت الانطلاق الفکری و جہود الشاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ

تالیف : علامہ محمد اسماعیل السلفی

تقریب : الدكتور مقتدی حسن یاسین الازہری

دوسرا اضافہ شدہ ایڈیشن

پتہ : مکتبہ سلفیہ، لیورڈی تالاب، ولانسہ ۲۲۱۰۱۰ -

حد

از، محسن حبیب حیدر آبادی، بنارس

اے ربّ ذوالجلال، تری شان وحدہ
 بے مثل، بے مثال، تری شان وحدہ
 آگاہ از خیال، تری شان وحدہ
 ہے غیب تجھ کو حال، تری شان وحدہ
 انجام ہر نفس ہے زوال و فنا مگر
 اک تو ہی لازوال، تری شان وحدہ
 یہ بحر و بر، یہ شمس و قمر، خوشنوا طیور
 ہر شئی ہے اک سوال، تری شان وحدہ
 تجھ سے زمانے، شاہ گدا ہو فقیر ہو
 ہے کس کی یہ مجال، تری شان وحدہ
 اک تیرے کن کے بعد کہاں جنبش دہن
 پھر کیا ہو قیل و قال، تری شان وحدہ
 محسن کہ قید زیر و زبر، قیدِ صبح و شام
 دائم ترا کمال، تری شان وحدہ

کوائف جامعہ

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کی مجلس منتظمہ

کے اجلاس کی مختصر رپورٹ

مورخہ ۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ مطابق یکم نومبر ۱۹۹۲ء بروز یکشنبہ جامعہ سلفیہ کی مجلس منتظمہ کا سالانہ اجلاس لائبریری ہال میں منعقد ہوا جس میں مجلس کے ممبران و خصوصی مدعوین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔

اجلاس کا آغاز مولانا عبداللہ سعید صاحب نائب ناظم کی تلاوت قرآن کریم سے ہوا، ————— اس کے بعد ناظم اعلیٰ جناب مولانا شاہد جنید صاحب نے مجلس کے ان نئے ممبران کا خیر مقدم کیا جنہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے مجلس کے لئے نامزد کیا ہے، پھر مرکزی جمعیت کے ناظم اعلیٰ مولانا عبدالوہاب ظہبی صاحب نے ان ممبران کا تعارف پیش کیا۔ اس کے بعد جامعہ کے ناظم اعلیٰ نے سابقہ اجلاس کی کارروائی پڑھ کر سنایا جس کی توثیق مختصر استفسار کے بعد ہوئی۔ سابقہ کارروائی کی توثیق کے بعد جامعہ کی تعلیمی رپورٹ پیش کی گئی جس میں جامعہ کی جملہ تعلیمی سرگرمیوں کا مفصل جائزہ لیا گیا تھا، اسی طرح بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے اساتذہ کے لئے جامعہ میں جو تربیتی کورس ۱۵ اکتوبر سے ۱۵ نومبر ۹۲ء تک کے لئے شروع کیا گیا ہے۔ اس کا بھی تذکرہ تھا۔ طلبہ کی علمی ترقی کے پیش نظر جامعہ میں جو تقریری و تحریری مقابلے منعقد ہوتے ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی، اسی طرح ان اداروں کا تذکرہ کیا گیا جن کا جامعہ کے ساتھ تعلیمی الحاق منظور ہے، اور جامعہ ان کو مطلوبہ علمی تعاون پیش کرتا ہے۔ اس رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے مجلس کے محترم اراکین نے جامعہ کی تعلیمی سرپرستی و رہنمائی کو مزید وسیع کرنے پر زور دیا تاکہ جماعت کے مرکزی ادارہ کے ساتھ دیگر جماعتی اداروں کے تعلقات اور زیادہ مضبوط ہوں اور ان کے مابین ربط و تعاون کے رجحان کو فروغ ملے، اور جامعہ سلفیہ اپنی مہتر و مؤثر کارکردگی سے سلفیوں کا مرکز بن جائے۔

تبلیغی رپورٹ میں مختصر طور پر ان خدمات کا تذکرہ کیا گیا جنہیں مختلف اوقات میں جامعہ کے اساتذہ

انجام دیتے ہیں، شہر اور اس کے قرب و جوار میں اساتذہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، اور تبلیغی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، اسی طرح ملک کے مختلف حصوں میں منعقد ہونے والے جماعتی دعوتی پروگراموں میں وہ جامعہ کچھ خرچ ہر شرکت کرتے ہیں جس کے بہت اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس خدمت کو جس وسیع پیمانے پر انجام دینے کی ضرورت ہے ابھی جامعہ کی طرف سے اس کا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ تبلیغ و تعارف کا دائرہ وسیع کرنے کے لئے وہ سابقہ تجویز دہرائی گئی جس میں سفارش کی گئی تھی کہ جامعہ کی طرف سے ذمہ داران و مدراء میں پر مشتمل وفد ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کریں اور عوام کو مٹا جی کارکردگی نیز اس کے منصوبوں اور ضرورتوں سے آگاہ کریں، اور ساتھ ہی تبلیغی خدمت بھی انجام دیں۔

جامعہ کے شعبہ تصنیف و ترجمہ یعنی ادارۃ البحوث الاسلامیہ کی رپورٹ میں اجمالی طور پر ان کتابوں کی تعداد ذکر کی گئی جو اب تک شائع ہو چکی ہیں، یہ تقریباً دو سو ہیں، پھر ان کتابوں کا تذکرہ ہوا جو پچھلے ایک سال کی مدت میں شائع ہوئی ہیں، اس کے بعد ان کتابوں کی تفصیل ذکر کی گئی جو زیر طباعت ہیں یا جن کی تصنیف یا ترجمہ کا کام جاری ہے۔ ادارۃ البحوث کی تصنیفی و اشاعتی سرگرمیوں کی تفصیل سن کر حاضرین مجلس نے اس بات پر زور دیا کہ ان کتابوں کی توزیع و فروخت کے سلسلہ میں ہمدردان جماعت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ذریعہ ملت و جماعت کی بہترین خدمت انجام پاسکتی ہے۔

جامعہ کے نائب صدر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر جناب مولانا مختار احمد ندوی نے مشورہ دیا کہ جماعت اہل حدیث کے اصول و مقاصد کی تشریح و تائید میں ایسی کتابوں کی تیاری ضروری ہے جن سے علمی و فکری سطح پر جماعت کو تقویت حاصل ہو۔

ضمنی طور پر نصاب تعلیم کا تذکرہ بھی آیا، اس سلسلہ میں مجلس نے یہ مناسب سمجھا کہ نصاب کی اصلاح و ترمیم پر فوراً کرنے کے لئے علیحدہ کمیٹی کی تشکیل مناسب ہے۔

اجلاس میں ناظم اعلیٰ نے تعمیری رپورٹ پیش کی جس میں پچھلے دنوں جامعہ میں بعض کمروں کی تعمیر کے تذکرہ کے بعد بتایا کہ اس وقت کلیتہاً البانات کی تعمیر کا کام جاری ہے اور جلد ہی جامعہ کی مرکزی لائبریری کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوگا، ان شاء اللہ۔ لڑکیوں کی تعلیم اس وقت ہائی اسکول تک ہو رہی ہے، مذکورہ کلیہ تعمیر ہو جانے کے بعد بی لے کی تعلیم کی سہولت فراہم ہو جائے گی۔ لائبریری کی توسیع کی ضرورت کا احساس عرصہ سے تھا، پچھلے دنوں یہ طے پایا کہ

جامعہ کے جنوب مغرب میں جو زمین موجود ہے اس پر اس طرح لائبریری تعمیر کی جائے کہ تیسری اور چوتھی منزل پر اساتذہ کے لئے رہائش کا بھی انتظام ہو جائے۔

جامعہ کے بحث پرغور کے ضمن میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جامعہ کے لئے مستقل ذرائع آمدنی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ جماعت کا مرکزی ادارہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر انجام دے سکے۔ اس دفعہ پر تبادلہ خیال کے ضمن میں مجلس کے بعض اراکین نے اس احساس کا اظہار کیا کہ جماعت کے افراد کی مرکزی دارالعلوم سے وابستگی کمزور ہے، ادارہ کی مرکزیت کا تقاضا یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد اس ادارہ کے لئے زیادہ سے زیادہ سرگرمی کا اظہار کریں، اور اس کی متنوع ضرورتوں کی تکمیل کے لئے کوشش کریں۔ امیر محترم نے مالیات سے متعلق ایک ذیلی کمیٹی کی تشکیل کا مشورہ دیا جو جامعہ کے مالی مسائل کو حل کرنے کے لئے کوشش کرے۔

دیگر امور باجائز صدر میں جامعہ کی وسیع کارکردگی کا موضوع دوبارہ زیر بحث آیا، اور یہ تجویز پیش کی گئی کہ ہندوستان کے تمام سلفی اداروں کی رہنمائی کے لئے جامعہ سلفیہ اپنی کوششیں مزید وسیع کرے، اور تمام اداروں کے ایک لٹری میں پروانے کے لئے اس طرح کوشش کرے کہ یہ ادارے جامعہ کو اپنا جماعتی قبلہ تصور کریں، اور تعلیمی میدان میں اس کے منصوبوں کی تنفیذ کریں۔ اس سلسلہ میں جامعہ اور جمعیتہ کے مابین مزید تعاون و تئسیق کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ دونوں ادارے فکری و علمی ہم آہنگی کے ساتھ جماعتی مقاصد کے حصول کی راہ میں آگے بڑھ سکیں، باہمی تعاون کی اس پالیسی کے نتیجہ میں جامعہ کے مالی مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی، اور جماعت کے تمام افراد اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے۔

دلچسپی میں اہل حدیث منزل کو مرکزی جمعیتہ اہل حدیث کے نام منتقل کرنے کی تجویز جامعہ کی مجلس نے بہت پہلے منظور کر دی تھی، اس مجلس میں جامعہ کے ناظم اعلیٰ نے اعلان فرمایا کہ جامعہ سلفیہ اہل حدیث منزل کے لئے حصہ کوچیتہ اہل حدیث کے نام وقف کرتا ہے، اس سلسلہ میں جو ضروری کارروائی ہوگی اسے ناظم اعلیٰ صاحب انجام دیں گے۔ اس اعلان کے بعد جمعیتہ کی طرف سے جامعہ کا شکریہ ادا کیا گیا، اور باہمی تعاون کی مزید تقویت پر زور دیا گیا۔ یہ اجلاس محترم مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا انگری صاحب کی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس

میں

دوروزہ صحافتی مذاکرہ علمیہ

اسلامی صحافت کو مفید و مؤثر، تعمیری اور با مقصد بنانے کی خاطر جماعت المجاہدین ہند کی دینی و ثقافتی و دعوتی برتری اور سگاہ جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) نے موقعہ ۲۳ نومبر ۱۹۳۲ء بروز دوشنبہ و شنبہ کو ایک مذاکرہ علمیہ (سمینار) کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ جو ایک مذاکرہ کے مطابق اپنی نوعیت کے اعتبار سے کم از کم ہندوستان کی سطح پر پہلا قدم تھا۔ اعلان کے مطابق وقت مقدور پر ۲۴ نومبر ۱۹۳۲ء بجے صبح ایک انتہائی تقرب سے منگوانہ سینما شروع ہوا۔ اس کے مسلسل دو دنوں تک چار نشستیں منعقد ہوئیں جن میں مختلف مقالات سے تشہین لائے ہوئے متعدد دینی و ثقافتی جہاد و مسائل پر مالکان و مدیران نے شرکت کی اور تبادلات خیال میں بھرپور حصہ لیا۔

مذاکرہ میں شرکت کرنے والے مہمانان گرامی

مہمان خصوصی

خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤف رحمانی صاحب

ایڈیٹر ماہنامہ صوت الامہ (عربی) بنارس

ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری صاحب

ایڈیٹر ماہنامہ محدث بنارس

مولانا عبدالوہاب حمادی صاحب

چیف ایڈیٹر ہفت روزہ جریدہ ترجمان دہلی

مولانا عبدالوہاب قطبی صاحب

ایڈیٹر جریدہ ترجمان دہلی

جناب محمد سلیمان صابر صاحب

چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور تجید نیپال

مولانا عبدالعزیز مدنی صاحب

مولانا عبداللہ النان سلفی صاحب

چیف ایڈیٹر ماہنامہ آفتاب ممبئی

مولانا قیصر احمد صاحب

- ۹۔ مولانا محمد احمد اشرفی صاحب
- ۱۰۔ مولانا رفیق احمد سلفی صاحب
- ۱۱۔ مولانا عبد الواحد مدنی صاحب
- ۱۲۔ مولانا شکیل ماحد سلفی صاحب
- ۱۳۔ مولانا عبد الواحد فیضی صاحب
- ۱۴۔ جناب کا کا سعید صاحب
- ۱۵۔ ڈاکٹر عبد اللہ جوہر لہ پپالی صاحب
- ۱۶۔ مولانا شہاب الدین مدنی صاحب
- ۱۷۔ ڈاکٹر شمس الحق عثمانی صاحب
- ۱۸۔ مولانا ابوالکلام احمد صاحب
- ۱۹۔ مولانا فضل الرحمن صاحب
- ۲۰۔

اقتضائی تقویٰ جناب ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری صاحب دکیل جامعہ سلفیہ حفظہ اللہ کی زیر صدارت منعقد ہوئی نظامت کے ذرائع جناب مولانا عبد الوہاب غلی صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت المجاہدین ہند انجام دے رہے تھے۔ تلاوت کلام پاک اور حمد ہادی تعالیٰ کے ناظم جلسہ نے اپنے اقتضائی کلمات میں مہاتن گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مذکرہ علمیہ کے اغراض و مقاصد کی وضاحت کی۔ صاف میڈان میں غلطیوں کی مذمت کی روشنی ڈالتے ہوئے موصوف نے وقفہ حاضر میں جماعت و ملت کو درپیش مختلف چیلنجوں کی جانب اشارہ کیا اور بتلایا کہ ان چیلنجوں کا صحافت کے توسط سے کسی طرح مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ موجودہ اسلامی صحافت کی بعض کمزوریوں کو واضح کرتے ہوئے ان وسائل و ذرائع کی جانب بھی اشارہ کیا جن کو بروئے کار لاکر کمزوریوں کا ازالہ کیا جاسکتا ہے۔

اقتضائی کلمات کے بعد وفد نے اپنے تاثرات پیش فرمائے۔ اور تمام لوگوں نے اپنے تاثراتی کلمات میں جامعہ سلفیہ کے اس اقدام کو سراہا۔ اور اسے وقت کی ضرورت قرار دیا، موجودہ دور میں اسلامی صحافت کو منظم اور معیاری بنانے پر زور دیا ہوئے اور اپنے اپنے انداز میں اس کے طرق و وسائل کا ذکر کرتے ہوئے ہر ایک نے ایک عظیم صحافتی کانفرنس کے انعقاد کو ضروری قرار دیا جو کہ فہم اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہر ایک کے دل میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہماری صحافت کے اندر کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ جن کا ازالہ از حد ضروری ہے۔

انہیں صدارتی تقریر کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر مقتدی احسن الہدی صاحب نے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہا اور جامعہ کی ازپریسیک کہہ کر جن مدیران و مالکان جرائد و رسائل نے زندگی اور حرکت کا ثبوت دیا ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے مذکورہ طبع کو اگلے مرحلہ کے لیے تمہید اور پیش خیمہ قرار دیا موصوف نے مذکورہ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ کس طرح جامعہ کے ذہن میں اس صحافتی مذکورہ کی بات آئی اور اس سلسلہ میں اس نے کیا کیا تدابیر اختیار کیں۔ اس طرح موصوف نے اپنے صدارتی کلمات میں اسلامی صحافت سے متعلق غور طلب امور کی نشاندہی کرتے ہوئے مرکزی جمعیت ہدایت ہند کے اس منصوبہ پر بجانب بھی اشارہ کیا جسے جمعیت نے ملک کی مسلم صحافت کی تہذیب و دہنمائی کے لیے تیار کیا ہے۔

صدارتی کلمات کے بعد اقتصادی تقریر کے اختتام کا اعلان کیا گیا اس کے بعد چار نشستیں ہوئیں جن میں اسلامی صحافت پر متعلق متعدد مقالات پیش کیے گئے اور کلمے ذہن کے ساتھ مختلف موضوعات پر مفید تقاضا اور بحث و مباحثہ ہوئے ایک نشست میں تجاویز کمیٹی کی جانب سے تجاویز و قرار داد کا ایک خاکہ پیش کیا گیا جو بارہ دفعات پر مشتمل تھیں۔ ان میں ہر ایک بند میں جرائد و رسائل نے کھل کر تبادلاً خیال کیا اور اقتصادی نشست میں جو دوسرے دن بعد نماز مغرب منعقد ہوئی تمام مراکض نے پیش کردہ تجاویز کو مختصر تردیدوں کے ساتھ منظور کر لیا منظور کردہ تمام تجاویز اسلامی صحافت کو ہر مقصد و معیار کے لیے مفید و معاون ثابت ہوں گی۔ انشاء اللہ ان میں سب سے اہم تجویز مادی پہلوؤں سے صرف نظر کرتے ہوئے ادوی ہندی میں ایک ایسے روزنامہ یا سہ روزہ اخبار کا اجراء ہے جو ملت کے مسائل سے گہری دلچسپی کے ساتھ اسلام کے پیغام کو ودان وطن تک پہنچانے کا اور ہندوستانی سماج کی خدمت اور سماج کی صحیح خطوط پر تعمیر کا کام انجام دے۔

تجاویز پر عمل درآمد اور اس کے جائزہ کے لیے، اور آئندہ بڑی کانفرنس جلد از جلد منعقد کرنے کے لیے ضروری انتظامات کے سلسلے میں ایک کمیٹی کی تشکیل بھی عمل میں آئی۔ بعد مہمانان گرامی کی جانب سے جامعہ کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اور جامعہ نے بھی بنی آؤ اپریسیک کہنے والے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا اور میزبانی میں کسی قسم کی تقصیر اور کوتاہی پر بعد از حدت کرتے ہوئے دعا کی کلمات پڑھ کر ان کے اختتام کا اعلان کیا۔

جماعتی صحافت سے متعلق اس تمہیدی مذکورہ طبع اور اس میں مدیران و مالکان جرائد و رسائل کی شمولیت، ادا ان کے تاثرات و نظریات سننے کے بعد بہت سے محفی پہلو، ظاہر ہوئے اور ساتھ ہی کچھ خوش کن خوش آئند باتیں بھی سامنے آئیں جن سے مذکورہ کی عمومی کامیابی اور اس کے نتیجہ خیز و بار آور ہونے کی ضمانت ملتی ہے خوش آئند

باتوں میں سب سے اہم یہ بات ہے کہ جملہ لوگوں کے یہاں جماعتی صحافت کی کمزوریوں کا احساس اور ان کے ازالہ اور
کے بعد صحافت کو دعوت اسلام اور جماعتی کار کے لیے صحیح طور پر استعمال کرنے کا جذبہ کار فرما تھا۔

واضح ہو کہ اٹھاتی تقریب سمیت تمام نشستوں میں متعدد جماعتی شعراء حاضرین کو حمد و نعت پر مشتمل روح
و دلنشین کلام سے نوازتے رہے۔ اسی طرح مذکورہ کی پہلی شب (یعنی ۲ نومبر وہ شب کی شب) میں ایک اجتماع عام کا بھی
اہتمام کیا گیا تھا جس میں خطیب الاسلام حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی حفظہ اللہ ناظم اعلیٰ مدرسہ مروج الہ
جہنڈا انگریز مولانا عبداللہ صاحب غفری حفظہ اللہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث ہند اور مولانا عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ
نصیبانی صدر مدرسہ خدیجہ الکبریٰ لہنات کی تقریریں ہوئیں۔ اس اجتماع میں بنارس و مضافات بنارس سے بے شمار لوگو
نے شرکت کی، اور علمائے کرام کی تقریروں سے مستفید ہوئے۔

مذکرہ علیہ میں پڑھے گئے جملہ مقالات بشمول پاس کردہ تجاویز محدث کے اگلے خصوصی شمارے میں شائع کیے جائیں
انشاء اللہ۔
(ڈاکٹر رضا اللہ مبارکپوری)

دعا و صحت کی درخواست

جناب حسن منظور حسن نے اطلاع دی ہے کہ :
جماعت اہلحدیث کے بزرگ شاعر جناب شاگر گیاوی صاحب
مدظلہ اس وقت سخت علیل ہیں، اٹھنے، بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں
بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔
قارئین کرام سے موصوف کی صحت کے لئے دعاؤ کی درخواست ہے

جامعہ سلفیہ بنارس میں اساتذہ بہار بورڈ کے تربیتی کورس کا اختتام اور اختتامی تقریب کی مختصر رپورٹ

جامعہ سلفیہ (مرکز ادا العلوم) بنارس میں گذشتہ وسط اکتوبر میں بہار مدرسہ انجوشن بورڈ اور جامعہ سلفیہ کے باہمی تعاون سے
نے ملحق مدارس کے اساتذہ کی ٹریننگ اور علمی تربیت کیلئے ایک مختصر مدتی کورس جاری کیا گیا تھا جس میں صوبہ بہار کے مختلف
ماتے منتخب اساتذہ کی ایک جماعت نے شرکت کی۔ اس عرصہ میں بحث و تحقیق و مضمون نگاری، کتب مراجع سے استفادہ اور تعلیم
پیس کی علمی مشق پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ان کو متعدد بنیادی مضامین میں اساتذہ جامعہ نے تربیتی معیار اور وقت کو
راکتے ہوئے متعدد لیکچر دیئے جس طرح اس کورس کا انعقاد ایک مختصر اور سادہ تقریب سے ہوا تھا اسی طرح اس کا اختتام بھی مختصر
ہدایت سے معمور ایک تقریب سے ہوا۔

یہ اختتامی تقریب بروز سیدھے ۱۵ نومبر ۱۹۶۲ء بعد نماز عشاء جناب مولانا مفتی احمد ندوی صاحب حفظہ الشرائع استاد جامعہ سلفیہ کی
مدیریت منعقد ہوئی۔ تقریب کی ابتداء کلام پاک اور حمد پائی تعالیٰ سے ہوئی۔ اس کے بعد صدر محترم جناب مولانا مفتی احمد ندوی
سپ نے ایک نہایت مختصر مگر جانتا تقریر کی جس میں موصوف نے رحلہ علیہ علمی سفر کی اہمیت اور اس کے فوائد پر روشنی ڈالتے
ہئے ہیں اگر طلب علم کے لیے سفر نہ نکلتا تو حشرین اور علماء و سلف کے ساتھ ساتھ امتیاز کرام کا بھی فیض نہ رہا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے
آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیق کار کے سفر کی جانب اشارہ کیا جس کا قرآن نے بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اخیر میں
تربیتی کورس کو بار آور اور توجہ خیز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی تقریر ختم کی۔

آپ کے بعد جناب مولانا عبدالسلام مدنی صاحب حفظہ الشرائع استاد جامعہ سلفیہ نے یہاں اساتذہ کو خطاب کیا۔ آیت کریمہ
”لَا تَلْمِزُوا دینَ الْقِسْطِ دِیْمَ الْقِیَامَةِ“ (الانبیاء آیت ۲۴) ”اور حدیث شریف ”لَا یَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامِ
إِلَّا بِمَعْرِفَةِ مَنْ لَمْ یُحْسِنْ عِلْمَ الْخَلْقِ“ کا روشنی میں ایک مفصل تقریر کی جس میں موصوف نے اخلاص

وہ طبیعت انہیٹ کی دنگی اور اپنے اہل آخرت کا خوف پیدا کرنے پر زور دیتے ہوئے علم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اور علم کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ اخیر میں موصوف نے دعائیہ کلمات پر تقریر ختم کی۔

موصوف کے بعد جناب مولانا محمد ابن الحسن صاحب نے کورس میں شریک جملہ اساتذہ کی جانب سے تائثراتی کلمات پر ٹھکر سنائے۔ واضح ہو کہ موصوف نے اپنے تائثراتی کلمات میں ان ذہنی الجھنوں اور تفکرات کی جانب اشارہ کیا جن کے وہ خود بیان کے رفقاء تربیتی کورس کے قیام کی ابتدائی خبروں سے لے کر جامعہ سلفیہ کی جہاد دیوالی میں داخل ہونے تک شکار تھے۔ جامعہ سلفیہ پہونچنے کے بعد ان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا گیا اور جس گرم چرخے سے ان کا استقبال کیا گیا بقول موصوف وہ ان کے علمانیات کی نعت کر رہے تھے تربیتی کورس کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے موصوف نے اس کورس کے اجرا کرنے والے بہار بوٹکے ذمہ داروں کو خصوصی وزیر تعلیم جناب رام چندرن بیوہ اور جناب شاہنواز احمد خان سکرٹری بہار مدرسہ بوٹکے کا شکریہ ادا کیا۔ کورس کے قیام اور اس کا کامیابی پر تبصرو کرتے ہوئے اسے نہایت با مقصد، کامیاب اور بار آور قرار دیا۔ اور کورس کی کامیابی پر جامعہ سلفیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کورس کی کامیابی کا سہرا جامعہ سلفیہ کے سر جاتا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے جامعہ سلفیہ اور اسکے ذمہ داران، اساتذہ کو متعدد بار مدیہ، تشکر پیش کیا اور کھے نفوں میں اس کورس سے ذاتی طور پر کافی مستفید ہونے کا اعتراف کیا۔ اور کہا کہ جو کچھ ہم نے اس کورس سے سیکھا ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ سودمند اور شعل راہ ہوگا۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ جملہ مہمان اساتذہ نے فزاد و آخری طور پر جامعہ سلفیہ کے حق میں جو تاثرات پیش کئے ہیں ان میں بھی کورس کی کامیابی اور اس سے مستفید ہونے کا اصرار کیا گیا ہے۔ مولانا ابن الحسن صاحب نے اپنے تائثراتی کلمات میں جامعہ کی کارکردگی پر اظہار خیال فرماتے ہوئے کہا کہ تعلیمی، تبلیغی اور تصنیفی میدانوں میں جامعہ کی کارکردگی صرف قابل اطمینان ہی نہیں بلکہ قابل ستائش ہے۔ ذمہ داران جامعہ اساتذہ اور طلبہ ہر ایک کی تعریف کی۔ اخیر میں اپنے اوجہ رفقاء کے لیے کتب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی دعا کرتے ہوئے اپنے تائثراتی کلمات کا اختتام کیا۔

تائثراتی کلمات کے بعد جناب مولانا عبد اللہ سعید صاحب (حفظ اللہ) نائب ناظم جامعہ سلفیہ نے کورس میں شریک اساتذہ کے مابین اسناد تقسیم کیں۔

اخیر میں جناب ڈاکٹر مفتی جان انہری صاحب (حفظ اللہ) نے ایک پر مغز اختتامی تقریر کی جس میں موصوف نے متعدد اہم امور کی جانب توجہ دلائی۔ قبل ازیں مولانا ابن الحسن صاحب نے اپنے تاثرات میں جامعہ سلفیہ والہی جامعہ کے حق میں جو توضیحی کلمات کہے تھے ان کو حسن ظن پر محمول کرتے ہوئے عرض کیا کہ صاحب نے مولانا ابن الحسن صاحب کا شکریہ ادا کیا۔

جامعہ اور جامعہ کے جملہ متعلقین کو اسی حسن ظن کے مطابق بنانے اور اس پر قائم رہنے کی الشریعہ العزت کے حضور دعاؤں موصوف نے اپنے خطاب میں ہمیشہ معلمی کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ رشتہ اخوت اسلامی کے بعد معلمی پیشے نے ہی ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے۔ معاشرہ کی اصلاح و تعمیر میں معلمین کی اہمیت اور ان کی تاثیر پر روشنی ڈالتے ہوئے بتلایا کہ معلمین کسی اچھے معاشرہ کی بنا، ڈالنے میں، اور طلبہ کی اصلاح و تربیت کے ذریعہ معاشرہ کی خرابیوں کو دور کرنے میں بہت زیادہ موثر ردول ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی واضح کیا کہ معلمین کی خرابی یا بگاڑ سے حدود و جہز خراب اثر مرتب ہو سکتے ہیں۔

اس کے بعد جامعہ میں منعقدہ کورس کی اہمیت و افادیت کو واضح کرتے ہوئے موصوف نے بتلایا کہ اس کورس کے معلمین کے مابین اتحاد و ربط کی فضا قائم ہوگی جو خود ہماری اور وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعہ متعا غلط فہمیوں کے ازالے، اور مسلکی اختلافات سے قطع نظر مختلف اداروں کے مابین خیرگامی اور تعاون کے مواقع فراہم ہوں گے۔

کورس میں شریک اساتذہ کو جامعہ سلفیہ کا پیغام رساں قرار دیتے ہوئے موصوف نے مزید کہا کہ یہ اساتذہ جامعہ سلا کو قریب سے دیکھتے اور یہاں کے ماحول کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد جب اپنے مدارس میں تشریف لے جائیں گے تو ہمارے صحیح ترجمانی کریں گے جو ہمارے بارے میں صحیح نظریہ اور بہتر تاثر قائم کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوگی۔

انہی میں محرم ڈاکٹر صاحب نے اس سلسلہ کو آئندہ بھی جاری رکھنے کے لیے جامعہ سلفیہ کے عزم اور اس کے استعداد کا اظہار کیا۔ یہاں اساتذہ، جامعہ اور علامہ المسلمین کے حق میں نیک دعاؤں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کی اور اسی کے ساتھ اختتامی پروگرام کے اختتام کا بھی اعلان کیا گیا۔

(ڈاکٹر رضا اللہ مبارکپوری)

جامعہ سلفیہ کے ایک گمنام خادم کی رحلت

رفاہی اور تعلیمی اداروں کو پروان چڑھانے میں جن لوگوں کی نمایاں خدمات ہوتی ہیں ان میں اہم شخصیات کا سب کو علم تو ہے اور ان اداروں کے تعلق سے بار بار ان کا نام دہرایا جاتا ہے لیکن ان نمایاں اور عظیم شخصیات کے علاوہ بہت سے ایسے مخلص اور بے لوث افراد ہوتے ہیں جن کے چہرے اور شخصیتیں لوگوں کے سامنے بہت کم آتی ہیں لیکن ان کی مخلصانہ خدمات ان اداروں کے وجود کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے چہرے لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے لیکن ان کی خدمات زبان حال سے ان کے اخلاص و لگن کی داستان سناتی ہیں۔

جامعہ سلفیہ جیسے عظیم مرکزی تعلیمی ادارے کو پروان چڑھانے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد کے بعد ملک اور بیرون ملک کے بہت سے مخلصین کی خدمات کا دخل ہے، ان میں سے کچھ لوگ نمایاں ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنکے نام سے شاید بہت کم لوگ واقف ہوں، البتہ جامعہ کے لئے ان کی خدمت اور خلوص کا اثر ہر طرف محسوس کیا جاسکتا ہے، ایسی نوعیت کی ایک گمنام شخصیت الحاج عبدالرحمن ماما کی تھی، موصوف نے اپنی خدمات کو جامعہ کے لئے اس وقت سے وقف کر دیا تھا جب کہ ادارے کا تصور ذہنوں میں ابھر رہا تھا لیکن ظاہر میں اس کا کوئی ذکر نہ تھا پھر سنگ بنیاد سے لے کر تقریباً پچیس سال کی مدت تک وہ اس ادارے کے بے لوث خادم رہے، اساتذہ اور طلبہ کی خدمت، جامعہ کے مسائل کو حل کرنے کے لئے ذمہ داران سے ملاقاتیں اور مشورے اور جامعہ سے متعلق تمام افراد کے مسائل و معاملات سے گہری دل چسپی ان کی خدمات کے نمایاں پہلو ہیں۔

مؤرخہ ۲۶ ربیع الآخر ۱۴۱۳ھ مطابق ۲۵ اکتوبر ۱۹۹۲ء کو موصوف اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنی زندگی کے آخری لمحات تک جامعہ کے منصوبین و متعلقین کے ساتھ ان کی محبت و تعلق برقرار رہا، راقم سطور نے ۱۹۹۵ء میں جامعہ سلفیہ کی خدمت کا آغاز کیا، اس وقت سے آج تک مختلف مواقع پر میں نے مرحوم کی بے لوث خدمت کے نظارے دیکھے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے جب عرب اساتذہ جامعہ سلفیہ میں تدریس کے لئے تشریف لائے تھے تو مرحوم نے جس سلیقہ اور محبت کے ساتھ ان کی خدمت انجام دی اسے جامعہ کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

مروج عربی زبان نہیں جانتے تھے لیکن عرب مہمانوں کے لئے انسیت دیگانگت کا جو ماحول انہوں نے قائم کیا تھا اس بہم جیسے بہتوں کی زبان دانی قربان ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عرب مشایخ یہاں سے جانے کے بعد اب تک بنارس کی ن چیزوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں ان میں مروج کی خدمت و محبت نمایاں ہے۔

جماعتی معاملات و مسائل میں بنارس کے جن مجلس افراد نے غیر معمولی دل چسپی کا مظاہرہ کیا ان میں الحاج المہدی صاحب کی شخصیت قابل ذکر ہے، مروج بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن تبلیغی و دعوتی جلسوں کے انتظام اہتمام اور اس طرح کی دوسری جماعتی سرگرمیوں میں پیش پیش رہتے تھے، جماعت کے علماء کو کسی طرح کی کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو موصوف رضا کارانہ طور پر ان کے لئے دوڑ دھوپ کرتے تھے اور بنارس کی جماعت کے اہل خیر حضرات سے ان کے لئے ضروری تعاون حاصل کرتے تھے، ان کی خوش خلقی اور سلساری ہر ایک کا دل موہ لیتی تھی، جامعہ لکھانے پینے کی کوئی تقریب ہوتی تھی یا کسی جلسہ یا کانفرنس کا انعقاد ہوتا تھا تو مروج شب و روز محنت کر کے اسے امیاب بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں لوگوں کے اقرضات اور تنقیدات کا نشانہ بھی بنتے تھے لیکن کبھی ان سے ہاتھ پر شکن نہیں آتی تھی۔ جامعہ کی خدمت میں لگے رہنے کی وجہ سے اس کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلہ میں ان کو بھی خاصی بصیرت حاصل تھی۔ خاکسار سے انہوں نے متعدد بار بیرون ہند جامعہ کے مفادات سے متعلق ایسی تجویزیں پیش کیں جن سے ان کے افلاس کے ساتھ ساتھ بیدار مغزی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، میں یہ چند فیرومروط باتیں اس لئے عرض تحریر میں لا رہا ہوں کہ جب کبھی جامعہ کی تاریخی قلم بند کی جائے تو اس گمنام خادم کی جامعہ کے لئے محنت و خلوص نظر انداز نہ کیا جاسکے۔ مروج کو ان خدمات کا حقیقی صلہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا جو بیحد رحیم و کریم ہے لیکن جامعہ سے تعلق رکھنے والے ہم تمام لوگوں کا فرض ہے کہ اس طرح کے گمنام مخلصین کے لئے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہیں۔ مروج نے اپنے پیچھے دو بیٹے اور کئی بیٹیاں اور ایک بھرائی کنبہ چھوڑا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور جامعہ سلفیہ سے متعلق ہر فرد کی طرف سے مروج کے پسماندگان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مروج کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے پسماندگان و متعلقین کو جبریل کی توفیق بخشے۔ (آمین)

جامعہ سلفیہ ایک تعلیمی و تحقیقی ادارہ ہے ان شاء اللہ یہ برابر قائم رہے گا اور اپنی علمی دنیا پاڑھیوں سے بنارس و ملک کے اطراف و اہل کو انور کرتا رہے گا جو لوگ اس دینی ادارے کی خدمت کریں گے ان کا نام اللہ تعالیٰ کے علم میں

رہے گا اور وہ ان خدمات کو قبول کر کے بہترین بدلہ دے گا۔

کسی ادارے کے خادم کے اٹھ جانے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کو پُر کرنے کی ذمہ داری اس کے گھر اور شہر والوں پر عائد ہوتی ہے، اسی طرح دینی اداروں کی سرگرمیاں پروان چڑھتی ہیں اور ان سے استفادہ کا سلسلہ بہ قرار رہتا ہے۔ مروجہ کے متعلقین سے ہیں توقع ہے کہ ان کے لئے دعائے خیر کرنے کے ساتھ ساتھ جامعہ کی خدمت کے سلسلے میں ان کے طریقے کو بھی زندہ رکھیں گے۔ واللہ الموفق۔

(غزده : مقتدی حسن ازہری)

دعاء شفاء کی درخواست

بنگلہ دیش سے جناب محمد رفیق الاسلام نے اطلاع دی ہے کہ :
 جمعیت شبان اہل الحدیث بنگلہ دیش کے بانی اور مرکزی مشاورتی کونسل کے
 امیر ڈاکٹر محمد اسد اللہ غالب، ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۲ء کو ایک کارڈائیڈینٹ میں شدید
 زخمی ہو گئے۔ ڈاکٹر غالب لاہور میں مرکز المدعوۃ دارشاد کی طرف سے ہونے
 والی تین روزہ مالی کانفرنس میں بنگلہ دیش کے مندوب کی حیثیت سے
 خطاب کر کے اسی دن صبح کو راجشاہی واپس آئے تھے۔
 قارئین کرام سے موصوف کے لئے دعاء شفاء کی
 درخواست ہے۔

باب الفتاویٰ

استجاب
مفتی اعظم دارالافتاء

سے : برائے مسجد وقف شدہ زمین کے بعض حصے پر مسجد بن چکی ہے، باقی ماندہ وسیع حصے پر جہاں فی احوال درخت ہیں، مدرسہ فضاں بنوایا جاسکتا ہے یا نہیں ؟

اس مدرسہ میں حائضہ اور غیر حائضہ ہر قسم کی عورتیں ہر وقت سکونت اختیار کر سکتی ہیں ؟ ان طالبات کی نگرانی کئے گئے مدرسین کرام کے لئے قیام گاہ بنائی جاسکتی ہے ؟ نیز مدرسین کرام مع ازواج ان قیام گاہوں میں مل سکتے ہیں ؟

والسلام
سائل : محدثہ جہاں ریہیم

الجواب بعون اللہ الوہاب :

جو زمین مسجد کے لئے وقف ہو چکی ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تصرف یا تبدیلی جائز نہیں کیونکہ وقف شدہ زمین (شئی) کو فروخت کرنا یا کسی کھیر دینا شرعاً ناجائز اور ممنوع ہے جیسا کہ سنت نبوی سے ثابت ہے :

عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر تصدق بمال لہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان يقال لہ شمع وكان نخل فقال عمر يا رسول اللہ انی استفتت صالا و هو عندي نفیس فاردت ان اتصدق به فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق بها أصله لا یباع ولا یؤرب ولا یورث ولكن ینفق تمرۃ فتصدق به عمر۔ (الحديث) (فتح الباری، کتاب الوصایا، ۵/۳۹۲)

حدیث کے مختلف طرق کو غور کیجئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کو خیر کے اندر زمین کی شکل میں ایک مال حاصل ہوا تو وہ دربار نبوی میں پہنچ کر دے کہ تم کو ایسی زمین ملی ہے جس سے بہتر کوئی مال اب تک میری زندگی میں حاصل نہیں ہوا میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اگر اس کے اصل کو صدقہ (وقف) کر دو جسے نہ فروخت کیا جاوے اور

زحہر کیا جائے اور نہ ہی اس پر کسی کو وارث بنایا جائے، اور اس سے جو کچھ نفع نکلے صدقہ کر دیا جائے۔

اس لئے مسجد کی حوقوق زمین پر مدرسہ نسواں نہ بنایا جائے کیونکہ یہ صریح سنت کے مخالف ہوگا اور نہ ہی مذکورہ مسئلہ کی روشنی میں مدرسین کرام کے لئے قیام گاہ بنائی جائے۔

ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زمین مذکورہ مسجد کی جانب سے عمارت بنوایا جائے اور اس کو گریہ پر دیدیا جائے اور جو کچھ نفع نکلے اس کو مسجد کے مصالح میں خرچ کیا جائے، اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم مدرسہ نسواں اس مسجد کی عمارت میں کھولیں تو کھولا جاسکتا ہے اور اس میں مدرسین کرام سے اہل و عیال قیام پذیر ہو سکتے ہیں، مگر مسجد کے آٹا بکاپاس لحاظ رکھا جائے اور یہ یاد رہے کہ مدرسہ نسواں کے والیوں کو مسجد کی زمین ہونے کی وجہ سے گریہ ادا کرنا پڑے گا۔

اور اس مدرسہ میں یا کوئی بھی مدرسہ نسواں ہو اس میں حائضہ وغیرہ حائضہ بیک وقت قیام کر سکتی ہیں، حائضہ عورتوں کو صرف نماز کی جگہوں، مسجدوں اور عید گاہوں سے روکا گیا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث سے ثابت ہوتا ہے:

”عن ام عطیة قالت اُسرونا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فی شہدن جماعة المسلمین ودموتہم ویعتزل الحیض عن مصلانہن“ (فتح الباری، کتاب الصلوٰۃ ۴/۳۶۹، ودیکر کتب حدیث)

حدیث کے متعدد مختلف طرق کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ عورتیں نماز کی جگہوں سے دور رہیں اور دعاؤں میں شرکت کر سکتی ہیں، اسی وجہ سے چاہے وہ مسجد ہو یا عید گاہ حائضہ عورتیں اس میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں، اب اگر مدرسہ نسواں ویسے بنایا گیا ہے اور مسجد کی جانب سے عمارت بنو کر اس کو گریہ پر نہ دیا گیا تو یہ عمل شریعت مطہرہ کے خلاف ہوگا، مسلمانوں کو شریعت کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرنا چاہئے۔

واللہ اعلم بالصواب

بدایہ الزماں حفیظ الشہادت ۲

جامعہ سلفیہ، بنارس

الجواب صحیح: محمد رفیع ندوی

استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

ہماری مطبوعات

نام کتاب :	عالم بشریت کے لئے سیرت طیبہ کی اہمیت
تالیف :	ڈاکٹر نثار احمد فاروقی، صدر داستان شعبہ عربی، دہلی یونیورسٹی، دہلی
صفحات :	۳۵
کتابت :	محمد، طباعت بار دوم ۱۹۹۲ء
ناشر :	ادارۃ البحوث الاسلامیہ، جامعہ سلفیہ، بنارس

زیر تبصرہ کتاب دراصل ڈاکٹر فاروقی صاحب کی وہ تقریر ہے جسے انہوں نے انجمن اسلام بمبئی کی دعوت پر تیار کیا تھا، بعد میں اسے اضافہ عام کی غرض سے کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن معین الدین عارف میموریل انجمن اسلام بمبئی نے شائع کیا، ادراپ دوسرا ایڈیشن جامعہ سلفیہ سے شائع ہو رہا ہے۔

سیرت نبوی پر ہر زمانے میں کتابیں اور مقالات تحریر کئے گئے، اور کئے جاتے رہیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا سدا بہار موضوع ہے جس کی شادابیاں کسی ختم نہیں ہو سکتیں۔

سیرت نبوی پر کتابیں اور مقالات مختلف نوعیت کے حامل ہیں، بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو موضوع بحث بنایا ہے اور بعض لوگوں نے کسی خاص پہلو کو اختیار کر کے اس پر مؤثر گفتگو کی ہے مثلاً کسی نے عزت و سربلایا کو اختیار کیا ہے، کسی نے سیاسی زندگی پر بحث کی ہے کسی نے سیرت کے اصلاحی و انقلابی پہلو پر روشنی ڈالی ہے اور اس انتخاب و اختیار میں زمانہ کی رعایت ملحوظ ہے۔

محرم ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس مقالے کو موجودہ دور کے آئین و معاشرت کو دیکھتے ہوئے مرتب کیا ہے چنانچہ مقالہ کی ابتدا میں انہوں نے سیرت طیبہ کی اہمیت و اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اس کے بعد حقوق نسواں پر سیدھا بحث کی ہے اور مختلف ممالک و مذاہب میں عورت کی تاریخی حیثیت پر بحث کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ صنف ناک

پر اسلامی شریعت نے کیوں توجہ کی اور اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں، اس کے بعد مطلقہ کی کفالت، منسوخ حقوق انسانی، نظریہ مساوات کے علاوہ جوئے کی لعنت، سود و قمار، شراب و زنا جیسے مفاسد کی ہلاکتوں پر سیرت طیبہ کی روشنی میں بڑی موثر گفتگو کی ہے، نیز فقر اور کے ساتھ ہمدردی و تعاون، معذور بچوں پر توجہ اور اسلام کی نظر میں انسانی معاشرہ کی کیا حیثیت ہے اس کی سیر حاصل بحث کی ہے، مقالہ کے آخر میں منافع مصطفویٰ کو اجاگر کیا ہے۔

ڈاکٹر خادوقی صاحب کے اس مقالہ سے عالم بشریت کے لئے سیرت طیبہ کی اہمیت، افادیت بخوبی ثابت ہوتی ہے اور ان کے مؤثر و دلکش اسلوب سے قاری کا متاثر ہونا ضروری ہے، یہ مختصر مقالہ موجودہ دور کے لئے ”بقیعت ہمت“ کا مصداق ہے۔ ہر لائبریری میں سیرت نبوی کے خانہ میں اس کا وجود ہماری ضرورت ہے۔

کتاب کی ان خوبیوں کے ساتھ ہی ہمیں افسوس ہے کہ اس میں کتابت میں چند غلطیاں رہ گئی ہیں، مثلاً ص ۱۱ پر آیت کریمہ: ”وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ...“ میں ”ذ“ پر فتوہ کے بجائے کسر ہے۔ اسی طرح ص ۱۲ پر آیت کریمہ ”وَنُفِخُ فِي الصُّورِ...“ میں ”وَنُفِخُ“ کی جگہ پر ”نُفِخُ“ ہونا چاہئے۔ پھر ص ۱۳ پر آیت کریمہ: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ...“ میں ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ کے بجائے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ ہونا چاہئے۔ اسی طرح ص ۱۴ پر ”أَنْتُمْ“ کے بجائے ”أَنْتُمْ“ ہونا چاہئے۔ آیتوں کے علاوہ بھی کتابت کی کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں، ہمیں امید ہے کہ اس بار اشاعت میں اس پر توجہ دی جائے گی۔

اللہ ہم سب کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین !

(محفوظ الرحمن مشتاق احمد اسلمی)

ہماری نظر میں

نام کتاب : بسم اللہ کے فضائل و احکام

صفحات : ۱۱۶ صفحات

ملنے کا پتہ : جمعیتہ اہل حدیث، ۱۱۶ سوداگر محلہ، بیہونڈی ۳۲۱۳۰۲، تھانہ مہاراشٹر۔

اسلامی عبادات میں بہت سے اعمال و افعال اور اوروہ وظائف کا تعلق فضائل و مثالب سے ہے، شریعت نے ان اعمال کی انجام دہی کیلئے امت مسلمہ کو انتہائی ترفیع و تحریص دلائی اور اسکے کرنے والے کو بیش از بیش اجر و ثواب سے سرفراز کرنے کا وعدہ کیا۔

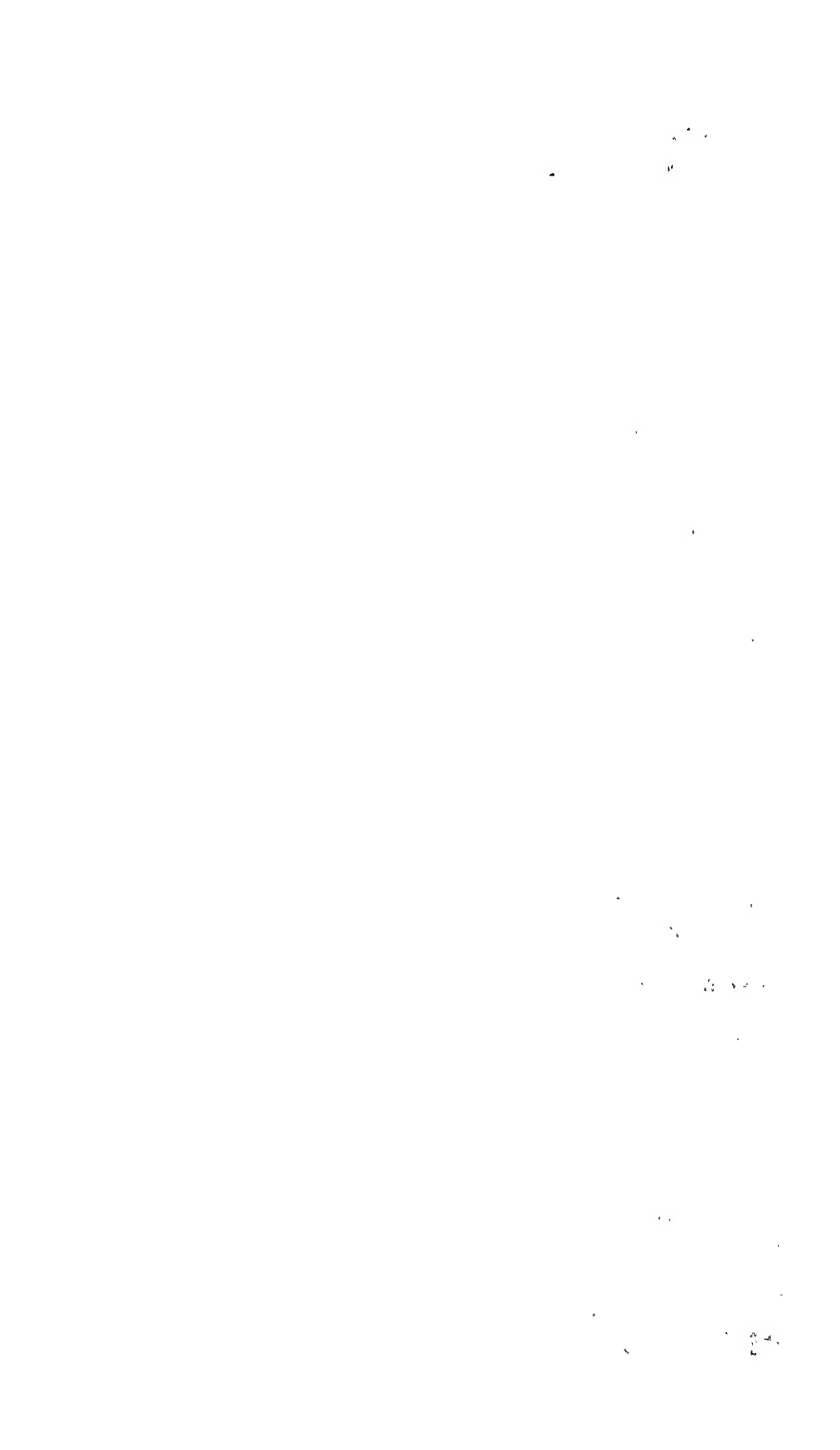
زیر تبصرہ رسالہ کا موضوع بسم اللہ کے فضائل و احکام ہے، یہ کتاب موضوع کے لحاظ سے منفرد ہے، اس کی تحریر تیز و دور حاضر کی مناسبت سے تحقیق و تمحیص اور مستند کتابوں کے حوالجات سے کی گئی ہے۔

بسم اللہ سے متعلق متعدد شریعت کے احکامات، اسکے پڑھنے کی فرضیت و فضیلت اور برکت کن کن مقامات اور کن موقع پر وارد ہے، اس کی تفصیل ہے، اور اس سلسلہ میں جہور و مخبین، فقہاء و کرام اور علماء و سلف کے اقوال کا تذکرہ اور طبع و فکر کی تصریح موجود ہے، فرض ہر ناجیہ کی قدرے تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور اس کی وضاحت آیات اور متعدد روایات میں کر کے الگ الگ سرخی قائم کر کے کی گئی ہے، پھر ان روایات سے جو مسائل و فوائد مستنبط ہوتے ہیں اس کا بھی بیان ہے۔

اس ضمن میں سنت نبوی کے خلاف معاشروں میں پائے جانے والے افعال کی تردید اور اس کا بہت موضوع احادیث جن کا چلن ہو چکا ہے، دلائل سے بے بنیاد ثابت کیا گیا ہے، اخیر میں ۸۶، کا بسم اللہ کی جگہ استعمال بھی غلط ہے اور یہی صحیح ہے اور یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنا چاہیے۔ کتاب پر از معلومات اور قابل مطالعہ ہے۔

رسالہ کے مؤلف، براؤز محکم مولوی انصار زبیر محمدی ہیں موصوف نے اپنی اس تحریر کو جامعہ محمدیہ الیگاہوں کی مسند فضیلت کے حصول کے لئے مقالہ کی شکل میں پیش کیا تھا جس کا اردو ترجمہ زبان مؤلف کتابی صورت میں نافذ و عام کی فرض سے جمعیت اہل حدیث بیہونڈی نے شائع کیا۔ کتاب و طباعت لائق قبول ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤلف کو مزید قلمی خدمت کی توفیق بخشے اور اس کا دل کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ ۵ ہونہار بولدک چکنے پات۔

(امتیاز احمد سلفی)

DECEMBER 1992

Vol. X • No. XII

MOHADDIS

THE ISLÁMIC CULTURAL & LITERARY MONTHLY MAGAZINE

اعلان

جامعہ سلفیہ بنارس کا فاکس نمبر: 322116

تبدیل ہو کر نیا فاکس نمبر: 323980 ہو گیا ہے

جامعہ کا فون نمبر: 322116 / 320958

Published by: Abdul Auwal Ansari, on behalf of Darut-Taleef Wat-Tarjama

B. 18/1 G. Reori Talab, Varanasi. Edited by: A. W. Hujazi.

Printed at Salafia Press, Varanasi.

